

भूमिका

विश्वचन्दनीय परम कृपालु श्री आदि जिनेश्वरकर्मभक्त श्री
कृपासे आज हम अपने प्रेमी पाठकोंकी सेवामें यह ग्रन्थ-रत्न ले
कर उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थके मूल लेखक श्री उदय-
घोर गणि हैं, जिन्होंने संवत् १६५४ में इस ग्रन्थको गद्य
संस्कृतमें लिखा है। यद्यपि हेमचन्द्राचार्य आदि अन्यान्य
सात-आठ आचार्योंने संस्कृत और प्राकृत भाषामें 'पार्श्वनाथ-
चरित्र' लिखे हैं, किन्तु संस्कृतके अल्पबोधि पाठक उनकी कृतिसे
यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते थे, इसी उद्देशसे उक्त गणिजीने इस
ग्रन्थकी रचना की है। और इसी खयालसे उन्होंने इस चरित्रको
कथायें आदि दे कर बड़ा बना दिया है। समूचा ग्रन्थ एक
प्रकारसे कथा मय है, किन्तु उन कथाओंमें जैन धर्मके पड़े-से-
बड़े सिद्धान्त और गूढ़ तात्त्विक विषय गूँथ कर मणि और
फाञ्चन संयोगकी कहावतको चरितार्थ कर दी है। यह एक ऐसा
ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर हर एक पाठक वर्णनीय विषयके अतिरिक्त
अन्यान्य महा पुरुषोंके चरित्र एवं धर्म तथा नीति-शास्त्रके गूढ़
तत्त्व आसानीसे हृदयंगम कर सकता है।

वर्तमान समयमें जो लोग कुछ पढ़ सकते हैं अथवा जिन्हें
कुछ पढ़नेका शौक है, वे प्रायः उपन्यास पढ़ते पाये जाते हैं।
उपन्यास-प्रेमियोंकी संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है, किन्तु

इसे हम शुभ लक्षण नहीं कह सकते । उपन्यास बहुधा असम्भव कल्पनाओं और गपोटोंसे भरे रहते हैं इसी तरह सामाजिक कद-लानेवाले उपन्यासोंमें भी अधिकांश उपन्यास ऐसे होते हैं, जिनमें किसी दूसरी जाति या दूसरे समाजके आदर्शोंका वर्णन पाया जाता है । ऐसे उपन्यास हमारे बच्चे, युवक और युवतियोंके लिये उपयुक्त नहीं कहे जा सकते । इनके पढ़नेमें उन्हें सिरा हानिके फोई लाभ नहीं हो सकता । पुस्तकें, चाहे वे उपन्यास ही क्यों न हों, पाठकोंके भाचार विचारोंको उन्नत बनानेवाली— उनके हृदयमें महत्वाकांक्षा और महान अभिलाषाओंको उत्पन्न करनेवाली होनी चाहिये । यह सभी हो सकता है, जब वे किसी उच्च उद्देश्यको लेकर हो लिपी और प्रकाशित की गयी हों । उपन्यासोंमें यह बात नहीं पायी जाती, इसी लिये वे हानिकारक प्रमाणित होते हैं ।

जैन समाजमें ऐसे अनेक महा पुरुष और सती-साध्वियें उत्पन्न हुई हैं, जिनके चरित्र हमारे लिये बढ़िया पाठ्य सामग्री बन सकते हैं । जीवन चरित्रों द्वारा जन समाजको सदाचार, न्याय, नीति तथा धर्म कर्मकी शिक्षा जितनी आसानीसे दी जा सकती है, उतनी और किसी विषयके ग्रन्थों द्वारा नहीं दी जा सकती । साधारण बुद्धिके पाठकोंके लिये तो यह और भी उपयुक्त प्रमाणित होते हैं, किन्तु यह खेदकी बात है कि केवल जीवन चरित्र पढ़नेमें पाठकोंका जी नहीं लगता । जिस प्रकार कुनैन श्वाभ दायक होनेपर भी उसकी कटुता दूर करनेके

लिये लोग उसे आसानीसे खा सकें इसलिये, इसकी गोलियोंपर चीनी चढ़ा दी जाती है, उसी तरह जीवन चरित्रोंको भी लोगोंकी रुचिके अनुसार कथा-कहानी या उपन्यासके रूपमें उपस्थित करनेकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा करनेसे उनकी नीरसता दूर हो जाती है, फलतः लोग उन्हें बड़े चावसे पढ़ने लगते हैं और उनसे उन्हें यथेष्ट लाभ भी होता है।

कथा-कहानी और दृष्टान्तोंपर मनुष्यका कुछ स्वभाविक प्रेम होता है। यह प्रेम किसी-न-किसी रूपमें सभी अवस्थाके छी पुरुषोंमें पाया जाता है। इसी प्रेमके कारण छोटे छोटे बच्चे किस्से कहानी सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं, इसी प्रेमके कारण युवक-युवतियां उपन्यासोंके पीछे खाना-पीना तक भूल जाते हैं और शायद इसी प्रेमके कारण बड़े-बूढ़े पूर्वजोंका गुण गान किया करते हैं। ऐसी अवस्थामें यह निर्विवाद है, कि महात्माओंके जीवज चरित्र कथा-कहानी और उपन्यासके रूपमें उपस्थित करनेसे वे आयाल-वृद्ध-वनिता सभीके लिये उपयोगी प्रमाणित हो सकते हैं और सभी उनसे लाभ उठा सकते हैं।

मनुष्यकी प्रकृति बड़ी चंचल होती है। उसके हृदयमें नित्य ही नये-नये तरंग और नयी-नयी भावनाएँ उत्पन्न होकर कार्य रूपमें परिणत हुआ करती हैं। यदि मनुष्य सत्संग करता है और सद्गुणग्रन्थ पढ़ता है, तो उसके हृदयमें अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और वह अच्छे ही कार्य करता है। यदि संयोगवश वह कुसंगति और कुग्रन्थोंके फेरमें पड़ जाता है, तो उसे पथभ्रष्ट होते देर नहीं

लगती, मनुष्यके हृदयमें सदा अच्छे विचारोंका उदय हो, अच्छी-अच्छी अमिलापायें और अच्छी-अच्छी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हों, इस-लिये उसे सदा किसी सत्प्रण्यका मनन करते रहना चाहिये। प्रस्तुत पार्श्वनाथ-चरित्र इसी कोटिका ग्रन्थ है। इसे पढ़नेसे अपूर्व और अपरिमित आनन्द प्राप्त होता है। स्नान-स्नान पर जो उपदेश अंकित किये गये हैं, उन्हें पढ़ कर चित्त निर्मल हो जाता है और उदार, पुण्यवान् एवम् धर्मवीर नर-नारियोंके चरित्र पढ़ कर हृदयमें उच्च भावनायें जागृत होती हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थमें धान्यकके बारह प्रतोंका उसके अन्तर्गत पन्द्रह कर्मादान और चाईस अमश्यादिका स्वरूप बहुत ही अच्छी तरह बतलाया गया है। साथ ही निरतिचार पूर्वक रहनेके लिये उसके अतिचारोंका भी वर्णन कर दिया गया है। कर्म विषयक बहुत सी बातें तीसरे सर्गमें अङ्कित की गयी हैं। मिथ्यात्वका त्याग कर सम्यक्त्व ग्रहण करना धर्मनिष्ठ व्यक्तिके लिये अधिक आवश्यक होनेके कारण चौथे सर्गमें उसका वर्णन किया गया है और रोचक कथाओं द्वारा उनकी पुष्टी की गयी है। इस प्रकार धर्मके अनेक गहन सिद्धान्त यथास्थान बड़े ही उत्तम ढंगसे दे दिये गये हैं और इसीके कारण पुस्तक की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गयी है। सारा ग्रन्थ आदिसे अन्त तक ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है।

प्रस्तुत ग्रन्थको रोचक बनानेके उद्देशससे हमने इसमें यथा स्थान चउदह रंग-विरंगे चित्र भी दे दिये हैं। आशा है, पाठकोंको

हमारा यह उद्योग प्रिय प्रतीत होगा ।

यहाँपर हम अपने परम पूजनीय वयोवृद्ध उपाध्यायजी हेम-चन्द्रजी यावालीके पूर्ण अनुगृहीत हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थके सम्पादनमें बड़ी सहायता पहुँचायी है। आप मजीमगंजके निवासी हैं, किन्तु इधर फई वर्षोंसे कलकत्ते ही रहते हैं। संस्कृतके तो आप उच्च कोटि के प्रखर विद्वान् हैं ही, पर साथ ही यन्त्र-मन्त्र एवं वैद्यक शास्त्रके भी पूर्ण ज्ञाता हैं। यहाँपर आपका निजो एक औपचालय भी है, जिसमें आप स्वयं रोगियोंकी चिकित्सा करते हैं। यह बड़े ही गौरवको बात है, कि आप जैसे योग्य विद्वान् इस समय यति समाजमें मौजूद हैं।

धर्म-प्रेमी साहित्यानुरागी श्रीयुत बाबू पूरणचन्दजी नाइरको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे कर समय-समयपर उचित सम्मति देनेकी कृपा की है।

प्रस्तुत ग्रन्थके दो फार्म छपनेके बाद ही हम मलेरिया ज्वरसे बुरी तरह घिर गये। उपचार करनेपर भी लगातार डेढ़ महिने तक बना ही रहा। अतः इस ग्रन्थके प्रूफ संशोधनमें अनेक त्रुटियें रह गयी हैं; एवं फई जगह प्रेसके भूतोंकी असावधानीके कारण अशुद्धियें छूट गयी हैं। एतदर्थ पाठकोंसे क्षमायाचना पूर्वक निवेदन है कि वे उन अशुद्धियोंको सुधार कर पढ़ें।

दीपावली

ता० ३१-१०-१९२६

२०१, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

आपका—

काशीनाथ जैन ।

पहलेसे ग्राहक बननेवाले परम पूजनीय
यति-मुनियोंकी

नामावली ।

- २— पूज्य महर्षी उपाध्याय, श्री हेमचन्द्रजी महाराजके शिष्य
यतिजी फरमचन्दजी तथा प्रशिष्य कनकचन्दजी
कलकत्ता ।
- १— ” यतिजी उपाध्यायजी जयचन्दजी, कलकत्ता ।
- १— ” महोपाध्यायजी श्री सुमति सागरजी तथा
मणिसागरजी महाराज, छयड़ा गुंगेर ।
- २— ” श्रीमद् पाचक श्री जीवनमलजी, शिष्य गोपालचन्दजी
हिंगनघाट ।
- १— ” यतिजी लब्धिसागरजी, मारवाड़ जंकशन ।
- १— ” यतिजी डूंगरचन्दजी, विलाड़ा (मारवाड़)
- १— ” यतिजी जैरत्नलालजी, लक्ष्मनपुर ।
- श्रावकोंकी नामावली ।
- ५— श्रीयुक् यावु बहादुरसिंहजी साहब सिंघी, कलकत्ता ।
- ४— ” ” सुरजमलजी मानमलजी, मुंगेली ।
- ३— ” ” भैरुंदानजी फोठारी (हस्तमल लक्ष्मीचन्द)
कलकत्ता ।

२—श्रीयुक्त यावु हस्तीमलजी फटारिया, उलिपुर ।

२— " " शाह सूरजमलजी उमेदमलजी, विजयानगर ।

२— " " छोगमलजी मिश्रोलालजी, कटंगी ।

२— " " छगनलालजी वालचन्दजी दलाल मनमाड़ ।

१— " " फिशनलालजी चोरड़िया, फलफत्ता ।

१— " " गुलाबचन्दजी सुराना, नागौर ।

१— " " सेठ भोजराजजी गिरधारिमलजी, चावड़ाहाट ।

१— " " यावु महताव चन्दजी, छजलानी, अजीमगंज ।

१— " " गम्भीरसिंहजी, छाजड़ अजीमगंज ।

१— " " श्रीमती प्रभावती अजीमगंज ।

१— " " हीराचन्दजी गुमानचन्दजी, पोरवाल ।

सादड़ी मारवाड़ ।

१— " " ज्ञानचन्दजी मुणोत, फलफत्ता ।

१— " " पुरनचन्दजी सेठिया, जीयागंज ।

२— " " छेदुलालजी छजलानी, जीयागंज ।

१— " " फांसवा केशरीलालजी जैन, रायपुर ।

१— " " तुलसाजी प्रेमचन्दजी, रामसागर ।

१— " " नाथुलालजी लक्ष्मीचन्दजी जावदवाला ।

१— " " मन्त्री श्वे० स्था० जैन संघ, इतवारी नागपुर ।

१— " " पृथ्वीराजजी सोहनराजजी बंगाणी,

पण्डरीया जमींदारी ।

१— " " भीष्मचन्दजी गोठी, सरदारशहर ।

- १— „ यन्त्र अमानमलजी सुरजमलजी, सायकार मद्रास ।
 १— „ सेठ मोतीलालजी कन्हैयालालजी, हापुर ।
 १— धीयुत् पायू मगनमलजी लालचन्दजी गांग, थादमदनगर ।
 १— „ „ छोटूलालजी कोचर, फटंगी ।
 १— „ „ पुनमचन्दजी भोकारदासजी नाहटा, भुसावल ।
 १— „ „ गणेशिलालजी सिंघी, अजीमगंज ।
 १— „ „ हस्तिमलजी समीरमलजी, खोरदिया, पेला ।
 १— „ „ गुलाबचन्दजी रेपावत, सिवनी ।
 १— „ „ लक्ष्मीचन्दजी सेठिया, जीयागंज ।
 १— „ „ रतनचन्दजी धोमाल, रामपुरछाट (धीरभूम)
 १— „ „ बछराजजी अमरचन्दजी, धीरगुड़ी ।
 १— „ „ मोतीचन्दजी रतनचन्दजी जैन, धाना फटंगी ।
 १— „ „ मैरुदानजी दूगड़, विदासर ।
 १— „ „ जवाहरमलजी रुणवाल, राहतगढ़ ।
 १— „ „ फनिरामजी जुगराजजी, मद्रास ।
 १— „ „ धूलचन्दजी घेवरचन्दजी, मद्रास ।
 १— „ „ नैमिचन्दजी पारख जैनी, मद्रास ।
 १— „ „ अमोलफचन्दजी दूगड़, मद्रास ।
 १— „ „ नगराजजी डांगी, गंगाशहर (धीफानेर)
 १— „ „ पुनमचन्दजी उदयरजजी फानुगा, टीण्डीवानम
 १— „ „ खूशालचन्दजी बुधमलजी, लोनार ।
 १— „ „ जुगराजजी फूलचन्दजी सांड व्याधर ।

१—श्रीयुत मन्त्री—श्रीशान्ति जैन श्वेताम्बर सभा, व्याघर ।

१— " " सोभागचन्दजी घोरा मोमीनाबाद ।

१— " " अमोलखचन्दजी, छोगमलजी कंदोली

नरसिंहपुर ।

१— " " खेमचन्दजी ज्ञानचन्दजी जौहरो, लखनऊ ।

१— " " अमरचन्दजी गोलछा, बाहदुरा (आकोला)

१— " " फैयलचन्दजी नवलमलजी तिलोड़ा ।

१— " " लाला परसरामजी सोहनलालजी जैन, रोपड़ ।

१— " " सेठ शिवलालजी इन्दरचन्दजी वैद, राहतगढ़ ।

१— " " धाबू छितरमलजी मुन्नालालजी, नलखेड़ा ।

१— " " सेठ मानिकलालजी अमरचन्दजी कोचर, फलोदी ।

१— " " सेठ जीधराजी अमरचन्दजी गोलछा, फलोदी ।

१— " " धाबू रतनलालजी ताराचन्दजी घोहरा, कलकत्ता ।

१— " " मूलचन्दजी याँठिया, कलकत्ता ।

१— " " खजानचन्दजी पन्नालालजी जैन, चौधरी

लालम्बर (पंजाब)

१— " " पूनमचन्दजी प्रतापचन्दजी कोचर, सिकन्दराबाद ।

१— " " हिन्दूमलजी बगतावरमलजी घोहरा, भूँटानिवासी
मद्रास ।

१— " " छोगमलजी जेठमलजी तातेड़, सान्डिया (मारवाड़)

१— " " सुजानमलजी सोभागमलजी गुलेछा, मद्रास ।

१— " " मांगोलालजी श्रीमाल जैन 'विशारद', घोडिया ।

- १—श्रीयुक्त बाबू लक्ष्मणदास कोटारी, दिगनघाट ।
- १— " " जालीमसिंहजी श्रीमाल, पलकत्ता ।
- १— " " अण्णयचन्दजी लछमोलालजी वैद्य, फलोदी ।
- १— " " शामकरणजी शंकरलालजी गोलछा, फलोदी ।
- १— " " छगनलालजी रम्यान, द्विहरी ।
- १— " " नयमलजी चोरटिया, रानिपुकर ।
- १— " " रतनलालजी चान्दमलजी कोचर, धमतरी ।
- १— " शाह बगराजजी रुपचन्दजी, कोट (माण्याई) ।
- १— " मन्त्री—श्री जैन चन्द्रप्रभा लायवरेरी, मद्रास ।
- १— " बाबू श्रीपतसिंहजी दुगड़, जियागंज ।
- १— " " सम्पतलालजी लूंकड, फलोदी ।
- १— " शाह हिम्मतमलजी रतनचन्दजी जैन, धर्मई ।
- १— " बाबू बलराजजी चान्दमलजी घोरा, पारनेर (दक्षिण)
- १— " " जेमराजजी दीपचन्दजी लोढा, चडसाला (दक्षिण)
- १— " " डी० ए० पुपराज लोढा जैन, बलरामबाजार ।
- १— " मन्त्री—गणि धी कुशलचन्दजी पुस्तकालय, धोकानेर ।
- १— " " सेठिया जैन ग्रंथालय, धोकानेर ।
- १— " " हेमचन्द्र जैन पुस्तकालय, धोकानेर ।
- १— " बाबू गंगारामजी डूंगरवाल, फनौली बाजार ।
- १— " मन्त्री—आत्मानन्द जैन पुस्तकालय, मासपुर ।
- १— " बाबू तेजमलजी पारस जैन, धमतरी ।
- १— " " केशरीचन्दजी गोठी जैन, बेतुल ।

- १—धोयुक्त धायू रतनचन्दजी गुलाबचन्दजी याँठिया, फलोदी ।
 १— ” ” मोहनलालजी अमरचन्दजी दफतरी धीकानेर ।
 १— ” धायू केसरीचन्दजी फोठारी अजीमगंज ।
 १— ” ” बहादुरसिंहजी पटावरी अजीमगंज ।
 १— ” ” सौभागमलजी थोरा, यड़नगर ।
 १— ” मन्त्री—जैन समा रोपड़ (पंजाब)
 १— ” शाह भगवानजी थोनाजी, यम्यई ।
 १— ” धायू उँकारलालजी नवलखा जैन, छोटीसादड़ी ।
 १— सेठजी—रघुनाथजी हीराचन्दजी, गोकाफ (बलेगाम)
 १— ” धायू शंकरदानजी सुमयराजजी, नाहटा, कलकत्ता ।
 १— शाह गुलाबचन्दजी हीराजी आहोर (मारवाड़) ।
 १— ” बहादुरमलजी पूनमचन्दजी, थालोतरा (मारवाड़)
 १— ” फिस्तुरचन्दजी सदाजी, नून (मारवाड़)
 १— ” चुन्नीलालजी कोनाजी, गोल (मारवाड़)
 १— ” अमरचन्दजी रामलालजी फोचर, धीकानेर ।
 १— ” हमीरमलजी भँवरलालजी, छापिहेड़ा ।
 १— ” फिसनलालजी सम्पतलालजी पाली (मारवाड़)
 १— ” देवरचन्दजी सुरजमलजी, भाटापारा (रायपुर)
 १— ” नानूरामजी सुराणा चान्दीके दलाल, कलकत्ता ।

- १—श्रीयुत बाबू सेनाजी फरूखन्दजी, बेलारी ।
 १— " " जेसराजजी गथमलजी जैन, येदुलोर ।
 १— " " जसयन्तराजजी दूगड़, नागौर ।
 १— " प्रसन्नचन्दजी चोरदिया, जीयागञ्ज ।
 १— " शाह हिम्मतगलजी रतनचन्दजी, यम्पई ।
 १— " मन्त्री—गुलाबकुमारी लायप्रेरी, फलकत्ता ।
 १— " बाबू चिन्तामनलालजी भनशाली, गाधनगर ।
 १— " " इन्दरमलजी लूनिया, हिरावाड़ ।
 १— " मन्त्री—सर्पद्वितीय जैन-घाचनालय, बड़गांव (मारवाड़)
 १— " " धीचन्दजी नाहटा, फिशनगंज ।
 १— " बाबू भगनमलजी पारण, धन (धैवतमाल)
 १— " " गणेशमलजी धम्योली, फलकत्ता ।
 १— " " राजकुमारसिंहजी मुक्तीम, फलकत्ता ।
 १— " " रायकुमार सिंहजी मुक्तीम, फलकत्ता ।
 १— " " प्रतापमलजी इन्दरमलजी बागरेचा, जोधपुर ।
 १— " " दुलीचन्दजी घैद, फलकत्ता ।
 १— " " नौयत रायजी बदलिया, फलकत्ता ।
 १— " " मिठालालजी फोठारी, जेसलमेर ।
 १— " " फल्लूमलजी पालावत, अलवर ।
 १— " मन्त्री जैन श्वेताम्बर मिश्रमण्डल पुस्तकालय, बयपुर ।
 १— " बाबू जवाहरलालजी, खयान दिल्ली ।
 १— " " पन्नाला जैन, दिल्लीजील ।

- १—श्रीयुत बाबू मानमलजी फालूरामजी, जयपुर ।
- १—०,॥ मन्त्री—महावीर जैन पुस्तकालय, रायपुर ।
- १—श्रीयुत बाबू विसनचन्दजी कोठारी, गुलडाना ।
- १— ॥ मन्त्री—श्रीजिनरूपाचन्द्रसूरि ज्ञान-भण्डार, इन्दौर ।
- १— ॥ मन्त्री—जैन-श्वेताम्यर ज्ञान-भण्डार, लोहावट, (मारवाड़)
- १— ॥ ॥ महावीर जैन लायब्रेरी, रावलपीण्डो ।
- १— ॥ बाबू हीरालालजी खारड़, फलकत्ता ।
- १— ॥ मन्त्री—जैन श्वेताम्यर प्रियमण्डल, कंटगी ।
- १— ॥ बाबू गुलाबचन्दजी गणेशीलालजी जैन, शिरपुर ।
- १— ॥ ॥ सुगनचन्दजी लुनावत, धामफ ।
- १— ॥ ॥ सुखराज रायजी रायबहादुर, नाथनगर ।
- १— ॥ सेठ रोशनलालजी चतुर, उदयपुर ।
- १— ॥ बाबू गिरधीचन्दजी सांकला, उदयपुर ।
- १— ॥ सेठ ताराचन्दजी भूरा, सिवनी ।
- १— ॥ बाबू सूरजमलजी गांधी, डूंगरपुर ।
- १— ॥ ॥ यजरंगचन्दजी भण्डारी, जोधपुर ।
- १— ॥ ॥ डेढराजजी कोठारी, चुरू ।
- १— ॥ ॥ केशरीचन्दजी मोतीचन्दजी, सरदाप्याहर ।
- १— ॥ मन्त्री—महावीर जैन लायब्रेरी, दिल्ली ।
- १— ॥ बाबू विजयलालजी चैद, फलोदी ।
- १— ॥ ॥ सुगनमलजी मोक्षमचन्दजी गोलछा, फलकत्ता ।
- १— ॥ ॥ उत्तमचन्दजी फोचर, थो० ए०, बीकानेर ।

बृहद्गच्छोय परमपूजनोय पूज्यपाद प्रातःस्मरणोय शान्तमूर्त्ति
यतिवयं श्रो कृष्णविजयजो महाराज ।

* प्रथम सर्ग *

प्रोद्यत्सुयसमं हराहरनरे. ससेवित निमल,

श्रीमत्पार्श्वजिनं जिन जिनपति कस्याण्वखीधनम् ।

तोष्येयं हरराजप्रदितपदं लोकत्रयोपावन,

वदेद्गुणसागर सुखकर विश्वैकचिन्तामणिम् ॥१॥

अर्थात्—“देदीप्यमान सूर्यके समान, सुर-असुर और मनुष्योंसे सेवित, निर्मल, जिनपति, कल्याणलताके लिये मेघके समान, तीर्थोंके नायक, देवेन्द्र भी जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं। जो लोक-त्रयको पवित्र करनेवाले हैं, ज्ञानादि गुणोंके जो समुद्र हैं, सुख देनेवाले हैं, और संसारके लिये एकमात्र चिन्तामणि हैं, ऐसे श्री पार्श्वप्रभु जिनकी मैं वन्दना करता ” ॥”

प्रभातसे प्रकाशित देवताओंके रचे हुए उत्तम सिंहासनपर विराजमान, चमकते हुए चँवर जिनपर दुल रहे हैं, जिनपर तीन छत्र लगे हैं, सोना-चाँदी और मणियोंसे चमकते हुए यत्र-त्रयसे जो विभूषित हैं और सूर्यके समान प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे श्रीपार्श्वनाथदेवकी मैं घन्दना करता हूँ ।

वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली, देवेन्द्रसे सेजित, सुर-असुर और मनुष्योंसे पूजित, संसार-सागरसे तारनेवाली, विजय देनेवाली, दक्षिणा दूर करनेवाली, विघ्नरूपी अन्धकारको दूर करनेवाली, सुखको देनेवाली और सब अर्थोंकी सिद्धि करनेवाली भगवती सरस्वतीको प्रणाम कर और गुरुके चरण-कमलोंको नमस्कार कर मैं भगवान् पार्श्वनाथका चरित्र लिखता हूँ ।

प्रथम भव ।

लायन योजनमें फैल हुए जम्बू द्वीपके दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रमें बारह योजन लम्बा, नौ योजन चौड़ा, बड़े बड़े सुन्दर मकानोंसे सुशोभित, दुफानोंकी श्रेणीसे विराजित और नर-रत्नोंसे अलङ्कृत पोतनपुर नामका नगर है । इसी नगरमें अरविन्दके समान शोभा-युक्त अरविन्द नामके राजा राज्य करते थे । वह बड़े ही न्यायी प्रजा पालक, शत्रुओंको जीतनेमें चतुर, धर्म-निष्ठ, धृदालु, परोपकारी और प्रतापी थे । उनकी पटरानीका नाम धारिणी था, जो बड़ी ही परोपकारिणी, न्यायवती, शीलवती, गुणवती, धर्मवती और पुत्रवती थीं । उनके राज्यमें प्रजा बड़ी ही सुखी थी । उनके पुरोहितका नाम विश्वभूति था । वह विद्वान्, परिदत्त

न्याय शास्त्र तथा धर्म-शास्त्रमें कुशल, श्रावक-धर्ममें प्रवीण, राजमान्य और महर्द्धिक थे। वह धर्मनिष्ठ थे। राजाकी पुरोहिताई भी करते थे और प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि धर्म-क्रियाएँ किया करते थे। उनकी प्राणवल्लभाका नाम अनुद्धरा था, जो पतिव्रता, सदाचारिणी और शीलरूपी अलङ्कारको धारण करनेवाली थी। उनके मरुभूति और कमठ नामके दो पुत्र थे, जो बड़े ही चतुर और पण्डित थे। उनमें मरुभूतिकी प्रकृति बड़ी सरल थी। वह बड़ाही सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन और गुणवान् था, कमठ बड़ा ही दुष्ट, लम्पट, दुराचारी और कपट्टी था। एक ही नक्षत्रमें और एक ही माँके उदरसे पैदा हुए मनुष्य भी पाँचों उँगलियोंकी तरह एकसे शील-स्वभाव वाले नहीं होते।

कमठकी लीका नाम अरुणा और मरुभूतिकी लीका नाम चतुन्धरा था। अपनी स्त्रियोंके साथ यह दोनों भाई समी प्रकारके सुख भोगते हुए अपना जीवन सानन्द व्यतीत कर रहे थे।

एक दिन पुरोहित विश्वभूतिने अपनी गृहस्थीका भार अपने दोनों पुत्रोंको सौंपकर आप केवल जिनधर्म-रूपी सुधारसका स्याद लेना आरम्भ कर दिया। तृष्णाको त्याग कर, वैराग्यसे मनको एकाग्र कर, वह सामायिक और पौषध आदि करने लगे। कुछ दिन बाद विविक्ताचार्य नामक गुरुसे अनशन-व्रत ले, एक चितसे पञ्च परमेष्ठि मन्त्रका स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर वह सौधर्म-देव लोकमें जाकर देवता हो गये। इधर पति वियोगसे व्याकुल अनुद्धरा भी कठोर तप द्वारा शरीर-त्यागकर विश्वभूति-

देवकी-देवी हुई। कमठ और मरुभूति अपने माता-पिताकी प्रेता-त्रिया सम्पूर्ण कर अपनी घर-गृहस्थीकी चिन्तामें पड़ गये। कुछ दिन बाद वे लोग शोक-रहित होकर अपना घर सम्हालने लगे और मरुभूति राजाकी पुरोहिताई करने लगा।

एक दिन श्रेष्ठ प्रशमामृतसे सींचे हुए चारों प्रकारके धानको धारण करनेवाले हरिश्चन्द्र नामके आचार्य भव्य-जनोंको प्रतियोध देते हुए पोतनपुरके निकटवाले उपवनमें पधारे। मुनीश्वरके आगमनका समाचार श्रवणकर नगर-निवासी जन अपनी आत्म-को धन्य मानते हुए उनकी वन्दना करने लगे। उस समय राजा, तथा कमठ और मरुभूति आदि सभी राजवर्ग उनकी वन्दना करनेके लिये आये और वन्दना करके यथा स्थान बैठ गये। मुनीश्वरने अपने ज्ञानके प्रभावसे मरुभूतिको भायी पार्श्वनाथका जीव जानकर विशेष रूपसे उन्हींको लक्ष्य करके धर्म-देशना देनी आरम्भ की :—

“हे भव्यजनों ! करोड़ों भवोंमें जिनको प्राप्त करना कठिन है, ऐसी नरमय आदि सकल सामग्रियाँ प्राप्तकर भवसागरके लिये नौकाके समान जैन-धर्मकी आराधना करनेका सदा प्रयत्न करते रहो। जैसे अक्षरोंके बिना लेख, देवताके बिना मन्दिर और जलके बिना सरोवर नहीं सोहता, वैसे ही धर्मके बिना मनुष्य-भव भी शोभित नहीं होता। हे भव्य प्रणिओ ! विशेष रूपसे एकाग्रचित्त होकर सुनो—इस दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर धन, ऐश्वर्य, प्रमाद, और मदसे मोहित होकर इसको व्यर्थ मत

गवाओ । जड़-कटा वृक्ष, सिर-कटा सिपाही, और धर्म-हीन धनवान् मला कहाँ तक अपनी लीला दिखला सकता है ? जैसे वृक्षकी ऊँचाईपरसे नीचे ज़मीनमें गड़ी हुई उसकी जड़का अनुमान किया जा सकता है, वैसेही पूर्वकृत धर्म अदृष्ट होते हुए भी प्राप्त सम्पत्तिसे उसका अनुमान किया जाता है । इसीलिये सुज्ञ-जन धर्मको ही मूल मानकर उसीको सोंचते और सब तरहके फल भोग करते हैं । मूढ़जन उसी जड़को काटकर सदाके लिये भोगका रास्ता बन्द कर देते हैं । निर्मल कुल, कामदेवका सा रूप, फला-फूला वैभव, निर्दोष क्रिया, फैली हुई कीर्ति, सारे संसारके काम आने लायक और कमी कम न होनेवाला सौभाग्य आदि मनोहर गुण धर्मसे ही मिल सकते हैं । जो धर्मका पक्षावलम्बन करता है उसे ललिताङ्ग कुमार की तरह जय मिलती है । और धर्मका विरोध करनेसे उनके नौकर सज्जनकी ही तरह अनर्थका मूल हो जाता है ।

ललिताङ्ग कुमारकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके भरत नामक क्षेत्रमें श्रीवास नामका एक नगर था । वहाँ बहुतेरे राजाओंको अपना वास बनानेवाले नरघाहन नामके राजा राज्य करते थे । उनके कमला नामकी रानी थी, जिनका मुख कमलके समान था, उनके ललिताङ्ग नामका एक पुत्र था, जो बड़ा ही बुद्धिमान्, चतुर यहत्तर कलाओंमें निपुण और शस्त्र तथा शस्त्र-विद्यामें प्रवीण था । वह द्वीपकी भाँति अपने कुलको उज्ज्वल किये हुए था । द्वीपकी तो काजल भी निकलता है, परन्तु कुमारमें जरा भी दोष नहीं था । वह अवस्थामें छोटे थे, तोभी उनमें बहुतसे गुण थे, इसीलिये वह बड़े थे, क्योंकि सिरके घाल सफेद हो जानेसे ही कोई बड़ा नहीं हो जाता । जो युवा होनेपर भी गुणी हो, वही वृद्ध है ।

ललिताङ्ग कुमारमें और और गुण तो थेही, परन्तु उनको दानशीलतासे अधिक प्रेम था, जैसा आनन्द उन्हें याचकोंको देखकर होता था, वैसे कथा, काव्य, कविता, अश्व और गजकी लीला देखकर भी नहीं होता था । जिसदिन कोई याचक नहीं आता, उस दिनको वे बहुत बुरा मानते थे । जिस दिन कोई

याचक आ जाता, उस दिन उन्हें पुत्र-जन्मका सा आनन्द-होता था, उन्हें दानका ऐसा व्यसन था, कि किसी वस्तुको अदेय नहीं समझते थे ।

कुमारके एक सेवक था, जिसका नाम सज्जन था, पर जो स्वभावका बड़ा ही दुर्जन था । वह कुमारके ही अघसे पला था, तोभी उन्हींकी घुराई करता था । जैसे समुद्रके जलसे ही पुष्ट होता हुआ बड़वानल उसीका जल सोखता है, वैसे ही वह सज्जन कुमारके लिये दुर्जन रूप था । इतनेपर भी कुमार उसको अलग नहीं करते थे ; क्योंकि चन्द्रमा कभी फलझुको थोड़ेही छोड़ देता है ?

एक दिन राजाने कुमारके गुणोंपर रीझकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको अपने हार आदि मूल्यवान अलङ्कार दे डाले । वह सब कुमारने याचकोंको दे डाला । सज्जनने राजाके पास जाकर इस बातकी चुगली खायी । यह सुनतेही राजाके बदनमें आगसी लग गयी । तुरत ही उन्होंने राज कुमारको एकान्तमें बुलाकर बड़ी मधुर बोलीमें इस प्रकार शिक्षा देनी शुरू की,—“प्यारे पुत्र ! राज्य बड़े भँकटकी चीज़ है । तुम अभी बालक हो, इसलिये तुम्हें बहुतसी बातें नहीं मालूम । यह सारा सत्ताङ्ग राज्य तुम्हारा ही है । पिटारीमें रखे हुए साँपकी तरह यह बड़ी सावधानीके साथ चिन्तनीय है और फले हुए खेतकी तरह इसका बारबार सेवन करना चाहिये । राजाको चाहिये कि किसीका विश्वास न करे । राजा अपने खज़ानेके द्वारा अपने कर्ण्योंको मज़बूत बनाता

हैं। इसीके द्वारा उन्हें अपने स्यायोंका साधन और हाथी-घोड़े तथा सेनाकी वृद्धि करनी चाहिये। तुम तो थापही पड़े होशियार और चतुर हो, तुम्हें बहुत पहनेका काम ही क्या है? तुममें दानका जो गुण है, वह बहुत ही उत्तम है, इसमें सन्देह नहीं; पर दानकी भी एक हद होनी चाहिये। बेहद दान देनेकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कहा भी है, बहुत पाला पड़नेसे पेड़ जल जाते हैं, बहुत पानी बरसनेसे भी अफाल पड़ता है, अधिक खालेनेसे भर्जीर्ण हो जाता है, बहुत कपूर खानेसे दाँत गिरनेका डर रहता है। इसलिये हर काममें अति करना बुरा है। अत्यन्त दान करनेसे हो राजा बली बन्धनमें पड़े, अति गर्वसे रावण मारा गया, अति रूपरेही कारण सीता हरी गयी। इसलिये अति सत्यत्र वर्जित है। तुम धन इकट्ठा करनेकी पूरी चेष्टा करो। जयतक धन रहता है, तभीतक स्त्री-पुत्र आदि अपने बने रहते हैं। धनके बिना बड़े-बड़े गुण बेकार हो जाते हैं। इसलिये तुम योंही धन खर्च न किया करो।”

पड़े हर्षसे राजाका यह उपदेशामृत पानकर कुमारने अपने मनमें कहा,—“आह! मैं धन्य हूँ, जो मेरे पिता स्वयं मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। यह तो सोने और सुगन्धका मेल हो गया। माँ-थाप और गुरुकी शिक्षासे बढ़कर अमृत दूसरा नहीं है।” यही सोच कर कुमारने कहा,—“पिताजी! मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।” यह कह, पिताको भक्ति पूर्वक प्रणाम कर कुमार अपने निवास-स्थानको चले गये।

पिताके कहे अनुसार दानमें कमी कर देनेसे कुमारकी बड़ी बदनामी होने लगी। एक दिन कितनेही याचकोने मिलकर कुमारसे कहा,—“हे दानवीरोंमें मुकुट-रूपी कुमार ! आपने यह एकाएक कैसा काम करना शुरू कर दिया ? दान करनेमें चिन्ता-मणिके समान होते हुए भी आप पत्थरके टुकड़ेकी तरह क्यों हो गये ? इस जगतमें दानही श्रेष्ठ वस्तु है। जैसे दूध बिना गायकी कोई पूछ नहीं होती, वैसेही मक्खी चूसको कोई नहीं पूछता। कहा भी है कि चिटियोंका जमा किया हुआ धान्य, मक्खियोंका जमा किया हुआ शहद और रूपणोंकी जमा की हुई लक्ष्मी दूसरेही भोग करते हैं। संग्रह करते करते समुद्र तो पातालमें पहुँच गया और दानो मेघ सबके सिरपर गरजते रहते हैं। धन, देह और परिचार आदि सभीका नाश हो जाता है, किन्तु दानसे उपार्जन की हुई कीर्ति सदा जगतमें जागती रहती है। हे कुल दीपक कुमार ! आपकी मति ऐसी क्योंकर पलट गयी ? सन्तजन तो अङ्गीकार किये हुए धनको कभी नहीं छोड़ते। कहा भी है कि, सूर्य किसके कहेसे अन्धकारका नाश करता है ? राह चलने-घालोंके सिरपर छाया करनेके लिये वृक्षोंसे कौन कहने जाता है ? वर्षामें पानी घरसानेके लिये कोई बादलोंसे प्रार्थना थोड़े ही करता है ? सज्जनोंका तो स्वभावही है कि दूसरोंकी भलाई करे। उत्तम पुरुष जिस कामको उठाते हैं, उसे कमी नहीं छोड़ते। घटूरेका फूल बिना गन्धका होता है, तो भी महादेव उसे नहीं त्यागते। इसी तरह महादेव विष्णुको, चन्द्रमा

मृगको, समुद्र बड़वानलको बुरा होनेपर भी नहीं छोड़ते फिर प्रिय वस्तुके त्यागकी क्या बात है? सुधाकरमें फैलङ्क, पद्मनालमें कण्टक, समुद्रमें जलका खारीपन, पण्डितमें निर्धनता, प्रियजनोंमें धियोग, सुरूपमें दुर्मगत्व और घनीमें छपणत्व आदि प्रत्येक उत्तम वस्तुमें इन दोषोंको उत्पन्न कर निघाता ही रत्न-दोषी कहलाये। इसलिये हे कुमार! आप अङ्गीकार किये हुए दानव्रतको मत त्यागें। क्योंकि समुद्र भलेही अपनी मर्यादा छोड़ दें, अचल पर्वत भलेही चलायमान हो जायें, पर महापुरुष प्राणान्त होनेपर भी अपने सौकृत व्रतका त्याग नहीं करते।”

याचकोंकी ये बातें सुन ललिताङ्ग कुमार अपने मनमें विचार करने लगे,—“अब मैं क्या कहूँ? यह तो एक ओर कुर्भा और दूसरी ओर साईं वाली मसल हुई। एक ओर तो पिताकी आज्ञा है, जो टालने लायक नहीं और दूसरी ओर निन्दाका भय है। यह वस्तु ही बुरा है, इसलिये अब चाहे जो हो, मैं तो दान करनेसे मुंह न मोड़ूंगा।”

यही सोच कर कुमार फिर पहलेहीकी तरह दान करने लगे। यह हाल सुनकर राजा कुमार पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कुमार और उनके नौकरोंको दरवारमें आना बन्द कर दिया। उस अपमानसे मन-ही-मन दुःखी होकर कुमार अपने मनमें सोचने लगे, “मुझे जितना प्रेम दान करनेसे है, उतना राज्य पानेसे नहीं है। जब पिताने मुझे दान करनेके लिये इस तरह अपमानित किया, तब मेरा यहाँ रहना सर्वथा उचित नहीं है। अब मुझे किसी दूसरे

अरे मूढ़! धर्मकी सदा जय होती है, और अधर्मकी
पराजय—यह बात औरतें बच्चे, सेतिहर और हलयाहेतफ
जानते हैं।

[पृष्ठ ११]

हो देशमें चला जाना चाहिये । कहा भी है कि देशाटन, पण्डितोंकी मित्रता, वैश्याका संसर्ग, राज सभामें प्रवेश, और अनेक शास्त्रों का अवलोकन ये पाँचों बातें चतुर्गर्ह पैदा करती हैं, क्योंकि इन बातोंसे तरह तरहके चरित्रोंका परिचय प्राप्त होता है, सज्जनों और दुर्जनोंकी विशेषता मालूम होती है और अपनी ख्याति होती है । इसलिये दुनिया-भरमें घूमना फिरनाही उचित है ।”

ऐसाही निश्चय कर कुमार एक दिन रातको चुपचाप घरसे बाहर निकल पड़े और एक अच्छे घोड़ेपर सवार हो एक ओर चल दिये, उस समय वही घूर्त्त, अधम सेवक, जिसका नाम सज्जन था, अपनी दुष्ट प्रकृतिके कारण कुमारके पोछे-पीछे चला । दोनोंही साथ-साथ परदेश जाने लगे ।

एक दिन कुमारने रास्तेमें उससे कहा “सज्जन ! जिसमें जी लगे, ऐसी कुछ मनोहर बातें कहता चला,” यह सुन उसने कहा,—“हे देव ! यह तो कहिये, पुण्य और पाप इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ हैं ? यह सवाल सुन कुमारने कहा,—“अरे मूर्ख ! तू ऐसा सवाल क्यों करता है ? तेरा नाम सज्जन है, पर तू भीतरका दुर्जनही मालूम पड़ता है । क्योंकि भोमका नाम मङ्गल, कुयोगका नाम भद्रा, फसलको नाश करनेवाली वर्षाका नाम अति वृष्टि, तीव्र ज्वालामय स्फोटकका नाम शीतला, आदि केवल नाम मात्रको ही हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है । अरे मूढ़ ! धर्मको सदा जय होती है और अधर्मकी पराजय—यह बात औरतें बच्चे, खेतिहर और हलवाहेतक जानते हैं ।”

यह सुन सज्जनने कहा,—“देव ! इसमें शक नहीं कि मैं मूर्ख हूँ ; पर यह तो कहिये, धर्म किसे कहते हैं ?”

कुमारने कहा,—“रे दुष्ट सुन,—सत्य वचन, गुरु-भक्ति, यथाशक्ति-दान, दया और इन्द्रिय दमन येही तो धर्म हैं और इनसे विपरीत जो कुछ है वही दुःखदायी अधर्म है।”

सज्जनने कहा,—“समय पाकर कमी-कमी अधर्म भी सुख-दायी हो जाता है और धर्मसे हो दुःख होता है। अगर ऐसा न होता, तो आप ऐसे धर्मात्माकी ऐसी हालत ही क्यों होती ? इसलिये मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह युगही अधर्मका है। आजकल तो चोरी चकारी करके धन उपार्जन करनाही ठीक है।”

यह सुन कुमारने कहा,—“अरे पापो ! ऐसी नहीं सुनने लायक बातें न धोल। धर्मकी सदा जय होती है। धर्म करते हुए भी यदि कुछ कष्ट हो तो उसे पूर्व जन्मके कर्मोंका विपाक समझना चाहिये। जो अन्यायसे धन पैदा करता है, वह अपने घरमें आपही आग लगाता है।”

फिर उस अधम सेवकने कहा,—“इस तरह अरण्यरोदन करनेसे तो कोई लाभ नहीं है। सामने वाले गाममें चलिये। वहाँके लोगोंसे पूछिये। देखिये, वे क्या कहते हैं। यदि वे लोग कह दें कि अधर्मकी जय होती है, तो आप क्या करेंगे ?”

कुमारने कहा,—“यदि वे ऐसा कह देंगे, तो मैं घोड़ा आदि अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दूँगा और जीवन भरके लिये तुम्हारा दास हो जाऊँगा।”

यस, यही निश्चयकर वे दोनों जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए पासवाले गाँवमें आये और वहाँके बड़े-बूढ़ोंको इकट्ठा कर पूछा,—
“सज्जनो ! हमें इस बातका बड़ा सन्देह हो रहा है कि अधर्मकी जय होती है या धर्मकी । आप लोग इसका सच सच निर्णय करके बतलाये ।” यह अनोखा सवाल सुन वे सबके सब योल उठे,—“भाई ! आजकल तो अधर्मकी ही जय दिखाई देती है ।”

यह सुन, दोनों फिर रास्ते पर चले आये । अचानक उस दुष्ट सेवकने कुमारकी हँसी उड़ाते हुए कहा,—“कहिये सत्यवादी जी ! धार्मिक शिरोमणि जी ! अब क्या राय है ? अब अपनी सारी चीजें मुझे देकर मेरे दास बनजाइये ।”

कुमार अपने मनमें विचार करने लगे,—“राज्य, लक्ष्मी और प्राण भले ही चले जायें ; पर जो बात मेरे मुँहसे निकली है, वह तो पूरी होकर ही रहेगी । सुख-दुःख कोई किसीको नहीं देता । सब अपने कर्मोंके सूत्रमें बँधे हैं ।” यही सोचकर उन्होंने कहा,—
“अच्छा, तुम मेरी पोशाक और यह घोड़ा ले लो, अब मैं तुम्हारा दास बनता हूँ ।”

अब तो वह सेवक घोड़ेपर सवार हो ठाठके साथ चलने लगा । अपने घोड़ेके पीछे-पीछे दौड़ते हुए थके-माँदे कुमारको देखकर मन-ही-मन खुश होता हुआ वह दुष्ट नौकर बोला,—
“कुमार ! धर्म-धर्म चिल्लाने और धर्मका पछा पकड़नेसे ही तुम्हारी यह हालत हुई । इसलिये अब भी धर्मका पक्षपात छोड़ो और अपनी यह सब चीजें वापिस ले लो ।” यह सुन कुमारने

कहा,—“अरे दुष्ट ! तेरा सज्जन नाम बिल्कुल व्यर्थ है । तू केवल दुष्ट बुद्धि बिखलाता है, इसलिये तू व्याधसे भी घुरा है ।”

व्याधकी कथा ।

फिसी घनमें एक व्याध—शिकारी एक हरिणोपर निशाना किये कानतक थाण पाँचि हुए उसे मारने दौड़ा । उसे देख मृगीने कहा,—“हे व्याध ! थोड़ी देर रुहर जाओ । मैं अपने भूखे प्यासे बच्चोंको, जो मेरी राह देख रहे होंगे, दूध पिलाकर तुरत तुम्हारे पास चली आऊँगी । यदि न आऊँ, तो मुझे ब्रह्म-हत्या आदि पाँच महापातक लगे ।” यह सुन व्याधने कहा,—“इस शपथका मुझे विश्वास नहीं ।” मृगी फिर बोली,—“हे व्याध ! यदि मैं न लौटूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो विश्वाससे कोई धात पूछने वालेको दुष्ट बुद्धि देनेवालेको लगता है ।” यह सुन उस व्याधने मृगीको छोड़ दिया और वह भी अपने बच्चोंको दूध पिलाकर लौट आयी और व्याधसे पूछने लगी,—“हे भाई ! मैं किस तरह तुम्हारी मारसे बच सकती हूँ ?” यह सुन उस व्याधने सोचा,—“जय पशु भी दुष्ट बुद्धि देते हुए डरते हैं, तब मैं क्योंकर इसे झूठी धात बतलाऊँ ?” यही सोचकर उसने कहा,—“यदि तुम मेरी दाहिनी तरफसे निकल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ।” उस मृगीने ऐसा ही किया और उसकी जान बच गयी । इसलिये विपत्तिमें पड़ने पर भी सन्तजन कभी पापके पास नहीं फटकते । हंस भूखे मर जायेगा, पर कभी कुत्तेकी तरह कीड़े-मकोड़ोंको नहीं खायेगा । गुण रहित और क्षण मंगुर

शरीरके लिये धर्मका ही एकमात्र सहारा है। अगर गवई गाँवके गँवारोने धर्मको नहीं पहचाना, तो क्या इससे उसका महात्म्य कम हो गया? अगर दाखको देखकर ऊँट मुँह फेर ले, तो क्या इससे दाखकी मिठास कम हो जायेगी? वस्तुतः धर्म ही एक सच्चा मित्र है।”

यह सुन उस अधम सज्जनने फिर कहा,—“कुमार! तुम भी बड़े हठी हो। तुम्हारी वही हाल है, जैसा उस गाँवके छोक-रेका था, जिसको मर्नि उसे सिखलाया था कि येटा! जिस चीज़को पकड़ना, उसे फिर छोड़ना नहीं। एक दिन उसने एक बड़े बलवान साँड़की पूँछ पकड़ी। साँड़ने उसे कितना हैरान किया तो भी उसने उसकी पूँछ नहीं छोड़ी। लोगोंने बारम्बार कहा कि पूँछ छोड़ दे, पर उसने नहीं छोड़ी। वैसा ही हठ तुम्हारा भी है। खैर, एक गाँवके लोगोंने वैसा कह दिया, तो क्या हुआ? अगले दूसरे गाँवके लोगोंसे चलकर पूछा जाये, कि वे क्या कहते हैं। पर इस बार कौनसी शर्त रहेगी? अगले यह शर्त रखी जाये कि यदि दूसरे गाँववाले भी ऐसा ही कहें, तो मैं तुम्हारी दोनों आँखें निकाल लूँगा।”

कुमारने यह बात भी निसझोच स्वीकार कर ली। दोनोंने दूसरे गाँवमें जाकर वहाँके लोगोंसे भी वही सवाल किया। होनहारकी बात, इन लोगोंने भी वही राय दी। अगले उस गाँवसे बाहर निकलते ही उस नौकरने कहा,—“धर्म परायणजी! सत्यवादीजी महाराज! अब कहिये, क्या कीजियेगा?”

यह सुन कुमारके जीको बड़ी कड़ी चोट लगी और वे जंगलके एक घट-वृक्षके नीचे जाकर कहने लगे,—“हे धन देवताओ ! लोक पालो ! सुनो तुम लोग गवाह रहो । हे धर्म ! मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है ।” यह कह उन्होंने दुरीसे अपनी दोनों आँखें निकालकर सज्जनको दे डालीं । अथके यह नीच कैयक बोला,—“हे सत्यपारायण कुमार ! अब धर्मके सुन्दर फल मजेसे चखते रहो ।” यह कह वह घोड़ेपर चढ़ा हुआ चला गया ।

इधर दुःख-रूपी नदीके हिलोरेमें चकर खाते हुए कुमार सोचने लगे,—“यह क्या अनहोनी हो गयी ? धर्मका पहला पकड़े रहनेपर भी यह क्या नतीजा हुआ ? अवश्य ही यह मेरे पूर्वजन्मके दुष्कर्मोंका फल है । पर इसमें तो शक नहीं कि तीनों लोकमें धर्म ही जयका हेतु है ।” ऐसा सोच ही रहे थे कि एका-एक सूर्य अस्त हो गये । मानों उनका दुःख देखा नहीं गया, इस लिये वे छिप रहे । पक्षी भी उनका दुःख न देख सफनेके कारण अपने-अपने घोंसलोंमें जा छिपे । सब दिशाओंमें अंधेरा छा गया । इसी समय उस घट-वृक्षपर बहुतसे भारण्डपक्षी इकट्ठे होकर इस प्रकार घात करने लगे—“भाइयों ! जिस किसने कोई अचम्मेकी घात देखी हो, वह कह सुनाये ।” इतनेमें एक बूढ़ा भारण्ड बोल उठा,—“भाइयो मैंने एक अचम्मा देखा है, उसका हाल सुनाता हूँ ।”

“यहाँसे पूर्व दिशामें चम्पा नामकी एक बड़ी मारी नगरी है । वहाँ संसार प्रसिद्ध राजा जितशत्रु राज्य करते हैं । उनके

“हे सत्यपरायण कुमार ! अब धर्मके सुन्दर फल मजेसे चखते रहो ।” यह कह वह घोड़ेपर चढ़ा हुआ चला गया । [पृष्ठ १६]

अपने प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी, सुन्दरी और चौंसठ कलाओंमें प्रयोग पुष्पावती नामकी एक पुत्री है। परन्तु नेत्र नहीं होनेके कारण उसके ये सारे गुण मिट्टीके मोल हो गये हैं। एक दिन राजा उसकी हालत पर विचार कर रहे थे कि दैव भी क्या-क्या करामात किया करता है? पर दैवको दोष देकर ही चुप बैठना तो ठीक नहीं, कुछ इलाज भी करना चाहिये। यही सोच कर राजाने नगरमें ढिंदोरा पिटवाया कि जो कोई राजकुमारीकी आँखें ठीक कर देगा, उसे वे अपनी पुत्री और आधा राज्य दे देंगे। यह सुन देश-देशके नेत्र वैद्य आये और तरह-तरहके उपाये किये; पर उसको आँखें आराम नहीं हुईं। यह देख, राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गये। उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा; क्योंकि चितासे भी चिन्ता बढ़कर है। चिता मरेको जलाती है, पर चिन्ता तो जीते-जाँ जला डालती है। राजा हर रोज ढिंदोरा पिटवाते-पिटवाते हैरान हो गये; पर कोई आराम करनेवाला नहीं मिला। इसीलिये दुःखित राजा और रानी दोनों कल सवेरे चितामें प्रवेश करने वाले हैं। अब देखा चाहिये, क्या होता है? यहाँसे कल चलकर जकर देखना चाहिये।”

इसी समय एक छोटेसे बच्चेने बड़े आश्चर्यके साथ पूछा,—
“क्यों चाचाजी! क्या राजकुमारीकी आँखें अच्छी होनेका कोई उपाय है? वृद्धने कहा,—“भला जो जन्मसे बन्धी हो, उसकी आँखें किस तरह अच्छी हो सकेंगी? तोमी मणि, मन्त्र और औषधियोंका अचिन्त्य प्रभाव होता है।” उस बच्चेने

फिर पूछा,—“अच्छा, तो उसीका कुछ हाल कह सुनाओ।”
 घूढ़ने कहा,—“रातमें कहनेकी बात नहीं है। कहा भी है कि,
 दिनमें चारों ओर देखकर बातें करनी चाहिये; पर रातको तो
 सोलना ही नहीं चाहिये। कारण, रातको जगह-जगह धूर्त लोग
 छिपे रहते हैं।” यह सुन उस बच्चेने फिर बड़े आप्रहसे पूछा,
 तब उस घूढ़ने कहा, कि इस घूढ़के सदन्य-प्रदेशमें जो लता
 लिपटी हुई है, उसीका रस निचोड़ कर भारण्ड-पक्षीकी घोटके
 साथ मिलाकर आँखमें आँजनेसे नयी आँखें निकल आती हैं।”
 यही सोलते-सोलते वे सब सो गये। यह सारा हाल ललिताङ्ग
 कुमारने सुनकर अपने मनमें निचार किया,—“यह बात सच है
 या नहीं? पर इसमें सन्देह करनेका क्या काम है? सन्तोंकी
 आपत्ति निवारण करनेके लिये धर्म सदा तैयार रहता है।” यहाँ
 सोचकर कुमारने हाथसे टटोलकर वह लता छुरीसे काटी और
 उसका रस निचोड़कर पास पड़ी हुई भारण्ड-पक्षीकी घोटमें
 मिलाकर अपनी आँखोंमें लगा लिया। दोही घड़ियोंके बाद कुमार
 की आँखें नवीन ज्योतिवाली हो गयीं। यह देख, अपनी चारों
 ओर निहार कर, कुमारको बड़ा सन्तोष हुआ। कहा भी है कि,
 जिस मनुष्यका पूर्व-कृत पुण्य जाग्रत रहता है, उसके लिये जंगल
 भी उत्तम नगर हो जाता है सारे संसारके लोग अपने छो जाते
 हैं, सारी पृथ्वी खजाने और रत्नोंसे भर जाती है। वनमें, रणमें,
 शत्रुओंके घेरेमें, जलमें, अग्निमें, महासमुद्रमें, पर्वत-शिखरपर सोते
 हुए, प्रमत्त या विषम अवस्थामें पूर्वकृत पुण्य ही मनुष्यकी सदैव-

रक्षा करते हैं। कुमारने सोचा कि यह सब धर्मका ही प्रभाव है, इसलिए अब यहाँसे चलकर चम्पापुरीकी उस राजकुमारी कन्या-को भी आराम कर दूँ।" ऐसा विचार कर वे उसी घट-वृक्षपर चढ़ गये और एक भारण्ड पक्षीके पैरोंके बीचमें जा छिपे। सवेरे ही उठकर वे सब पक्षी चम्पापुरीके बागोंमें आये। कुमार भी उसके पंखोंसे बाहर निकल, तालाबमें नहा-धोकर स्वादिष्ट फल खानेके बाद नगरको ओर चले। मार्गमें ढिंढोरेकी आवाज़ सुनकर वे नगरोंके मुख्य द्वारके पास आ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि नीचे लिखा श्लोक द्वारपर लिखा हुआ है :—

“जितशत्रोरियं वाचा, मत्पुत्रो-नेत्र दायिने ।

राज्यस्यादं स्वकन्यां च, प्रदास्यामीति नान्यथा ॥”

अर्थात्—“राजा जितशत्रुकी यह प्रतिज्ञा है कि, जो कोई मेरी पुत्रीकी आँखें बना देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी कन्या दे डालूँगा, इसमें हेर-फेर नहीं होगा।”

यह श्लोक पढ़, मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए कुमारने आस-पासके लोगोंसे कहा,—“भाइयो ! तुम लोग जाकर राजासे कहो कि एक विद्यावान् सिद्ध-पुरुष आया हुआ है और कहता है कि मैं राजकुमारीकी आँखें ठीक कर दूँगा।” लोगोंने तुरत ही राजाके पास जाकर यह बात कह सुनायी। राजाने उन लोगोंकी बहुतसा धन दिया और तुरत ही कुमारको अपने पास बुलवाया। उनके आनेपर राजाने उन्हें बड़े प्यारसे गले लगाया और बड़े आदरसे आसन देकर कहा,—“पुत्र ! तुम कहाँसे आ रहे हो ?

तुम्हारे जाति और कुलका परिचय क्या है ? तुम्हारा नाम क्या है ? यह सुन कुमारने कहा,—“स्वामी ! विशेष पूछ-ताछ करनेसे क्या लाभ है ? आपको जो काम लेना है, वह बतलाइये । उसीसे आपको सब प्रश्नोंके उत्तर मिल जायेंगे ।” राजाने सोचा,—“यह कोई सात्विक और परमार्थी जीव मालूम पड़ता है । अनुमानसे इससे कुल शील आदि भी उत्तम ही मालूम होते हैं ।” यही सोच राजा कुमारको साथ लिये हुए अपनी कन्याके पास आये । वहाँ आकर राजाने कहा,—“हे नरोत्तम ! आप मेरी इस कन्याको दिव्यनेत्र प्रदान कर मेरा दुःख निवारण करें ।”

कुमारने सुगन्धित-द्रव्य मंगाकर विधि-पूर्वक वहाँ मण्डल घाँथा और होम-जाप करने लगे । कहते हैं कि—शत्रुओंमें, समामें व्यवहारमें, स्त्रियोंमें और राज-दरबारमें आडम्बरहीकी पूजा होती है । इसी नीतिको स्मरण कर यह सब आडम्बर करनेके बाद कुमारने कमरमें बँधी हुई लता और भारण्डकी बीट निकालकर उन्हींके प्रयोगसे राजकुमारीकी आँखें दुरुस्त कर दी । राजकुमारी दिव्य नेत्रोंवाली हो गयी । भाग्य-सौभाग्यके निधानके समान और रूपमें कामदेवको जीतनेवाले लावण्य, औदार्य, गाम्भीर्य और सुन्दर घातुर्य आदि गुणोंके आधार-स्वरूप कुमारको देखकर राजकुमारी राजकुमारके प्रेममें बँध गयी । उसे इस तरह प्रेममें फँसी देप राजाने कहा,—“प्यारी पुत्री ! ये बड़े परोपकारी पुरुष हैं । कहा है कि, सत्पुरुष अपने स्वार्थका विसर्जन करके भो दूसरोंके स्वार्थका साधन करते हैं, सामान्य जन अपने स्वार्थोंकी

रक्षा करते हुए पराये अर्थका साधन करते हैं और जो अपने स्वार्थके लिये दूसरेके स्वार्थका नाश करता है, वह राक्षस है; उसको उपमा किससे दी जाये। यह तो समझमें ही नहीं आता। प्यारो पुत्रो ! इन पुरुषोत्तमने अपने गुणोंसे तुझे वशमें कर लिया है और तुने भी अपने आपको इनके हाथोंमें सौंप दिया है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिये मेरा यह आशीर्वाद है कि, तुम अपने स्वामीके साथ चिरकाल जावित रहकर संसारके सभी सुख भोग करो।”

इसके बाद राजाने शुभ लग्नमें चित्त और चित्तके अनुसार सव सामग्री इकट्ठी कर उन दोनोंका विवाह कर दिया। कुमारको रहनेके लिये एक बड़ासा महल मिला। अनन्तर राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार आधा राज्य कुमारको बाँट दिया।

अपने पुण्योंके प्रभावसे कुमार पुष्पावताके साथ काव्य-कथा रस तथा धर्मशास्त्रके विनोदके साथ सुख-भोग करने लगे। पुण्यसे सारे मनोरथ पूरे होते हैं। कहा भा है कि “हे चित ! तू जिस लिये खेद करता है ? इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? अगर तुझे मनोहर और रमणीय वस्तुओंकी इच्छा हो, तो पुण्य कर, क्योंकि पुण्य बिना मनोरथ पूरे नहीं पड़ते। एक मात्र पुण्यका ही प्रभाव तीनों लोकमें विजय प्रदान करनेवाला है। इसके प्रतापसे बड़े-बड़े मतवाले हाथी, हवासे भी तेज चलनेवाले घोड़े, सुन्दर-रथ लीलावती स्त्रियाँ, वाञ्छ्यमान चामरसे विभूषित राजलक्ष्मी, ऊँचा श्वेत-छत्र और समुद्र तक फैली हुई सत्ता प्राप्त

होती है। इसी प्रकार कुमार ललितांग अपने पुण्योंके प्रभावसे प्राप्त हुए सुप्योंको भोगते हुए दिन बिताने लगे।”

एक दिन वे अपने महलकी खिड़कीपर बैठे हुए नगरका निरीक्षण कर रहे थे, कि उसी समय एकाएक वही अधम सेनक सज्जन दिखाई दिया। उसके कण्ठ, नेत्र और मुख घोमत्स हो गये थे तथा दुर्निवार क्षुधासे मुख और उदर पिचके हुए थे। वह मलिन शरीरधाला और शरीरपर लगे हुए घावोंपर पट्टी बांधे हुए था। वह चलती फिरती हुई पापकी मूर्त्तिकी तरह मालूम हो रहा था। उसे देख और अच्छी तरह पहचान कर कुमारके चित्तमें बड़ी दया उपजी। वे अपने मनमें विचार करने लगे,—“अहा! इस बेधारेकी ऐसी दुर्दशा क्योंकर हो गयी? शास्त्रोंमें कहा है कि, आदमी कर्मानुसार फल भोगता है और उसकी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी ही होती है, तोभी सुख जनोंको चाहिये, कि अच्छी तरह विचार कर कार्य करें।” इस प्रकार विचारकर कुमारने अपने नौकरोंको भेजकर उसे अपने पास बुलवाया और पूछा,—“तुम मुझे पहचानते हो या नहीं?” यह सुन उसने भयसे कांपते हुए आंसुओंसे भरे हुए नेत्रोंके माध्यम कहा,—“हे स्वामी! पूर्वाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान सूर्यको भला कौन नहीं पहचानता?” कुमारने कहा,—“इस तरहकी शङ्का पूर्ण बात मत कहो। साफ़-साफ़ कहो कि मैं कौन हूँ?” उसने कहा,—“म्यामी! मैं ठोक-ठोक नहीं कह सकता।” ललिताङ्ग कुमारने कहा,—“सज्जन! भला तुमने जिसकी आँखें निकाली थीं, उसे क्योंकर

नहीं पहचानते ?” यह सुनते हो वह लज्जा, भय और शङ्काके भारसे झुककर नीचा सिर किये बैठ रहा । इसके बाद उसके मलिन वेशको दूर कर स्नान और भोजन करानेके बाद अच्छे वस्त्र पहना कुमारने उससे कहा—“सुनो सज्जन ! जो द्रव्य अपने स्वजनोके काममें नहीं आता, वह भी किसी कामका है ?”

यह सुन, वह नीच सेवक अपने मनमें सोचने लगा,—“अह ! कुमारको मुझपर कैसे अकारण दया है ? कहते हैं कि, जिसे सम्पत्तिमें हर्षे न हो, विपत्तिमें विपाद न हो और समर-भूमिमें धैर्य हो, ऐसे त्रिभुवनके तिलक-स्वरूप पुत्रको कोई गिरलीही माँ पैदा करती है ।

इसके बाद वह कुछ दिन वहीं आरामसे पड़ा रहा । एक दिन कुमारने उससे बातें करते हुए पूछा,—सज्जन ! तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ?” सज्जनने कहा,—हे स्वामी ! सुनिये, मैं आप को ऐसी दुर्दशा करके आपको वहीं बड़के पेड़ तले छोड़कर चला गया । आगे जानेपर चोरोंने मुझे लाठी-सोंटे और घुस्से-मुझोसे मार-पीटकर मेरा सब कुछ छीन लिया । केवल मुझे पापोंका फल भोगनेके लिये छोड़ दिया । हे स्वामी ! मुझे अपने पापोंका फल हाथों हाथ मिल गया और आपने भी अपने पुण्यका फल हाथों हाथ पा लिया । अब मुझे मालूम हो गया कि सचमुच धर्मकी ही जय होती है । हे स्वामी ! मेरा मुँह देखनेसे भी पाप लगता है, इसलिये आप मुझे अपने पाससे दूर कर दीजिये ।”

यह सुन, कुमारने कहा,—“मित्र ! तुम अपने मनमें किसी बात

फा सोच न करो। मुझे यह सब कुछ तुम्हारी ही मददसे मिला है। यदि तुमने मेरी वैसे हालत नहीं कर दी होती तो मैं 'यहाँ' क्योंकर आता और स्त्रीके साथ-साथ राज्य क्योंकर पाता, इस लिये यह तुम्हारा ही उपकार है। अब तुम सानन्द यहाँपर रहो और प्रधानकी पदवी ग्रहण कर मुझे निश्चिन्त करो।" इसके बाद सज्जन वहाँ आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन स्वभावसे ही चतुर राजकुमारोंने उसकी दुष्टता परखकर राजकुमारसे कहने लगी,—“स्वामी! यद्यपि कुलीन स्त्रियोंके लिये यह उचित नहीं है, कि अपने स्वामीको शिक्षा दें। तथापि आपका स्वभाव बहुत भोला भाला है, इसलिये कुछ कहनेकी आवश्यकता मालूम पड़ती है। स्वामी! इस सज्जन नामक मनुष्यकी सद्गति करनी आपके लिये उचित नहीं है। यदि आपका इसपर प्रेम हो, तो इसे कुछ धन या जगह-जमीन भले ही दें डालिये; पर इसको पास हरगिज मत रखिये। साँपको दूध पिलानेसे उसका जहर बढ़ता ही है। अग्नि तजोमय होनेपर मो लोहेका साथ होनेके कारण उसे धनकी मार सहनी पड़ती है। कहा भी है कि, तपते हुए लोहेपर पड़े हुए जलका नाम भी नहीं मालूम पड़ता; वही जल कमलके पत्तेपर मोतीकी तरह भलफता है और वही यदि स्वाति-नक्षत्रमें समुद्रकी सोपीके मुहमें पड़ जाय, मोती पैदा करता है; हर प्रकारके उत्तम, मध्य और अधम गुण सद्गतिसे ही प्राप्त होते हैं। इसी लिये सज्जनोंको नीचोंकी सद्गति कभी सुख देनेवाली नहीं होती। नीतिमें एक दृष्टान्त दिया

हे, कि कौओंकी सङ्गतिमें पड़कर बेचारा हंस भी मारा गया । वह दृष्टान्त इस प्रकार है :—

किसी वनमें पानोंमें तेरनेकी विद्या नहीं जाननेवाला कोई कौआ बगुलोंको देखा देखी मछली पकड़नेकी इच्छासे आकाशसे नीचे उतरा और सरोवरमें बैठा । परन्तु उसे तेरना नहीं आता था, इसलिये सिवारोंमें फँसकर मरनेको नौबतको पहुँच गया और बहुत व्याकुल होने लगा । उसकी यह हालत देख पास हो रहने-वाली हंसीको बड़ी दया उपजी । उसने अपने पति राजहंससे कहा,—“हे स्वामी ! देखो, वह बेचारा कौआ मरा चाहता है । लोग तुम्हें सब पक्षियोंमें उत्तम बतलाते हैं, इसलिये उस बेचारे को किनारे लगाकर उसको जान बचा दो ।” यह सुन उस हंसने कहा, बहुत अच्छा । इसके बाद दोनों हंस-हंसीने मिलकर अपनी चौंचमें तृण ले उसीसे उसके सिवारके बन्धनको दूर किया और कौएको बाहर पिकाल लिया । क्षणभर चुप रहनेके बाद उस कौएने बड़ी नम्रताके साथ हंससे कहा,—“हे हंस ! मेरी बड़ी इच्छा है कि, मैं तुम्हें इस उपकारका बदला दूँ, इसलिये तुम मेरे जंगलमें आकर मुझे सन्तुष्ट करो ।” यह सुन हंसने अपनी छोके मुँहकी ओर देखा । हंसी उसका यह मतलब समझ गयी और पकान्तमें जाकर बोली,—“हे प्राणनाथ ! यह बात उचित नहीं है । बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिये । साथ ही कभी नीचोंकी सङ्गति नहीं कहनी चाहिये । कहा भी है कि :—

“बिना बिचरे जो करे, सो पाछे पछिताय ।

काम बिगारे आपुनो, जगमें होत हँसाय ॥”

हंसीके इस तरह समझानेपर भी अपनी उदारताके कारण हंसने कहा, कि थोड़ी देरके लिये चला जाता हूँ। इसमें क्या हर्ज है? यह कह यह कौणके साथ उसके जंगलमें चला गया। वहाँ पहुँच कर वे दोनों नीमके पेड़पर बैठ रहे। इतनेमें पासके नगरके राजा शश्याप्रोढ़ा करते हुए थके-माँदि उसी पेड़के नीचे आकर बैठ गये। कौणने उसी समय अपने स्वभावानुसार राजाके सिरपर बोट फरदी और उड़ गया। हंस वहीं घेठा रहा, इसी समय राजाके एक आदमीने उस हंसको तीर मारकर नीचे गिरा दिया। उसे गिरते देख राजाने कहा,—“वाह ! कौआ तो हंस जैसा मालूम पड़ता है।” औरोंने भी यही बात कही। उन लोगोंकी बात सुन अपनी जाति-का दूषण निवारण करनेके लिये हंसने कहा :—

नाहं काको महाराज ! हसोऽहं विमले जपे ।

नीच संग प्रमगेन, मृत्यु मुल्ये न संशयः ॥

अर्थात्—“महाराज ! मैं कौआ नहीं हूँ ; बल्कि निर्मल जलके रहनेवाला हंस हूँ ; परन्तु नीचकी सङ्गतिके प्रभावसे आज मैं यों मुफ्त मारा गया।”

इस प्रकार अपनी खीके वचन सुनकर कुमारको बड़ा अचम्भा हुआ, 'तो भी उन्होंने उस नीचकी सङ्गति नहीं छोड़ी, जो ठोक कोयलेके साथ कपूरकी सङ्गतिके समान मालूम पड़ती थी। कुछ दिन बाद एक दिन राजाने एकान्तमें सज्जनको बुलाकर कहा,—
“क्यों सज्जन ! तुम्हारी और कुमारकी ऐसी गहरी मित्रता किस लिये हुई ? कुमारका देश कौनसा है ? ये किस जातिके हैं ? इनके माता-पिता कौन हैं ? तुम कौन हो और कहाँसे आये हो ?”

यह सुन सज्जनने अपने मनमें विचार किया, कि कहीं कुमार किसी दिन मेरे पहले वत्सावको याद कर मेरी कुछ बुराई न कर बैठे, इसलिये उसका आज ही इलाज करना चाहिये। इसी विचार से उसने कहा,—“हे स्वामिन् ! जो बात कहने लायक न हो, उसे नहीं कहना ही अच्छा है।” अब तो राजाफे जोमें और भी सन्देह पैदा हो गया। उन्होंने कहा,—“इसका क्या मतलब ?” इस प्रकार उनको बात सुन-सुनकर सज्जन हँसने लगा। अब तो राजा अधिक आश्चर्यमें पड़ गये और उसे क्रसम देकर पूछने लगे। सज्जनने भी मौका पाकर यों कहना शुरू किया :—

“महाराज ! आपकी ऐसी ही इच्छा है तो सुनिये। श्रीवास-पुरमें नरवाहन नामके राजा हैं—मैं उन्हींका पुत्र हूँ। यह मेरा सेवक है और देखनेमें ज़रा सुन्दर है। किसी सिद्ध पुरुषसे विद्या सोखकर यह अपनी जातिकी लज्जा छिपानेके लिये घर छोड़कर इधर-उधर घूमता हुआ यहाँ आया है। पूर्व जन्मके भाग्य-योगसे उसे यहाँ इतनी सम्पत्ति मिल गयी। मुझे इतने पहचान

लिया है और अपना भेद घुलनेके इरमे ही मेरी इतनी खातिर करना है।

सज्जनकी यह बातें सुन राजा व्याकुल होकर सोचने लगे,—
 “ओह ! यह तो बड़ाही गोलमाल हो गया । इसने मेरी प्रतिज्ञाका लाम उठाकर मेरी पुत्रीसे व्याह करके मेरे कुलमें दाग लगा दिया । इसलिये इस पापी जामाताको दण्ड देना चाहिये ।” यही सोच राजाने अपने सुमति नामक मन्त्रोंको बुलाकर सारी बातें कह सुनानेके बाद कहा,—“इसको दण्ड देनेकी व्यवस्था करो ।” प्रधानने कहा,—“अच्छा या धुरा कोई काम करनेके पहले पण्डितोंको उसके परिणामपर विचार करना चाहिये ; क्योंकि उता-यलेपनसे किया हुआ काम मरणपर्यन्त दिलमें खटकता रहता है । इसलिये आप जल्दयाज्ञो न करें ।” मन्त्रीके मना करनेसे राजा उस समय तो चुप हो गये । किन्तु मन ही-मन कुमारके सम्बन्धमें अनिष्ट सोचते रहे । निदान एक दिन राजाने अपने कुछ हुक्मी यन्त्रोंको बुला कर कहा,—“भाज रातको जो कोई महलके अन्दरवाले रास्तेसे अकेला आता दिखाई दे, उसे तुम लोग बिना कुछ पूछे ताछे मार डालना ।” उन लोगोंने कहा,—“जो हुक्म !” यह कह वे सब वहाँ एक गुप्त स्थानमें छिप रहे । रातको राजाने अपना एक भादमी कुमारको बुलानेके लिये उनके पास भेजा । उस आदमीने कुमारसे जाकर कहा,—“हे स्वामी ! किसी ज़रूरी कामके लिये राजाने आपको महलके अन्दरवाले रास्तेसे इसी समय बुलाया है, इसलिये आप तुरत अकेले चले चलिये ।” यह सुन कुमार खड्ग हाथमें लिये हुए

पार्वनाथ-चरित्र

पास ही छिपे हुए राजा के नौकरोंने उसे तलवारके घाट
उतार दिया ।

[पृष्ठ २६]

पलङ्गसे नीचे उतरे और चलनेको तैयार हो गये। इतनेमें उनकी धोतीका छोर पकड़कर उनकी स्त्रीने कहा—हे प्रियतम ! आप का भी बड़ा भोला-भाला स्वभाव है। आपको राज-नोति तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है। इसीसे आधीरातको यों अकेले चले जा रहे हो। चतुर पुरुष कभी किसीका विश्वास नहीं करते। नोतिमें कहा हुआ है कि भला किसने राजाको मित्रता नियाहते देखा या सुना है ? हे स्वामी ! आपकी जगहपर सज्जन कभी फाम करता हो है, आज उसोको भेज दीजिये।” यह सुन फुमार अपनी स्त्रीकी चतुरतापर मुग्ध होकर विचार करने लगे,—“अहा ! इसकी बुद्धि कितनी प्रौढ़ है !” यह विचार कर वे मन-ही-मन बड़े आश्चर्यमें पड़ गये। इसके बाद उन्होंने सज्जनको, जो उसी परके आँगनमें सोया हुआ था, जगाकर, राजाके पास भेज दिया। वह भी खुश होता हुआ महलके भीतर वाले रास्तेसे होकर चला। ज्योंही वह थोड़ी दूर गया होगा, त्योंही पास ही छिपे हुए राजा के नौकरोंने उसे तलवारके घाट उतार दिया। इसीसे कहते हैं कि “खाद खने जो औरफो चाको कूप तैयार।” उसने दूसरेको मरवानेकी धुन बाँधी थी ; पर आप ही मारा गया। उसी समय उसके अकस्मात् मारे जानेकी खबर चारों ओर फैल गयी। गड़बड़ सुन राजकुमारी भी हालचाल मालूम करने आयी। सब हाल देख-सुनकर राजकुमारीने अपने स्वामीके पास आकर प्रसन्नताके साथ कहा,—“हे नाथ ! हे सरल-स्वभाव ! अगर आपने मेरी बात नहीं मानी होती, तो आज मेरी क्या दुर्दशा होती ? हे आर्य-

पुत्र ! अब आप कल सवेरे ही सेनासे सज्जधक कर नगरके बाहर चले जाइये ।”

राजाको यह कपट-कला मालूम हो जानेपर सवेरा होते हो राजकुमार सैन्य सजाकर नगरके बाहर निकले । राजा भी क्रोधमें आकर सैन्य लिये, युद्धकी सामग्रियोंसे सजे हुए नगरके बाहर निकल कर कुमारके सामने आये । दोनोंकी सेनाएँ परस्पर भिड़ गयीं । इसी समय राज्यके मन्त्रियोंने आपसमें विचार किया कि राजा यह बड़ा अनुचित काम कर रहे हैं । इसके बाद सब मन्त्रियोंने राजाके पास आकर कहा,—“हे स्वामी ! तीक्ष्ण शस्त्रोंकी तो बात ही क्या है, फूलोंसे भी युद्ध करना उचित नहीं ; क्योंकि युद्ध करनेमें विजय होना तो सन्देह-जनक है । साथ ही प्रधान-प्रधान पुरषोंके नाशका भी भय रहना है । इसलिये जैसे ग्रहोंके नायक चन्द्रमा और सूर्यका नायक समुद्र है, वैसे ही आप भी प्रजाके नायक हैं । बिना विचारे काम करनेसे सिवा घुराईके भलाई नहीं होती, इसलिये आप विचारके साथ काम कीजिये । जो बिना देखे-सुने बिना विचारे, बिना परीक्षा किये काम करता है, वह जयपुरके राजाकी तरह दुखी होता है । उसकी फया इस प्रकार है :—

“विन्ध्याचल-पर्वतकी भूमिपर अनेक वृक्ष हैं । वहाँ एक बहुत बड़ा और ऊँचा घट-वृक्ष है । उसपर एक जोड़ा शुक-पक्षीका रहता था । सस्नेह काल निर्गमन करते हुए उन्हें एक पुत्र हुआ । माँ-बापके पंखोंकी हवा और चूर्ण चगैरह खाकर वह बालक धीरे-

धीरे बढ़ा हुआ। उसके घर हो आये। एक दिन वह बाल-चापल्य के कारण उड़ता हुआ थोड़ी दूर तक चला गया। इससे उसे थकावट आ गयी और मुँह बाकर पड़ गया। उसी समय उसी तरफसे एक तपस्यो जल लाने जा रहे थे। उन्हें उस घन्चेको देखकर बड़ी दया उपजी। उन्होंने दया करके उसे उठा लिया और अपने बरकल-बरखसे उसे हवा करने लगे। एवं उसे अपने कमण्डलसे जल निकालकर पिलाया और अपने आश्रममें ले गये। वहाँ स्वादिष्ट नीवारके फल खिला और निर्मल जल पिलाकर वे उसे पुत्रकी तरह पालने-पोसने लगे। धीरे-धीरे वह पक्षी बड़ा हुआ। तापसोंने उसका नाम शुक्रराज रखा। उसे लक्षणघान् जानकर कुलपतिने उसे पढ़ाना शुरू किया। उसके माता-पिता भी वहीं आकर रहने लगे।

एक दिन कुलपतिने अपने शिष्योंसे कहा,—“प्यारे शिष्यो! मेरी बात सुनो। समुद्रमें हम्मिल नामका द्वीप है। वहाँ ईशान-कोणमें एक बड़ा भारी आमका पेड़ है। उसमें निरंतर फल लगे रहते हैं। उसपर विद्याधर, किन्नर और गन्धर्व वास करते हैं। वह वृक्ष बड़ा दिव्य-प्रभाववाला है। उसके फलको जो खाता है, वह रोग, दोष और जरासे मुक्त हो जाता है और उसे नव-जीवन प्राप्त हो जाता है।”

शुक्रको यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा,—“गुरुजीने तो बड़ी अच्छी बात बतलायी। मेरे माता-पिता बहुत पढ़े हो गये हैं। उनकी आँखोंसे सूफता नहीं है। इसलिये उन्हें

वही आमका फल लाकर खिलाऊँ, तो मैं उनके ऋणसे उद्धृण हो जाऊँगा। कहा भी है कि जो माँ-बाप और गुरुकी भक्ति करता है और उनका दुःख दूर करता है, वही सन्ना पुत्र और शिष्य है, नहीं तो कीट-पतङ्गके समान है। वही वृक्ष श्रेष्ठ है, जो सींचनेसे बड़ा हो और उसके नीचे आराम किया जा सके; पर जो पुत्र पाल-पोसकर बड़े किये जानेपर भी पिताको उलटा दुःख ही देता है, वह सचेतन होनेपर भी मृतक समान होता है। योंतो माता-पिता और गुरुके उपकारोंका बदला कोई नहीं दे सकता, तो भी पुत्र और शिष्यको अपनी शक्तिके अनुसार उनकी सेवा अवश्य करना चाहिये।”

इस प्रकार विचार कर वह शुक अपने माता-पिताकी आज्ञा लेकर उड़ गया और उसी द्वीपमें आ पहुँचा। वहाँ उसने वही आमका पेड़ देखा और उसका फल चोंचमें दबाये लौटा आ रहा था कि रास्तेमें उसे बड़ी थकावट मालूम हुई। यहाँ तक कि उसे अपनी बेह सम्हालनी भी मुश्किल मालूम पड़ने लगी। वह सहसा समुद्रमें गिर पड़ा, तो भी उसने फलको मुँहसे छूटने नहीं दिया। इसी समय आने नगरसे समुद्र-मार्गसे जहाजमें सफर करते हुए सागर नामक सारथ-पतिने उस शुकको समुद्रमें व्याकुल होकर डूबते देखा। उसने अपने तेराकोंको हुक्म दिया कि जलमें उतर कर उस शुकको बचा लो। उसी क्षण एक तेराकने जलमें उतरकर उस शुकको पकड़ लिया और सेठके पास ले आया। सेठने शुकको हाथमें ले, उसे बहुतेरा चुपकारा। जब शुक सावधान हुआ, तब

सेठसे कहने लगा,—“हे उपकारियोंमें मुकुट-मणिके समान सार्थ-
वाह ! तुम्हारी सदा जय हो । इस संसारमें वही धन्य है, जिसे
दूसरोंकी भलाई करनेमें आनन्द मालूम होता है । कहा भी है कि,
सज्जनोंकी सम्पत्ति परोपकारमें ही खर्च होती है, नदियाँ परोपकार
के ही लिये बहती हैं, वृक्ष परोपकारके ही लिये फलते हैं और मेघ
परोपकारके ही लिये पृथ्वीपर जल धरसाते हैं । साथ ही यह भी
कहा है कि विपत्तिमें धैर्य धारण करनेवाला, अभ्युदयमें क्षमा
रखनेवाला, समामें चतुराईसे घोलनेवाला, संग्राममें वीरता दिखा-
नेवाला, कीर्तिकी इच्छा रखनेवाला, और शास्त्र-भ्रमण करनेका
व्यसन रखनेवाला ये सब महात्मा हैं और संसारमें स्वभावसे ही
सिद्धगुण वाले हैं ; अर्थात् महात्माओंका ऐसा स्वभाव हां है । है
सेठ ! तुमने न केवल मेरे ही प्राण बचाये, बल्कि मेरे अन्धे माँ-
बापके भी प्राण बचा लिये । हे उपकारी ! सुनो, मनुष्यकी नकली
मूर्ति खेतको रखवाली करती है, हिलती-डोलती हुई ध्वजा महल
की रक्षा करती है, भूखी अन्नकी रक्षा करती है, दाँतों तले दबाया
हुआ वृण प्राणोंकी रक्षा करता है,—ऐसी-ऐसी सामान्य वस्तुएँ
भी रक्षाका काम करती हैं ; फिर जिससे किसीकी रक्षा नहीं
होती, ऐसे मनुष्यके होनेसे ही क्या लाभ हुआ ?” फिर भी शुकने
कहा,—“हे सेठ ! मेरे गुरुने मुझे बतलाया था कि समुद्रमें हरिमेल
नामका एक द्वीप है, जिसके ईशान-कोणमें दिव्य-प्रभाववाला एक
आमका पेड़ है; उसका फल खानेसे रोग और बुढ़ापा नहीं व्यापते
—और नदी जवानों मिलती है । यही सुनकर मैंने विचार किया कि

अपने बूढ़े माँ-बापको वही फल लाकर खिला दूँ, जिससे वे सुखी हो जायें। अतएव उनकी आज्ञा लेकर मैं उस द्वीपमें गया और वहाँसे फल लाकर लौटा आ रहा था कि रास्तेमें थककर समुद्रमें गिर पड़ा। परन्तु तुमने मुझे मौतके मुँहसे बचा लिया। अब मेरी वही इच्छा होती है कि, किसी तरह तुम्हारे इस उपकारका बदला चुकाऊँ।” सार्य-पतिने कहा,—“तू क्या कर सकता है?” शुक्ने कहा,—“हे सार्येश ! यह फल तुम्हीं ले लो।” सार्येशने कहा,—“नहीं, इसे ले जाकर तुम अपने माता-पिताको दो।” शुक्ने कहा,—“मैं फिर वहाँ जाकर दूसरा फल ले आऊँगा।” यह कह, वह फल सेठको देकर शुक् उड़ गया। अनन्तर सार्येश उस फलको लिये हुए क्रमशः जयपुरमें आया। अपने साथियोंको नगरके बाहर ही रखकर उसने अपने मनमें विचार किया कि, “यह फल मैं खाकर क्या करूँगा ? अच्छा हो, यदि यह फल राजाको दे दूँ, तो जिससे दुनियाकी भी कुछ भलाई हो।” ऐसा विचारकर राजाकी भेंटके लिये मोतियोंसे भरे हुए थालके ऊपर वही फल रखे हुए वह दरबारमें आया। द्वारपालके साथ राजाके पास पहुँचकर उसने वह थाल राजाके सामने रख दिया।

राजाने वह भेंटका थाल देख, विस्मय और आदरके साथ पूछा,—“इसमें तुमने एक आमका फल किस लिये रख दिया है ? क्या मैंने कमो आम नहीं देया है ?” यह सुन सार्येशने कहा,—“हे स्वामी ! इस फलके गुण सुनिये। यह कह उसने विस्तारके साथ उस फलके गुण कह सुनाये। पश्चात् राजाने बड़े ही आनन्दसे

सार्धपतिको सम्मानित किया और तुरत उसका कर माफ़ कर दिया। इसके बाद राजाने अपने मनमें सोचा,—“मैं अकेला ही यह फल क्यों खाऊँ ? ऐसा काम करना चाहिये, जिससे सारी प्रजाको सुख हो।” यही विचार कर राजाने मालीको बुलाकर उस फलका बीज रोपनेके लिये कहा। साथ ही उसकी रत्नचालीके लिये अपनी ओरसे आदमी तैनात कर दिये। मालीने भी बड़ी अच्छी जगहमें उस फलको रोप दिया। धीरे-धीरे उसमेंसे अङ्कुर निकला। इस समय राजाने उत्सव किया और अपनेको वैसा ही कृतार्थ माना जैसा पुत्र-जन्म होनेसे मानते। साथ ही उन्होंने उस माली और पहरदारोंको बल्खादिक देकर भी सन्तुष्ट किया। ज्यों-ज्यों उस अङ्कुरमें पल्लव निकलते, त्यों-त्यों राजा रोज आकर उसे देख जाते थे। इस तरह जैसे-जैसे वह पेड़ बढ़ने लगा, वैसे-वैसे राजाके मनोरथ भी बढ़ने लगे। इसी तरह क्रमसे उस पेड़में मंजरियाँ निकल आयी। धीरे-धीरे वह पेड़ फलोंसे लद गया। राजाने सोचा कि अब हमारी प्रजा रोग और बुढ़ापेके पंजेसे छूट गयी। इन्हीं दिनों एक बाज़के द्वारा पकड़े हुए साँपके मुँहसे एक फलपर विष टपक पड़ा। विषकी गरमोसे वह फल तुरत ही पककर नीचे गिर पड़ा। मालीने वह फल ले जाकर राजाके सामने रखा। राजा ने उसे इनाम देकर बिदा किया और वह फल अपने पुरोहितको दे दिया।

पुरोहितने उस फलको घर ले जाकर पूजापाठ करनेके बाद बड़ी प्रसन्नताके साथ खाया और खाते ही वह मर गया। शोकसे

सुन कुमारने मन्त्रीको अपने कुल आदिका यथार्थ विवरण कह सुनाया । तुरतही मन्त्रीने जाकर राजाको कह सुनाया । सुनकर राजाको अत्यधिक प्रसन्नता हुई । तो भी उन्होंने अपनी दिल-जमईके लिये अपना एक दूत पत्रके साथ श्रीवासनगरमें राजा नरयाहनके पास भेजा । दूतने वहाँ पहुँचकर राजाको पत्र दिया और जयानी भी सारा हाल कह सुनाया । उसकी यातें सुनकर नरयाहन राजाको तो मानों नया जीवन मिल गया । उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा,—“अहा ! इस समय राजा जितशत्रुसे बढ़कर मेरा कोई हित् नहीं है, जिन्होंने अतिदान करनेके लिये तिरस्कार पाये हुए मेरे लड़केको, जो इधर-उधर भटकता फिरता था, अपने पास रखा और पाला-पोसा । तुम जाकर अब मेरे लड़केको यहाँ भेज दो ।” यह कह, तरह-तरहकी भेंटोंके साथ राजाने अपने प्रधान पुरुषोंको भी उस दूतके साथ भेजा । उन लोगोंने वहाँ पहुँचकर राजा जितशत्रुसे सारी बातें कह सुनायीं । सब सुनकर राजा जितशत्रु अपने मनमें विचार करने लगे,—“ओह ! अज्ञानके वशमें पड़कर मैं क्या कर बैठा ?”

इसके बाद राजाने अपनी पुत्रीको पास बुलवा, गोदमें बिठा, आँखोंमें आँसू भरे हुए कहा,—“प्यारी पुत्री ! तू स्वामीके साथ चिरकाल जीती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है । मुझ पापीने जो कुछ अनुचित किया हो, वह क्षमा करना । तेरे सारे मनोरथ पूरे हों ।” इसके पश्चात् उन्होंने कुमारको बुलाकर शर्माते हुए कहा,—“हे सत्यवीर कुमार ! उस दुष्ट सज्जनकी बातोंमें आकर मैंने बड़ा

कोलाहल मच गया। जब यह हाल राजाको मालूम हुआ, तब वे बड़े सोचमें पड़ गये कि यह क्या मामला हुआ। उनका चौहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि मेरे किसी दुश्मनने ही उस व्यापारीके द्वारा यह विपैला फल मेरे पास भेजा था। अब इस मामले में क्या करना चाहिये। सोचते-सोचते राजाने गुस्सेमें आकर लकड़हारोंको हुषम दिया कि उस पेड़को एकदम जड़से काट डालो। जिसमें उसका नामोनिशान भी न रहे। यह हुषम पाते ही लकड़हारोंने उस पेड़को काट गिराया। यह हाल सुन अपने जीवनसे निराश बने हुए बहुतसे फोड़ी, पङ्गु और अन्ये वहाँ आये और मरनेकी इच्छासे उस पेड़के फल और पत्ते खाने लगे। देखते-देखते उस विचित्र आमके प्रभावसे वे सबके सब नीरोग और कामदेवके समान सुन्दर हो गये, उन लोगोंने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह हाल जाकर राजाको सुनाया। यह सुन राजाको बड़ा अचम्भा हुआ और वे सोचने लगे,—“यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। वास्तवमें उस व्यापारीका कहना सच था। किसी कारणसे यह पहला फल ज़हरीला हो गया होगा।” यही सोचकर उन्होंने मालीको बुलाकर कसम दिलाते हुए पूछा,—“तू सच-सच बतला दे, तुने यह फल कहाँ पाया था।” उसने कहा,—“और सब फल कच्चे थे, केवल वही पककर ज़मीनमें गिरा हुआ था, इसी लिये मैं उसे आपके पास ले आया था।” यह सुन राजाने सोचा,—“ज़रूर यह फल ज़हरके ही प्रभावसे समयसे पहले पक कर गिर पड़ा था।” इसके बाद उन्होंने उन रखवालोंको बुलवाया, जिनपर

उस पेड़की रखवालीका भार था और कहा कि उस पेड़का जितना हिस्सा बचा हो, उसकी रखवाली करो। उन्होंने वहाँका हाल देखा, राजाके पास आकर कहा,—“महाराज ! वहाँ तो लोगोंने उस पेड़का नामो-निशान भी नहीं रहने दिया है।” “यह सुन राजा बहुत अफ़सोस करने लगे कि, हाय ! मैंने अमाग्य वश कैसा काम कर डाला !”

इतनी कथा सुनाकर राजा जितशत्रु के प्रधान मन्त्रीने कहा,—“हे महाराज ! मैं इसी लिये कहता हूँ कि बिना बिचारै कोई काम नहीं करना चाहिये। आप सर्व गुण-सम्पन्न ललिताङ्ग कुमारकी परीक्षा किये बिना ही क्यों उनसे युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं ! अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुमारके पास जाकर उनका सारा हाल पूछ आऊँ।” यह सुन, राजाने कहा कि अच्छा, ऐसा ही करो। राजाकी बात सुन मन्त्रीने कुमारके पास आकर प्रणाम करते हुए कहा,—“हे कुमारेंद्र ! यह क्या अनर्थ कर रहे हो ! पहले अपने कुल आदिका तो परिचय दो। कुमारने कहा,—“हे मन्त्री ! मेरी भुजाओंका पराक्रमही तुम लोगोंको मेरे कुलका परिचय दे देगा। पहले मेरा बाहु-बल देख लो, पीछे आप ही सब कुल जान जाओगे। यह सुन मन्त्रीने कहा,—“हे स्वामी ! आपमें स्रष्टा पराक्रम है, इसमें शक नहीं ; परन्तु पापी सज्जनने तुम्हारे कुल-शील आदिके विषयमें बहुत ही ऊँच-नीच बातें कही थीं, इसीलिये हमारे राजाने आपका यथार्थ परिचय जाननेके लिये हमें भेजा है। मैं आपके पाँवों पड़ता हूँ; रूपा करके शीघ्र बतला दो।” यह

पार्श्वनाथ-चरित्र

हे पुत्र ! अब तुम कभी किसी ओछेकी सङ्गतिमें न पडना ।

[अष्ट ३६]

अनुचित काम किया ; पर तुम्हारा भाग्य बढ़ा घली है, इसीलिये उस पापीको अपनी करनोका फल हाथों-हाथ मिल गया। इस लिये हे पुत्र ! अब तुम कभी किसी ओछेकी सद्गतिमें न पड़ना। अब सुनो, तुमने अपने गुणोंसे मेरा आधा राज्य तो पाही लिया है, बाकीका आधा भी मैं तुम्हें दिये देता हूँ—उसे ग्रहण करो।” यह कह कुमारकी इच्छा न होनेपर भी उन्होंने उनको गद्दीपर बिठाकर उनका अभिषेक किया और आपतपत्त्या करने घनमें चले गये। कुमार उस राज्यको पाकर अत्यन्त शोभित हुए। वे पिताकी तरह प्रजाको सुखी करने लगे। क्योंकि प्राणियोंका पुण्य सर्वत्र जाप्रत रहता है। कहा भी है, कि :—

“पुण्यादयाप्यते राज्यं, पुण्यादयाप्यते जयः।

पुण्यादयाप्यते लक्ष्मीर्यसो धर्मस्ततो जयः॥”

अर्थात्—“पुण्यसे राज्य, जय और लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ धर्म रहता है, वहाँ सदा जय होता है।”

ललिताङ्गकी जो संदा जय होती गयी, उसका मूल कारण यही था कि उनके पुण्य बहुत थे।

अब ललिताङ्ग कुमार उस राज्यका भार एक सुपरीक्षित मन्त्री के हाथमें सौंपकर अपनी स्त्री-पुष्पावती और बहुतसे लोगोंके साथ अपने पितासे मिलनेके लिये श्रीवास्तनगरकी ओर चले ; क्योंकि उनके पिताने उन्हें तुरन्त ही बुलाया था। वहाँ पहुँच, महलमें बैठे हुए राजाके पास जा, आँखोंके आँसुओंसे पिताके हृदयकी जलन मिटाते हुए कुमारने उनके चरणोंमें सिर झुकाये

और हाथ जोड़े हुए चिनय और भक्तिके साथ कहा,—“पिताजी ! माता-पिताका हृदय शीलत करनेगाले पुत्रको शास्त्रकारोंने चन्दनका उपमा दी है और कुलदीपक कहा है, पर मैं ऐसा कुपूत पैदा हुआ कि आपको दुःख हो देता रहा । कितने हो पुत्र अपने कुलके लिये चिन्तामणिके समान होते हैं, पर मैं तो कीड़े-मकोड़ेकी तरह ही हुआ । मुझ पापीने प्रति-दिन आपको प्रणाम भी नहीं किया, और क्या कहूँ ? लडकपनसे आजतक मैं केवल माँ-बापको दुःख देनेवाला ही हुआ । अब मेरे सारे अपराध क्षमा कर आप मेरे शत्रुसुरके दिये हुए चम्पाके राज्यको स्वोकार काजिये और जिसे उचित समझिये, दे टालिये । आपको यह पुत्रबधू आपको प्रणाम करती है, इसे जो कुछ आज्ञा हो, दीजिये ।” कुमार ये बातें कह रहे थे, इसी समय उनके पिताने यहाँ फीलाकर उन्हें अपने पिशाल हृदयमें लगा लिया और पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान अपने पुत्रका मुख देखते हुए हर्षित हृदयसे उनका माथा चूमते हुए गद्गदद्वखरसे बोले,—“मेरे कुलदीपक पुत्र ! ऐसी बातें न करो । सोना कभी काला नहीं हो सकता । सूर्य कभी पूरय छोड़ पच्छिम में नहीं उगता । कल्पवृक्षके समान तुमपर मैंने बड़ा अन्याय किया ।

हाँ, पिता यदि पुत्रको शिक्षा देता है, तो उससे पुत्रका गौरव ही बढ़ता है, क्योंकि कहा है कि :—

“पितृभिस्ताडितः पुत्रः, शिष्यस्तु गुरुशिक्षितः ।

घनाहतं एवञ्च च, जायते जन-भाण्डनम् ॥”

अर्थात्—“पितासे शासित पुत्र, गुरुसे शिक्षित शिष्य और घनकी चोट खाया हुआ सोना मनुष्योंका मण्डन हो जाता है।” फिर उपालम्भ बिना अपने पुत्रका ऐसा माहात्म्य क्योंकर देखनेमें आता ? हे पुत्र ! मेरा भाग्य अभीतक सोया नहीं है, क्योंकि तुम आ पहुँचे। क्या कहूँ, तुम सब तरहसे योग्य हो। यह राज्य, यह महल, यह सारे पुरजन-परिजन तुम्हारे ही हैं। तुम इन्हीं स्वीकार करो और प्रजाका पालन करो। मैं पूर्वजनोंके आचरणके अनुसार गुरुके पास जा, घत ग्रहण करूँगा।”

पिताके वियोगकी सूचना देनेवाली धातें सुन ललिताङ्गने बड़े खेदके साथ कहा,—पिताजी ! मेरे इतने दिन तो निष्फल गये ही, कि मैं आप गुरुजनोंका सेवा न कर सका, अब भी आपको सेवासे मैं वंचित रहूँ, ऐसी आज्ञा मत सुनाइये। ऐसे राज्य या जीवनसे ही क्या लाभ, जिसमें प्रतिदिन पिताका प्रसन्न मुखा और उनके चरणारविन्दोंके दर्शन न हों। जैसी अपार शोभा मुझे आपके सामने बैठनेसे प्राप्त होगी, उसका सौआँ हिस्सा भी सिंहासनपर बैठनेसे नहीं मिलनेका। मैं आपकी सेवाका इच्छुक हूँ, इसलिये आप सिंहासनपर बैठकर प्रजाका पालन करें, राज्य चलायें और मुझे अपनी सेवा करनेका अवसर दें। जिससे मैं

आपकी सेवा कर सकूँ । अथ ऐसा करूँ, जिसमें मैं इन धरण-कमलोंसे फिर बिछुड़ने न पाऊँ ।”

पुत्रकी ये बातें सुन राजा तो किंकर्तव्य विमूढ बन गये ; किन्तु कुछ देरके बाद धैर्यधारण कर बोले,—“प्यारे पुत्र तुम मुझे उत्तम कार्य करते हुए बाधा मत पहुँचाओ । आप्रकार तो ये दोनों राज्य तुम्हारे ही होंगे, इसलिये मुझे प्रतर्ही लेना उचित है ।” इस तरह समझा-बुझाकर राजाने अपने विलक्षण तेजस्वी राज-कुमारको बड़ी धूम धामके साथ गद्दीपर बैठा दिया । कुमारको सिंहासनपर बैठानेके पश्चात् राजाने उन्हें संक्षेपमें यह शिक्षा दी कि तुम इस तरह राज्यका पालन करो, जिसमें प्रजा मुझे भूल जाये, मेरी याद न करे । अनन्तर मन्त्री और सामन्त आदिको बुला कर कहा,—“आजसे तुम लोग राजकुमारकी ही आज्ञा मान कर चलना । इनकी आज्ञा कभी न टालना और जो कुछ मुझसे अपराध बन पड़ा हो, उसे क्षमा करना ।” इसके बाद राजाने सब लोगोंकी रायसे गुरुके पास जाकर दीक्षा-यत्न ग्रहण कर लिया ।

राज्यलक्ष्मी और पुत्र-कलत्र आदि परिग्रहोंको त्यागकर राजा नारदाहन अत्यन्त शोभित होने लगे । जलका त्याग कर देनेवाले मेघकी तरह वे मुनीश्वर पञ्चमहाव्रत धारी, शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, निशुद्ध धर्माशय-युक्त, सद्धर्ममें श्रद्धावान्, ध्यानमें तत्पर बाईसों परिग्रहोंको जीतनेवाले, अल्पकालमें आगमके अभ्यासी और गुणोंमें गरिष्ठ हो गये । उनको ऐसा गुण-गरिष्ठ जानकर

गुरु महाराजने उन्हें सुरिपदसे अलंकृतकर आचार्य बना दिया। इसके बाद अनेक मुनियोंके परिवार सहित वे वसुधातलपर विहार करने लगे।

इधर ललिताङ्ग कुमार भी राज्यको सम्पत्ति पाकर सबके लिये हर्षदायक बन गये। वे अपना प्रजाको पुत्रवत् पालने लगे। कहते हैं कि शठका दमन, अशठका पालन और आश्रितोंका भरण-पोषण करना ही राजाका मुख्य कर्त्तव्य है। साथ ही दुष्टोंको दण्ड देना, स्वजनोंका सत्कार करना, न्यायसे राज्य-कोषको वृद्धि करना, शत्रुओंसे देशकी रक्षा करना और पक्षपात नहीं करना, ये राजाओंके पाँच धर्म हैं। राजा ललिताङ्ग धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे, इस लिये उनकी प्रजा भी धर्मपुण्य करने लगी। कहा भी है कि यदि राजा धर्मात्मा होता है, तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और राजा पापी होता है, तो प्रजा भी पापी होती है और यदि राजा औसत दर्जेका होता है, तो प्रजा भी वैसीही होती है। प्रजा राजाका ही अनुकरण करती है। 'बधा राजा तथा प्रजा' यह नीति-वचन यथार्थ है। ललिताङ्ग कुमार माताकी तरह प्रजाकी रक्षा करते, पिताकी तरह प्रजाको धन देते और गुरुकी तरह उसे धर्ममें लगाते थे। इसी तरहसे सुखके साथ उनका समय कटता रहा।

एक दिन उद्यानके रखवालेने आकर हाथ-जोड़े प्रसन्न मुखसे सभामें बैठे हुए राजासे कहा,—“हे स्वामी! मैं आपको बधाई देने आया हूँ। राजर्षि नर-वाहन भव्य जीवोंको प्रतियोद्य देते

हुए नगरके बाहरवाले उद्यानमें पधारें हैं।” यह सुन राजाने मन-ही-मन प्रसन्न हो उसे लाख रुपये इनाममें दिये। इसके बाद तुरन्त ही आनन्द और उत्साह-पूर्वक अन्तः पुरकी छियोंके साथ गुरु महाराजके चरणोंकी चन्दना करने गये। यहाँ पहुँचकर पाँचों अभिगमके साथ तीन चार प्रदक्षिणा दे, माथा जमीनमें टेककर नेत्रानन्द दायक गुरुकी विशुद्ध भावसे त्रिधि-पूर्वक चन्दना कर हाथ जोड़े सामने बैठ गये। नगर-निवासीगण भी शानातिशयसे देदीप्यमान और अनेक मुनियोंसे सेवित चरण-फमलवाले मुनीश्वर को विनय पूर्वक चन्दना कर यथा स्थान बैठ गये। इसके बाद राजर्षि नरवाहनने कल्याणकारी धर्म-लामरूपी आशीर्वाद देकर इस प्रकार धर्मदेशना प्रारम्भ की:—

“हं भव्य प्राणिओ ! जो मूढ़ प्राणी दुर्लभ मनुष्य-देह पाकर प्रमादके यशमें होकर यज्ञ-पूर्वक धर्मका आचरण नहीं करता, वह मानो बड़े कष्टसे मिली हुई चिन्तामणिको भूर्खताके कारण समुद्रमें फेंक देता है। कितने प्राणी तो प्रवालकी भाँति स्वयं धर्मके रंगमें रंगे हुए होते हैं, कितने हो चूर्णकणको तरह रङ्ग पाने योग्य होते हैं और कितने हो काश्मीरमें पैदा होनेवाली बेसरकी तरह सुगन्धित और सब प्रकारसे आप रङ्गीन होते हुए दूसरोंको भी अपने रङ्गमें रंग देनेवाले होते हैं, इसलिये वे धन्य-वादके पात्र हैं। मनुष्यत्व, आर्य-देश, उत्तम जाति, इन्द्रिय-पटुता और पूर्ण आयु-ये सब कर्म लाघवसे बड़े कष्टसे मिलते हैं। इनकी प्राप्ति होनेपर भी सुखकी इच्छा रखनेवाले भव्य जीवोंको

मलीमति समझकर सम्यक्त्वको अविचलित रीतिसे हृदयमें धारण करना चाहिये ।

सुदेवमें देव-बुद्धि, सुगुरुमें गुरु-बुद्धि और सुधर्ममें धर्म-बुद्धि रखनेको ही सम्यक्त्व कहते हैं । जो तीनों लोकसे पूज्य, रागादि दोषोंसे रहित, संसारसे तारनेवाला और धोतराग तथा सर्वज्ञ हो, वही सुदेव कहलाता है । जो संसार-सागरसे आप भी पार उतरे और औरोंको भी उतारनेमें नावका काम दे, जो संग्रह, धीर और सदा सद्गुणदेश देनेवाला हो, पंच महावतको धारण करनेवाला, तथा मिश्रामात्रसे जीवन-निर्गह करनेवाला हो, वही सुगुरु कहलाता है और दुर्गतिमें पड़े हुए प्राणियोंकी जो रक्षा करता है, वही धर्म कहलाता है । वह धर्म सर्वज्ञ कथित संयमादि दस प्रकारका है—वही मुक्तिका हेतु है । तीनों भुवनमें जिसके विषयमें कोई विवाद नहीं है, ऐसा धर्म वही है, जिसमें त्रस और स्थावर सभी जीवोंपर दया रखना मुख्य माना गया है ।

इस प्रकार धर्म देशना श्रवणकर ललिताङ्ग राजाने कहा,—
“हे भगवन् ! मैं दीक्षा ग्रहण करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मुझे देशविरति-व्रत दीजिये ।” गुरु महाराजने कहा,—“पहले सम्यक्त्व अङ्गीकार करो बाद देशविरति लेना ।” अनन्तर जब राजा ललिताङ्गने सम्यक्त्व अङ्गीकार किया, तब गुरु महाराजने कहा,
“हे महानुभाव ! मिथ्यात्वका सदात्याग करना चाहिये । कुदेवमें देव-बुद्धि, कुगुरुमें गुरु-बुद्धि और अधर्ममें धर्म-बुद्धिको ही

मिथ्यात्व कहते हैं। इसे और सम्यक्त्वके इन पाँचों अतिचारों को त्याग देना चाहिये :—

“शका कांक्षा विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टि प्रशसनम्।

तस्य संस्तवश्च पञ्च, सम्यक्त्वं कृष्यन्त्यमो ॥”

अर्थात्—“शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टिकी प्रशंसा और उसका परिचय, ये पाँच अतिचार सम्यक्त्वको दूषित करते हैं।” इसलिये इन शङ्कादि चोरोंसे उसे बचाना चाहिये। यन्त्र-मन्त्र भी शङ्का करनेसे सिद्ध नहीं होते। इसके बारेमें मैं तुम्हें एक दृष्टान्त देता हूँ, सुनो :—

“धसन्तपुर नामक नगरमें गन्धार नामक एक श्रावक रहता था। वह देव-पूजा, दया, दान और दक्षिण्य आदि गुणोंसे विभूषित था। वह प्रतिदिन पूजाकी सामग्री साथ ले दूरके उद्यानमें धने हुए जिन-चैत्यमें जाकर जिन-पूजा किया करता था। वहाँ जिन-पूजा करता हुआ वह निरन्तर एक मनसे ध्यान लगाया करता था।

एक दिन जिनेश्वरका अभिषेक कर, सुगन्धित कुसुमादिसे अर्चिर्बत कर, प्रसन्न-मन होकर उत्तम स्तम्भनोंसे जिनस्तुति कर रहा था, इसी समय कोई महाजैन परमश्रावक विद्याधर वहाँ जिनेश्वर भगवान्की घन्दना करने आया। उसने गन्धार श्रावक को देख और उसकी स्तुति सुन बड़े ही आनन्दके साथ उसके पास आकर कहा,—“हे धार्मिक! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज मेरे कान और नेत्र तृप्त हो गये। इसलिये तुम जो कुछ

मांगा वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अदृश्य-करण, कुब्ज-रूपकरण, परकाय प्रवेश आदि बहुतसी विद्याएं संसारमें हैं, पर सशमें आकाश-गामिनी विद्या बड़ी दुर्लभ है, इसलिये तुम उसके योग्य हो, तुम यही विद्या सीख लो। इससे मुझे बड़ा आनन्द होगा।”

गन्धार ध्यावकने कहा,—“मैं यह विद्या लेकर क्या करूँगा ? मेरी तो धर्म-विद्या यनी रहे, यही बहुत है।”

विद्याधरने फिर कहा,—“मैं जानता हूँ कि तुम बड़े संतोषी हो ; पर मैं तुम्हें अपना साधर्मिक समझकर तुम्हें यह विद्या सिखला कर कृतार्थ होना चाहता हूँ।” यह सुन गन्धारने स्वीकार कर लिया। विद्याधरने उसे विधि-सहित मन्त्र दिया और दोनों अपने-अपने स्थानपर चले गये। अनन्तर परोपकारी गन्धारका समय सुखसे व्यतीत होने लगा।

कुछ दिन बीतनेपर गन्धारने सोचा, कि कहीं जंगली फूलकी तरह मुझे मिला हुआ मन्त्र व्यर्थ ही न हो जाये। यही सोचकर उसने स्कन्दिल नामके अपने एक मित्रको विधि सहित वह मन्त्र बतला दिया। स्कन्दिल उस विद्याकी साधनाके लिये सब साम-ग्रियोंके साथ एक दिन रातको श्मशानमें पहुँचा। वहाँ बलिदान आदि करके उसने उस वृक्षपर एक सींका लटकाकर ठीक अग्नि-कुण्डके ऊपर उसीमें जाकर बैठ रहा। अनन्तर एक सौ आठवार अक्षत मन्त्र जाप करनेके बाद उसने ज्योंही सींकेको एक डोरी छुरीसे काटी, त्योंही नीचेकी आग देखकर उसके मनमें शङ्का हुई कि कहीं सींकेकी चारों रस्सियाँ काट देनेपर भी मन्त्र-सिद्धि न

हुई, तो मैं आगमें जलकर मर जाऊँगा, इसलिये व्यर्थ क्यों प्राण गँवाऊँ ? जीते रहनेसे मनुष्यको सैकड़ों प्रकारके लाभ होते हैं।

यही सोचकर वह सींकिसे नीच उतर पड़ा और त्रिंकात्तर्ग-विमूढ़ होकर सोचने लगा,—“अब ऐसी दुर्लभ सामग्री कहाँ मिलेगी ? फिर मैं क्या करूँ ?” यही सोचकर वह पुनः सींकिपर जा बैठा ; परन्तु फिर भी यही शंका होने लगी । इसी तरह यह चढ़ने उतरने लगा ।

इसी समय कोई चोर राजाके महलसे गहनोंकी पेटी चुराये लिये उसी घनमें आ पहुँचा । वहाँ इधर उधर निगाह करते एक जगह आगका उँजेल्ला देखा उसी ओर चला । चोरने स्कन्दिलके पास पहुँचकर उसका हालचाल पूछा । उसने सच-सच सारा हाल सुना दिया । अब चोर विचार करने लगा,—“गन्धार जिन-धर्ममें बड़ा पक्का धावक है, इसलिये उसका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता ।” यही विचार कर उसने कहा,—“तुम यह ज्वाहि-रातकी पेटी लो और मुझे वह मन्त्र बतला दो, तो मैं उसका साधन कर तुम्हें और भी खुश करूँगा ।” स्कन्दिलने तमाशा देखनेके लिये उसे ज्योंका-त्यों वह मन्त्र बतला दिया । चोरने सींकिपर बैठकर एकाग्रमनसे १०८ बार उस मन्त्रका जाप किया और बड़े साहसके साथ उस सींकिकी चारों रस्सियोंको एक ही साथ फाट डाला । इतनेमें उस विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सन्तुष्ट होकर उसके लिये एक विमान ले आयी । चोर उसी विमान पर बैठ कर उसी समय आकाशमार्गमें उड़ चला ।

घर उस चोरके पीछे-पीछे राजाके सिपाही भी उस वनमें आये और चारों ओरसे उसको घेरकर खड़े हो रहे। सवेरा होतेही राजाके सिपाही जङ्गलमें घुस कर चोरको ढुँढ़ने लगे। इतनेमें पेड़ोंके साथ स्कन्दिल दिखाई दिया। उसे देखते ही वे सब चिल्ला उठे,—“यहीं है वह चोर, इसे अभी पकड़ो।” यह कहते हुए वे सिपाही स्कन्दिलको गिरफ्तार कर राजाके पास ले आये।

इसी समय विद्याधर बना हुआ वह चोर एक बड़ीसी शिला हाथमें लिये आकाशसे ही राजाको सुनाकर बोला,—“यह स्कन्दिल मेरा गुरु है, इसलिये जो कोई इसकी बुराई करेगा, उसको मैं यही शिला फेंककर मार डालूँगा।” यह सुन राजा और सब लोग डर गये। राजाने डरके मारे बड़े आदरके साथ कहा,—“हे ऐचराधीश ! यह तुम्हारा गुरु कैसे हुआ ? इसकी हाल कह सुनाओ।” चोरने सारा हाल कह सुनाया। सब लोग सुनकर बड़े ही आश्चर्यमें पड़ गये। इसके बाद राजाने स्कन्दिलको बड़े सम्मानके साथ उसके घर भिजवा दिया।

जैसे शङ्खासे स्कन्दिलकी विद्यासिद्ध नहीं हुई, वैसे ही शङ्खा करनेसे सम्यक्त्वका नाश हो जाता है। इसलिये सोचकर निःशङ्क मनसे सम्यक्त्वका धारण करना चाहिये। चारित्र-यान टूट जानेपर भी भव्यजीव सम्यक्त्व-रूपी पट्टरेके सहारे तर जाते हैं। सम-किति पुरुषोंको निसर्ग-रुचि आदि दश रुचियोंको भी हृदयमें धारण करना चाहिये। इनका निवरण इस प्रकार है :—

१ निसर्ग-रुचि—जो बिना ही गुरुके उपदेशके निश्चयसे जी-

घादि नत्र तत्त्वांको जानता हो, आस्रवको छोड़कर संवरका धृति करता हो, धीतराग देवके कहे हुए छः द्रव्योंको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सहित जानना हो, नामादि चार निक्षेपोंको स्वयं जानकर उनपर पूर्ण श्रद्धा करता हो, धीतरागके कहे हुए भावोंको सर्वथा सत्य मानता हो, उसे निसर्ग-रुचि समझा चाहिये ।

२ उपदेश-रुचि—जो जीव गुरुके उपदेशसे धीतराग देवके कहे हुए तत्त्वोंको जानकर उनपर पूर्ण रूपसे श्रद्धा रखता हो, वह उपदेश-रुचि कहलाता है ।

३ आश्वा-रुचि—राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोषोंसे रहित धीतराग देवकी आश्वाको मानने वाला और उसपर पूरी श्रद्धा रखने-वाला जीव आश्वा-रुचि कहा जाता है ।

४ सूत्र-रुचि—जो जीव आगम-सूत्रोंको नियुक्ति, भाष्य चूर्णि और टीका सहित मानता हो, उनके धारण और पठनकी अत्यन्त चाहना रखता हो, वह सूत्ररुचि कहलाता है ।

५ धीज-रुचि—जो जीव गुरु-मुखसे एक पदके अर्थको सुनकर अनेक पदोंकी सहृदयता कर सके वह धीजरुचि होता है ।

६ अभिगम-रुचि—जो सूत्र-सिद्धान्तोंको अर्थ सहित जानता हो और अर्थ-विचार सुननेकी खूब हो अभिलाषा रखता हो, वह अभिगम-रुचि कहलाता है ।

७ विस्तार-रुचि—जो जीव छठों द्रव्योंके गुण और पर्यायोंको चार प्रमाण और सात नयसे जानता हो, जाननेकी रुचि रखता हो, वह विस्तार-रुचि है ।

॥ क्रियारुचि—आत्म-धर्मके साथ तप धर्म: याह्य क्रियाओपर रुचि रखनेवाला जीव क्रियारुचि कहलाता है ।

॥ संक्षेप-रुचि—जो जीव थोड़ेसे अर्थको सुननेपर भी बहुत अर्थको जान सकता है और इससे कुमति-कदाग्रहमें नहीं फँसता, वह संक्षेपरुचि होता है ;

१० धर्मरुचि—जो पाँचों अस्तिकायके स्वरूपको धृतज्ञानसे जानकर चारको छोड़ दे और एक स्वभाव अन्तरङ्ग सत्ताके ऊपर सद्गुणा करे वह धर्म-रुचि कहलाता है ।

इस प्रकार गुरुके उपदेश श्रवणकर, ललिताङ्ग राजाका मन सम्यक्त्वमें निश्चल हो गया । गुरुके वचन-रूपी अमृतसे सर्वत्र जाकर वे सात क्षेत्रोंमें धन व्यय करने लगे और विशेष रूपसे संघ-भक्ति करने लगे ; क्योंकि संघभक्ति करनेसे बहुत लाभ होते हैं । फहा भी है,—जो कल्याण-रुचि प्राणी गुण-राशिके कीड़ा-सदनके समान संघकी सेवा करता है, उसके पास लक्ष्मी आपसे आप आती है, कीर्ति उसका आलिङ्गन करती है, प्रीति उसीको भजती है, मति उससे मिलनेके लिये उतावली हो जाती है, स्वर्ग-लक्ष्मी उसीसे मिलना चाहती है और मुक्ति उसे धारम्भार देखती है । लोकमें राजा श्रेष्ठ होता है, उससे चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, उससे इन्द्र श्रेष्ठ होता है और सबसे तीनों लोकके नायक जिनेश्वर देव श्रेष्ठ माने जाते हैं । वे ज्ञानकी मणिनिधिके समान जिनेश्वर भी श्री संघको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं । इसलिये जो धैरस्वामीकी तरह श्रीसंघकी उन्नति करता है, उसकी संसारमें यही प्रशंसा

होती है।" अब ललिताङ्ग राजा मो श्रोतृघकी भक्ति करते एवं नित्य धर्म-कृत्य करते हुए दिन बिताने लगे।

एक दिन संसारकी असारताकी चिन्ता करते हुए राजाने श्रेष्ठ-रत्नोंके स्थम्भसे सुशोभित, सुगर्णकी मित्तिसे देदीप्यमान, चमकती हुई मणियोंसे जड़े हुए उत्तान और सुन्दर सोपानसे विभूषित, सर्गाङ्ग-सुन्दर, पवित्र, पुण्य-मन्दिरके समान, रङ्ग मण्डप, स्नात्रमण्डप, और नृत्यमण्डप आदि चौरासी मण्डपोंसे मण्डित और दिव्य शिखरोंसे सुशोभित एक सुन्दर जिनेन्द्रभवन बनाया और उसमें श्रीआदिनाथ भगवानके विम्वकी विधि-पूर्वक प्रतिष्ठा करवाकर स्नात्र पूजा करवायी। अनन्तर अगर, चन्दन और कपूरसे मिले हुए सुगन्ध द्रव्योंका लेपन कर, भक्ति-पूर्वक आभूषण पहना, शतपत्र, जूही आदि पुष्पोंसे उस विम्वकी अर्चा कर, राजाने कृष्णागरुका धूप जलाया। तदनन्तर उत्तरासङ्ग धारण कर शुद्ध प्रदेशमें स्थित हो, जिनेन्द्रके सामने भूमिमें घुटने टेक तीन बार नमन कर, हाथ जोड़े हुए राजाने इस प्रकार स्तुति करनी आरम्भ की,—“हे युगादि परमेश्वर ! हे त्रिभुवनाधीश ! आपको जय हो। हे त्रैलोक्यतिलक ! आपको जय हो। हे धीतराग, आपको नमस्कार है। हे स्वामी ! हे जगन्नाथ ! हे प्रणत पाल ! आप प्रसन्न हुजिये। हे विमो ! मैं आपको शरणमें हूँ। हे सदानन्दमय ! हे स्वामी ! हे करुणा-सागर ! इस लोक और परलोकमें आप ही मेरी शरण हैं।” इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति कर, आँखोंमें आनन्दके आँसू भरे खड़े होकर फिर इस

प्रकार कहने लगे,—“हे स्वामी ! हे त्रैलोक्य-नायक ! इस संसारसे मेरा निस्तार करो ।”

प्रति दिन ऐसी ही भक्ति करते हुए बहुत दिन बीत गये । धीरे-धीरे उनका बुढ़ापा आ पहुँचा । कहते हैं कि बुढ़ापा आने पर देह दुबली हो जाती है, दाँत टूट जाते हैं, आँखोंसे कम दीखता है, रूप बिगड़ जाता है, मुँहसे लार टपकती रहती है, अपने घर वाले ही बात नहीं मानते, यहाँतक कि पत्नी भी सेवा नहीं करती । ओह ! कैसे खेदकी बात है, कि बुढ़ापेमें अपना बेटा भी अनादर करता है । और भी कहा है कि बुढ़ापा आते हो मुँहसे लार गिरने लगतो है, दाँत गिर जाते हैं, मुँहपर तेजी नहीं रहती, शरीरसे जोर्ण हो जाता है, सिरके बाल पक जाते हैं, चाल धिमी पड़ जाती है, आँखोंको ज्योति जाती रहतो है, उनसे सदा पानी गिरता है, तो भी तृष्णा-रूपिणी स्त्री व्यर्थ मनुष्यको सतातो है, अर्थात् ऐसी हालत हो जानेपर भी तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती ।

इस प्रकार बुढ़ापा आ जानेपर राजा ललिताङ्गने अपने राज्य का भार अपने पुत्रको सौंपकर तृणकी तरह राज्य छोड़ दिया और सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा ले ली । इसके बाद छठ और अष्टम आदि तप करते, चाईस परिपक्वोंको पराजित कर विधि-पूर्वक चारित्रिका पालन करते हुए अन्तमें अनशन करके ललिताङ्ग मुनिने औदारिक देहका त्याग किया और स्वर्गको चले गये । वहाँ देव-सुख भोग करते हुए महाविदेहमें सिद्ध-पद पावेंगे ।

ललिताङ्ग कुमार-कथा समाप्त ।

इस प्रकार दृष्टिअन्त आचार्यकी देशना ध्वजणकर बहुनेरे लोगों को प्रतिबोध हुआ और सब अपने-अपने भावके अनुसार नियम और अभिप्रद ले, पन्दना कर, अपने-अपने स्थानको चले गये। उस समय प्रकृतिसे हो लघु-कर्मों मरुभूति त्रिपयसे विरक्त होकर धर्ममें तत्पर हो गया। दक्षता, दाक्षिण्य, सौजन्य, सत्य, शौच और दया आदि गुणोंसे यह कनिष्ठ होकर भी उद्येष्ठ हो गया और ज्येष्ठ कमठ मिथ्यात्यकी कठिनताके कारण मगसलिया पत्थरके समान हो रहा। एक ही कुलमें जन्म लेनेवाले लड़के भी सब एक तरहके नहीं होते। कहा भी है कि कितनी ही तुम्हियाँ योगियोंके हाथमें जाकर पवित्र हो जाती हैं, कितनी ही शुद्ध बाँसके साथ लटकती हुई सरस और मधुर गानका आनन्द देती हैं, कितनी ही मङ्गवृत्त रस्सीमें बँधकर जलमें डूबते हुएका सहारा होती हैं, और कितनी ही हृदय जलाकर रक्तपान करनेके काममें आती हैं। उसी तरह यह भी कहा हुआ है कि गुणसे उज्ज्वल ऐसे दीपक और सरसों छोटे होनेपर भी प्रशंसा पाते हैं और प्रक्षेपन (भग्नि) तथा विभीतक (वेहरा) बड़े होनेपर भी श्रेष्ठ नहीं माने जाते।

भावयतिके समान मरुभूतिको स्वप्नमें भी काम-विकार नहीं होता था और उसकी पत्नी वसुन्धरा कामसे बड़ी व्याकुल रहती थी, कमठकी उसपर बहुत घुरी नीयत थी, इसलिये उसने छेड़-छाड़ करके उसे अपनी मुठ्ठीमें कर लिया। दोनों कामान्ध होकर मनमानी मौज उड़ाने और काम-क्रीड़ा करने लगे। कमठकी स्त्री धरुणाने इन दोनोंका यह हाल देख मरुभूतिसे कह दिया। सब

सुनकर मरुभूतिने कहा,—“यह बात नहीं हो सकती।” जब वरुणा उसे बार-बार समझाने लगी, तब इस बातकी जाँच करनेके लिये एक दिन मरुभूतिने दूसरी जगह जानेका बहानाकर कमठसे बाहर जानेकी आज्ञा माँगी और थोड़ी ही दूर जाकर पीछे लौट आया। साँझको थके-माँदे मिखारीका रूप बनाये कमठके घर आया और पाम ही कहीं रातभर रहनेकी आज्ञा माँगी। कमठने सोचा कि जिसके घरसे अतिथि निराश होकर चला जाता है, वह उसे अपना पाप देकर प्रह्वीका पुण्य लेकर चला जाता है। यही सोचकर उसने अपने मकानके एक कोनेमें उसे सोनेके लिये जगह दे दी। वह भी नींदका बहाना किये पड़ रहा। रातको मरुभूतिने उन दोनोंको बदचलना अपनी आँखों देख ली। सवेरे उठकर वहाँसे थोड़ी दूर जाकर वह फिर घर लौट आया और मनमें ही गुस्सा छिपाये रहा, क्योंकि खानेका परामर्श पशुओंसे भी नहीं सहा जाता।

हीनहारकी बात—मरुभूतिने इन दोनोंके बदचलनीकी बात राजा अरविन्दसे कह सुनायी। यह सुन तेजस्वी राजाको बड़ा क्रोध हुआ। धर्मात्मा जनोंके लिये सौम्य, अन्यायके रास्तेपर चलने वालेके लिये यम और याचकोंके लिये कुबेरके समान राजाने उसी समय कोतवालको बुलाकर हुक्म दिया कि उस दुष्ट कमठको दण्ड दो। यमदूतकी तरह कोतवाल उसी समय कमठके घर जा पहुँचा और उसे पकड़कर गधेपर बिठा, सूपका छत्र माथेपर लगा, पापके फल-स्वरूप बेलके फलोंकी माला गलेमें पहना, सारे

नगरमें बाजा बजाते हुए घुमाया और उसकी खूब मिट्टी बुराच की। इसके बाद ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी चाह जो अपराध कर दें, पर उनकी जान नहीं लेना, बल्कि उसे और दण्ड ही देना न्यायोचित है। यही सोचकर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया और राजपुरुष अपने स्थानको चले गये।

इसके बाद जंगलोंमें अकेला भटकता हुआ वह बुराचारी कमठ सोचने लगा,—“मेरे भाईने हो मेरी इस तरह मिट्टी बुराच की, इसलिये मैं जरूर उसकी जान ले लूंगा।” ऐसा विचार रखते हुए भी वह खाने-पीने एवं सब तरहसे लाचार होनेके कारण मरुभूतिकी कुछ भी धुराई नहीं कर सका। कुछ दिन बाद वह एक तापसके आश्रममें पहुँचा और वहाँ शिव नामक एक मुख्य तपस्वीको प्रणाम कर अपना दुखड़ा कह सुनाया। अनन्तर उससे तापसी दीक्षा ले, पर्यंतपर जाकर तप करने लगा। साथ ही तापसीकी सेवा भी करने लगा।

इधर अपने बड़े भाईके परिणामकी बात सुनकर मरुभूतिको किसी तरह चैन नहीं पड़ता था। जैसे वृक्षके फोटरमें लगी हुई आग भीतर-ही-भीतर जला करती है, वैसेही वह भीतर-ही-भीतर जलने लगा। एक दिन कुछ लोगोंने आकर पहा कि कमठने शिव तापससे दीक्षा ले ली है और वह जंगलमें पञ्चाग्नी तपश्चर्या कर रहा है। यह सुन मरुभूतिने सोचा, कि विषाकमें क्रोधका मूल बड़ा भयङ्कर होता है। कहा भी है कि सन्तापको देनेवाले, विनयका नाश करनेवाले, मित्रताको नष्ट करनेवाले, उद्वेग उत्पन्न

पार्वनाथ-चरित्र

फमटके पैरों भुंककर उसने गद्गद कण्ठसे कहा :—माई
मुझे क्षमा करो । [पृष्ठ ५७]

मारते हुए मस्मृति का फट्टमर निकाल डाला । [पृष्ठ ५८]

करनेवाले, दुर्मति देनेवाले, पुण्योदयका नाश करनेवाले तथा दुर्गतिको देनेवाले ऐसे क्रोधका सन्तजनोंको सदा त्याग ही करना चाहिये । फिर जैसे दावाग्नि वृक्षोंको जला देती है, वैसे ही जो धर्मको जला देता है ; जैसे हाथी लताको उखाड़ फेंकता है वैसे ही जो नीतिको उखाड़ फेंकता है, जैसे राहु चन्द्रमाका ग्रास करता है, वैसेही जो मनुष्योंको कीर्तिको मलिन करता है और जैसे हवा मेघको उड़ा देती है, वैसेही जो स्वार्थको चौपट कर देता है और जैसे गरमी प्यासको बढ़ाती हैं, वैसे ही जो आपत्तियोंको बढ़ा देता है और दयाका लोप कर देता है, ऐसे विनाशकारी क्रोधको मनमें स्थान देना कैसे उचित कहा जा सकता है ?

फरड और उफरड़ मुनिकी तरह क्रोधका फल महा हानि-कारक जानकर संयमी मरुभूतिने फिर अपने मनमें सोचा,— “चाहे जैसे हो वैसे कमठके पास जाकर क्षमा माँगनी चाहिये ।” मनमें ऐसा विचार कर उसने राजासे जाकर कहा कि मेरी इच्छा होती है कि मैं कमठके पास जाकर क्षमा मागूँ । यह कह, राजाके मना करनेपर भी वह कमठसे क्षमा माँगनेके लिये जंगलमें चला गया । वहाँ पहुँचकर कमठके पैरों झुककर उसने गद्गद कण्ठसे कहा,—“भाई ! मुझे क्षमा करो । उत्तम जन तभीतक क्रोध करते हैं, जबतक अपराधी आकर पैरोंपर नहीं गिरता । इसलिये अब आप मेरा अपराध क्षमा कर दो ।” उसके इस प्रणाम और विनय-वाक्योंसे कमठको उल्टा क्रोधही उत्पन्न हुआ । वह लजते हुए तेलपर पड़ी हुई जलकी बूँदकी तरह हो गया । उसी समय उसने

पासही पड़ो हुई पत्थरकी बड़ीसी शीला उठाकर मरुभूमिके सिंगर दे मारी ; किन्तु इससे भी उसे सन्तोष न हुआ । फिर भी एक दूसरी शिला उठाकर क्रोधसे लाल-लाल नेत्र किये हुए उसने उसी पत्थरकी शिलासे बार-बार मारते हुए मरुभूमिका कचूमर निफाल डाला ।

दूसरा भव ।

मारफो तकलीफसे आर्तार्थानमें पड़कर मरा हुआ मरुभूमि विन्धाचलमें भद्र जातिके हाथियोंका यूथनायक हाथी हुआ । स्थूल उपलके समान कुम्भस्थल वाला, गम्भीर मुखवाला, ऊपर उठी हुई दण्डाकार मुंडवाला, अत्यन्त मद् भरनेसे भूभागको पङ्क्ति करनेवाला, मदकी गन्धसे लुब्ध होकर आये हुए झमरोंकी ध्यनिसे मनोहर, अनेक घाल—हस्तियोंसे परिवेष्टित और जङ्गम पर्वतके समान वह हाथी चारों ओर शोभित होने लगा । कम—ठकी खो धरुणा भी कोपान्ध होकर मर गयी और यूथनायककी खो हुई । वह हाथी उसके साथ पर्वत, नदी आदिमें सर्वत्र घूमता हुआ अखण्ड भोग-सुख अनुभव करता हुआ प्रीड़ा करने लगा ।

इधर पोटनपुरमें अनुपम राज्यसुख भोग करते हुए राजा अरविन्दने देखा कि शरद ऋतु आ पहुँची । जलसे पूर्ण सरोवर और खिले हुए कास-पुष्प शोभित होने लगे । सर्वत्र सुमिश्र हो गया और सब लोग सर्वत्र प्रसन्न चित्तवाले हो गये । उसी समय एक दिन राजा अरविन्द महलके ऊपर चढ़कर खिड़कीमें बैठे

हुए अपना प्रियाओंके साथ स्नेह-रससे भरे आनन्द ले रहे थे । इसी समय आकाशमें गड़गड़ाहट सुनाई दी और इन्द्र धनुष तथा बिजलीके साथ बादल छाये दिखाई दिये । उस समय आकाशमें कहीं स्फटिक, शंख, चन्द्रमण्डल, रजत और हिमके पिण्डके समान उज्ज्वल अम्रपटल दिखाई देता था, कहीं शुक-पिच्छ और इन्द्रनीलके समान प्रभावाला नील अम्र-पटल दिखाई देता था । कहीं कज्जल, लाजवर्ग और रिष्टरत्नको सी प्रभावाला श्याम अम्र-पटल दिखाई देता था । इस प्रकार देखने योग्य भिन्न भिन्न रंगोंवाले बादलोंको देखते और उनका गर्जन सुनते हुए राजाने कहा,—

“अहा ! यह तो बड़ी विचित्र रमणीयता दिखाई दे रही है । इसी तरह वे सामनेकी और देख रहे थे कि एकाएक हवाके झोंकेसे सारे बादल उड़ गये । फिर आकाश ज्योंका-त्यों हो गया । यह देख राजाको घैराग्य उपजा और उन्होंने सोचा कि यह कैसे आश्चर्यकी घात है कि इतने बादल सेमरकी रुईकी तरह देखते-देखते उड़ गये ! ठीक इसी तरह संसारको सभी चीजें क्षण-भरमें नष्ट हो जाती हैं । कहा भी है कि लक्ष्मी बिजलीकी चमकके समान है और जैसे राह चलते-चलते मुसाफ़ि़रोंको विश्राम लेनेके लिये वृक्ष मिल जाते हैं, वैसे ही इष्टोंका समागम होता है । इस के सिवा जो सवेरा दिखाई देता है, वह दो पहरमें नहीं और जो दो पहरमें दिखाई देता है, वह रातको नहीं दिखाई देता । इसी तरह इस संसारमें सभी पदार्थ अनित्य हैं । ऐसी सुन्दर जवानी इन्द्रचापकी तरह देखते-देखते नष्ट हो जाता है, प्रियजनोंके निर्वा-

हमें शोचता हूँ भी पतङ्गों के बहूनों तरह है। विषय माँ पटले तो मधुर गढ़ने दी, पर अन्तमें दुःख ही देने दें। यह संसार मदा भगार मालूम होता है—इसमें कोई चीज़ टटलनेपायी नहीं है। मनुष्य शरीर-की प्रतिदिन क्षीण होते नहीं देखा, पर यह पानामें गढ़े हुए कथा मिट्टीके पड़ेकी तरह क्षण-क्षण छोड़ता जाता है। यह-यदपर धायान प्राप्त होनेवाले बन्धुजनकी भाँति दिन दिन मृत्यु भाणियेकी पाय जाती है। ओह ! माता-पिता, माँ और स्त्री-पुत्रके देखते-देखते प्राणों भक्षण होकर अपने कर्म-भागसे यन्त्रे घर चला जाता है। इस संसारमें सब कुछ भनित्य है। कहा माँ है कि—“हे पामर प्राणी ! जयशक नुम्हें जरा नहीं मनाता, व्याधि नहीं व्यापनी और इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं, गर्मानक धर्म कामा लो, छोड़ दे। यदा गदानुसार पुण्यमान है, जो राज्यको छोड़कर खट्वागुल्ले पास जाकर मत भट्ठाकार कर लेता है। मैं ही राज्यके छोरमें पड़ा हूँ। मेरा धीयन तो घोट हा गया, इमलिये भव मुझे शीघ्रही दीक्षा भट्ठाकार कर लेना चाहिये। स्त्री, पुत्र और राज्य मला कब किसके हुए है ?

इस प्रकार जिनार करते हुए राजा घराब्यको प्राप्त हुए और उन्होंने अपने स्वजनोके सामने हो पञ्चमुष्टि-लोच करना आरम्भ किया। इस तरह राजाको तिरक्त और मनोत्सुक जान उनकी त्रिषाँ घड़ी दुःखित होकर कहने लगी,—“हे प्राणप्रिय ! आपके राज्य परित्याग करनेकी घञ-तुल्य बात सुनकर हमारे हृदयके सौ-सौ टुकड़े हो रहे हैं। हे स्वामी ! हे प्राणेश्वर ! आप प्रसन्न

हजिये और इस इच्छाको त्याग कीजिये। क्लेशकारक तपमें भला क्या रक्खा है? कहाँ कठोर तप और कहाँ आपका सुन्दर कोमल शरीर! आप तो राज्य भोगते हुए प्रजाका पालन कीजिये—और धीरोंकी रक्षा कीजिये। “इस प्रकार प्रबल स्नेहमें पड़ी हुई प्रियतमाओंकी घात सुन राजाने उन्हें समझाते हुए कहा,— अपनी “प्यारियो! सुनो—

“जन्मदुःखं जरादुःखं, मृत्युदुःखं पुनः पुनः।

संसार सागरे घोरे, तस्माज्जागृत जागृत॥”

अर्थात्—“इस भयङ्कर संसार-सागरमें जन्म, जरा और मरण का दुःख धारम्यार प्राणको दुःख देता रहता है, इसलिये सदा जगे रहो। इस देहमें काम, क्रोध और लोभ-रूपी चोर टिके हुए हैं, यह तुम्हारे ज्ञान-तन्तुओंको हर लेते हैं, इसलिये सदा जगे रहना। माता, पिता, स्त्री भाई धन और गृह-इनमेंसे कोई तुम्हारा सङ्गी नहीं है, इसलिये गाफिल मत रहो,—जगे रहो। व्यवहारकी बड़ी चिन्ता रखने और आशासे बँधे रहनेके कारण मनुष्य दिन-दिन क्षीण होनेवालों अपनी आयुको देख नहीं सकता, इसलिये जगे रहो। हे चेतन! जरा, व्याधि और मृत्यु तीनों तुम्हारे पीछे लगी हैं, इसलिये प्रमाद न करो और बिना विलम्ब किये तुरत जागकर भागो। भागकर विश्राम लेनेके लिये भी न बैठो। इन्द्र और उपेन्द्र भी मृत्युके पंजमें पड़ते हैं; तो इस कालके निकट प्राणियोंकी कौन रक्षा कर सकता है? दुःखरूपी दाघानलसे

प्रज्वलित ज्वाला में भयद्वार दीजते हुए इस संसार-रूपी यन में पाल-गृह की भाँति प्राणियों को किसकी शरण है ? किसीकी नहीं ।”

इस प्रकार मंघगे का रङ्ग चढ़ने से धानाचरणीय, दर्शनाचरणीय और मोहनीय फलों का क्षयोपशम होकर उनको ध्येयधिज्ञान उत्पन्न हो आया । फिर तो उन्होंने अपने पुत्र महेन्द्र को रात्रि पर घेठाकर आप भद्राचार्य गुरु के पास जाकर दीक्षा ले ली । क्रम से उन्होंने ग्यारह जंग और चौदह पूर्य सीप लिये । फिर गुरु की आज्ञा ले निर्मल, निरुद्धार, शान्तात्मा और गौरव-रहित होकर ये राजर्षि एकलजिहारी और प्रतिमाधर होकर गाँव में रातभर और शहर में पाँच रात रहने लगे । शत्रु-मित्र में समान धृतिवाले और पत्थर-सोने में तुल्य बुद्धि रखनेवाले उन महात्मा को क्या यस्ती में, क्या उजाड़ मैदान में, क्या गाँव में, क्या नगर में—कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं रहा । ये महोने, दो महोने, तीन महोने का पारणा करते हुए क्रम से बारह मास का पारणा करने लगे । इस प्रकार उग्र तप से नाना लब्धियाँ उत्पन्न हुईं और उन पुण्यात्मा की देह धान की भूसी की तरह हलकी हो गयी । उस समय उन्हें चौथा मनःपर्यवधान उत्पन्न हुआ ।

एक दिन वे अरविन्द मुनि अष्टापद को यात्रा करने चले । राह में जाते-जाते व्यापार के लिये परदेश जाता हुआ सागरदत्त नाम का सार्ववाह मिला । सागरदत्त ने मुनीश्वर से पूछा,—“आप कहाँ जायेंगे ?” मुनि ने कहा,—“अष्टापद पर भगवान् की घन्दना करने जाऊँगा ।” सार्वपति ने पूछा,—“महाराज ! पर्वत पर कौन से

देवता हैं ? वहाँकी मूर्ति किसने बनवायी है ? उनकी घन्दना करनेसे क्या फल होता है ?” यह सुन उसे आसन्नमयी जानकर अरविन्द मुनिने कहा,—“हे महानुभाव ! वहाँ देवताओंके सब गुणोंसे युक्त अरिहन्त नामके देवता हैं, उनमें अनन्त गुण भरे पड़े हैं और वे अठारह दोषोंसे रहित हैं। कहा है कि अहान, क्रोध, मद, मान, लोभ, माया, रति, अरति, निद्रा, शोक, असत्यवचन, स्तेय मत्सर, भय, हिंसा प्रेम, क्रिया-प्रसङ्ग और हास्य—इन अठारहों दोषोंने जिनके द्वारा नाश पाया है, उन देवाधिदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। वहाँ अष्टापदके ऊपर ऋषभ आदि चौबीसों तीर्थंकरोंकी प्रतिमाएँ हैं। ईश्याकु-कुलमें उत्पन्न श्री आदिनाथ प्रथम तीर्थंकरके पुत्र भरत चक्रवर्त्तिने अष्टापदपर एक बड़ा भारी दिव्य चैत्य बनवाया है। उसमें ऋषभादि चौबीसों जिनेश्वरोंकी अपने-अपने वर्ण और प्रमाणके अनुसार रत्न-प्रतिमाएँ बनवाकर स्थापित की गयी हैं। उनकी घन्दना करनेसे राजत्व और स्वर्ग का साम्राज्य मिलना तो मामूली बात है, मुख्य लाभ मोक्ष प्राप्ति ही है। जिनका भाग्योदय होता है, वही उनके दर्श कर सकते हैं। उनकी पूजा करनेसे नर्क और तिर्यञ्च गतियोंसे छुटकारा हो जाता है। इसलिये हे सार्येश ! सुनो, जो मज्ज प्राणि जिनाज्ञाको अपने सिरकी मुकुट-मणि मानते हैं, सद्गुरुके पास हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, शास्त्र श्रवणको कानोंका भूषण मानते हैं, सत्यको जिह्वाका भूषण समझते हैं, प्रणामकी निर्मलताको हृदयका भूषण जानते हैं, तीर्थ यात्रा करना पैरोंका भूषण जानते

और जिन-पूजन तथा निर्विकल्प दानको हाथका मूषण मानते हैं, वेही भटपट इस संसार-रूपी समुद्रसे तर जाते हैं। जो विकल्प-पूर्ण चित्तसे देवार्चन करता है, वह अपना पुण्य गवाँ देता है। इस सम्बन्धमें एक घणिक पुत्रका वृणान्त दिया जाता है वह सुनो—

“प्रतिष्ठानपुरमें घणिक जातिके दो भाई, रहते थे। वे दोनों किसी समय अलग-अलग हो गये और अलगही दो दूकानें खोल बैठे। वे दोनोंही श्रावक थे। एकका नाम नन्दक और दूसरेका भद्रक था। भद्रक रोज सवेरे उठकर दूकानपर जाता और नन्दक जिन मन्दिरमें पूजा करने जाता। उस समय भद्रक अपने मनमें विचार करता,—“नन्दक धन्य है, जो और सय काम छोड़कर रोज सवेरे उठकर जिन पूजा करता है; पर मैं तो पापी हूँ। इसीसे मुझे धनकी कमी है और मैं हाय धन—हाय धन करता रहता हूँ। रोज सवेरे दूकानपर आकर पापियोंके मुँह देखा करता हूँ, इसलिये मेरे जीवनको धिक्कार है। इस प्रकार शुभ ध्यानरतों जलसे वह अपने पापका मैल साफ करता था और उसके अनु-मोदन-रूपी जलसे अपने पुण्य-बीजको सींचता था। इससे उसने स्वर्गायु पाँधो। इधर नन्दक पूजा करता हुआ सोचता,—“जयतक मैं इधर पूजा-पाठ करता हूँ, तबतक भद्रक दूकानपर बैठा पेसा पैदा करता है; पर मैं क्या करूँ। मैंने पहले ही अभिग्रह ले लिया है, इसलिये मुझे विवश हो, पूजा करनेके लिये जाना ही पड़ता है। इस देवपूजासे अच्छा फल मिलना तो दूर

रहा, बल्कि इस समय तो हानि ही हो रही है।" इसीतरह कुबिकल्पके कारण पूजा करते हुए भी वह अपना पुण्य-धन गवाँ बैठा और उसने ज्यन्तर जातिके देवको आयु चाँधो। इधर जिन-पूजाकार अनुमोदन करनेसे भद्रक तो सौधर्मलोकमें जाकर देवता हुआ और कुबिकल्पके कारण नन्दक ज्यन्तर-देव हुआ। इसलिये कुबिकल्प करते हुए जिन-पूजा कभी नहीं करना चाहिये—सदा शुभ भावसे ही जिनार्चन करना उचित है। अब कुबिकल्पसे किये हुए दानका फल भी सुन लो।

"उज्जयिनीमें धन्य नामका एक बनिया व्यापारके लिये दू-गन खोले बैठे था। इसी समय कोई अणगार मुनि मास-क्षमणके पारणाके लिये भिक्षा लेनेके लिये आये, क्योंकि मुनिको प्रथम पोरसीमें सज्जाय, दूसरीमें ध्यान, तीसरीमें गोचर और चौथीमें पुनः सज्जाय करनेको कहा गया है। धन्य वणिक्ने भिक्षाके लिये घूमते हुए मुनिको देख उन्हें बड़े आदर-भावसे बुलाकर उनके पात्रमें घृतकी थलण्डधारा छोड़ी। इससे उसने उच्चगति उपार्जन की और उसके बढ़ते हुए पुण्यका विधात न हो, इसलिये मुनिने भी उसे नहीं रोका। इतनेमें उस सेठके मनमें यह बात आयी कि इस अकेले मुनिको इतना घी किस लिये चाहिये, जो यह चुपचाप लिये चला जा रहा है और मना नहीं करता?" उस समय उसने देवलोककी आयु चाँधो थी, इसीसे मुनिने कहा,—“रे मूर्ख! उच्चगतिसे नीचे गिरनेकी चेष्टा न कर।” उसने कहा,—“ऐसी अनुचित बात मत कीजिये।” मुनिने कहा,—

“भार ! सुनो, तुमने घाँका दान फरके देवलोककी आयु याँची थी, पर अब तुममें कुत्रिफल्य आ जानेसे तुमने अधोगतिकी तैयारी कर ली ।” श्रावकने फिर कहा,—“हे महात्मा ! अब कहिये ना मैं फिर दान फरूँ जिससे उत्तम गति मिले ।” मुनिने कहा,—“लोभसे ऐसा फल नहीं मिलता ।” इसके बाद क्रमसे मरण पाकर वह धन्य सेठ आठवें सहस्रार नामक देवलोकमें जाकर देवता हुआ और फिर विफल्य रहित सुपात्र दानकर अन्तमें मुक्तिको प्राप्त हुआ ।”

इस प्रकार अरविन्द राजाके साथ रहकर वह सार्यथाद प्रति-दिन धर्मकी बातें सुनने लगा । अन्तमें कल्पवृक्षके समान गुरुको पाकर उस सार्यथाहने सर्वथा मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण किया ।

क्रमशः अरविन्द मुनिके साथ जाते-जाते जिस जङ्गलमें मरु-भूतिका जीव गजराज हुआ था, उसी वनमें सागरदत्त अपने साधियोंके साथ ठहर गया । वहाँ पासमें एक बड़ा भारी सरोवर था, उसके कमलोंमें गूँजते हुए भारे ऐसे मालूम होते थे, मानों मुसाफिरोँकी अगवानी कर रहे हों । शब्दायमान हंस, सारस और चक्रवाक पक्षी मानों उसी सरोवरके गुण गा रहे थे । वह सरोवर मुनियोंके मानसके समान निर्मल जलसे भरा था । उसी सरोवरके किनारे ये सब मुसाफिर ईंधन-पानीका प्रयत्न कर रसोई बनाने लगे । इतनेमें हाथियोंका सरदार वह मरुभूति हाथियोंके साथ उसी सरोवरमें पानी पीने आया । बड़ी देस्तफ हाथि-

योंके साथ उस जलपूर्ण सरोवरमें विहार करनेके बाद वह बाहर निकलकर सरोवरके तटपर आया। वहाँ खड़े-खड़े उसने जो चारों ओर नज़र फेरी तो मुसाफिरोको टिके देखा। देखते ही उसका चेहरा यमराजकी तरह हो गया, आँखें तमतमा आयीं, फान खड़े हो गये और वह सूँढ़ हिलाकर, दिशाओंको अपने चिंगाड़से कँपाते हुए सयको डरवाने लगा। यह देख सभी पुरुष, स्त्री, वाहन आदि इधर-उधर भागने लगे। उस समय ज्ञानवान् अरविन्द मुनि अपने ज्ञान द्वारा उस हाथीका बोध-काल जानकर वहाँ कायोत्सर्ग करके टिके रहे। अपने जाती स्वभावके कारण वह हाथी क्रोधके साथ दूरहीसे मुनिकी ओर दौड़ा। परन्तु पास आतेही वह मुनिके तप-स्तेजके प्रभावसे डुम दबाये नये चैलेकी तरह छुप-चाप खड़ा हो रहा। अबके उसके उपकारके लिये कायोत्सर्ग किये हुए मुनि शान्त और गम्भीर वाणीमें उस हाथीको प्रतिबोध देने लगे,—“हे गजेन्द्र ! तुम अपने मरुभूतिवाले जन्मको क्यों नहीं याद करते ? क्या तुम मुझ अरविन्द राजाको नहीं पहचानते ? मरुभूतिवाले भवमें अङ्गोकार किये हुए अर्हत्-धर्मको क्यों भूले जा रहे हो ? हे गजराज ! वह सब बातें याद करो और श्वापद-जातिके गोहसे पैदा हुए इस अज्ञानको छोड़ दो।” मुनिके ये अमृतके समान वचन सुनकर शुभ अभ्यवसायके द्वारा उस गजराजको तुरत ही जाति-स्मरण-ज्ञान हो आया। अनन्तर उसने हर्षके आँसू आँखोंमें भरे हुए, दूरहीसे शरीरको झुकाये हुए अपनी सूँढ़से मुनिराजके दोनों चरण छुए और सविग प्राप्त उस गजराजने सिर

भुकाकर मुनिराजको नमस्कार किया। उसके मुनिने फिर गजेन्द्रसे कहा,—हे गजराज ! सुनो—इस नाटकके समान संसारमें जीव नटकी तरह नाना रूप धारण किया करता है। तुम पूर्ण भवमें ब्राह्मण और तत्त्वज्ञ थायक थे और अब अपनी जातिके अज्ञानसे मूढ़ हाथी बने हुए हो। इसका मुझे बड़ा भारी खेद है। अब तुम पूर्ण जन्मकी तरह विषय और कषायका सङ्ग छोड़ दो और समता-रसको भजो। इस समय तुम सर्व-विरक्तता तो पालन नहीं कर सकते; पर तोमी देश-विरति धारण कर सकते हो। इसलिये पूर्ण भवमें अङ्गीकार किये हुए बाह्य व्रत-रूपी थायक-धर्म तुम्हें प्राप्त हों।”

इस प्रकार राजर्षि अरविन्दके बतलाये हुए धर्मके रहस्यको उसने सूँडके अग्रभागसे श्रद्धा-सहित स्वीकार कर लिया। वरुणा हास्तिनी भी उसीकी तरह जाति स्मरणको प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्हें, देखकर मुनिने एक बार फिर धर्मोपदेश दिया। अनन्तर गजराज थायक हो, मुनिको नमस्कार कर परिवार सहित अपने स्थानको चला गया। फिर बहुतसे लोग वहाँ आकर इकट्ठे हुए और उस हाथीके योधको देखकर विस्मय पाते हुए कितनोंने दीक्षा ले ली और कितने ही थायक हो गये। उसी समय सारथ-पति सागरदत्त भी जिनधर्ममें दृढ़ चित्तवाला हो गया। इसके बाद राजर्षि अरविन्दने अष्टापद पर्वतपर पहुँचकर समस्त जिन-प्रतिमाओंका चन्दन किया और वहीं अनश्ल कर केवल-ज्ञान प्राप्त कर सिद्धि-स्थानको प्राप्त हुए।

उसी समय उस साँपने उसके कुम्हस्यळपर डँस दिया । [पृष्ठ ५६]

इधर उस हाथीने धावक होकर समभावकी भावना करते, जीवोंपर दया दिखलाते, छट्ट आदि तप करते, सूर्यको किरणोंसे गरम बने हुए अचित्त जलका पान और सुखे पत्तोंका पारण करते हुए हाथियोंके साथ क्रीड़ा करनेसे मनको हटाये हुए विरक्त होकर विचार करने लगा,—“अहा ! जिन्होंने मनुष्य-भय प्राप्त कर दीक्षा अवलम्बनकी, वे भी घन्य हैं । गत भवमें मनुष्यका जन्म पाकर भी मैं उसे मुफ्त खो बैठे । अब मैं क्या फरक ? इस समय तो मैं पशु हूँ ।” ऐसी भावना करते और जैसे-तैसे जङ्गली भोजनसे पेट भरते, राग-द्वेषसे दूर रहते और सुख-दुःखमें समभाव रखते हुए वह गजेन्द्र अपना समय बिताने लगा ।

इधर कमठ, क्रोधमें आकर मरुभूतिको मार डालनेके कारण गुरुसे फटकार और अन्य तापसोंसे निन्दा पाकर, धार्त्तध्यानके वश हो मरणको प्राप्त हुआ और कुर्कट-जातिका उड़नेवाला साँप हुआ । वह इतना भयङ्कर हुआ कि जंगलमें आने-जानेवाले उसे देखकर हो डरने लगे । वह दाँत, पक्ष-विक्षेप, नख और चंचुके द्वारा यमकी भाँति जन्तुओंका संहार किया करता था ।

एक दिन उस सर्पने सूर्यकी गरमीसे सूखते हुए कण्ठवाले गजराजको उसी सरोवरमें पानी पीनेके लिये आते देखा । वह साँप वहाँ पहलेसे ही मौजूद था । देवयोगसे पानी पीते-पीते वह हाथी कीचड़में फँस गया और मारे गरमीके शरीर अशक्त होनेके कारण उसमेंसे निकल न सका । उसी समय उस साँपने उसके कुम्भस्थलपर डँस दिया । सारे शरीरमें तुरत ही ज़हर फैल

गया। इसी समय अपना अन्तिम समय निकट जान पर उस हाथीने पूर्व भयके अभ्यासानुसार 'भयचरित्रं पञ्चवयामि' इस प्रकार चतुर्विध आहारका 'पञ्च कपाण' किया और सम्य-
 कृत्यका स्मरण किया—“अहिन्त मेरे देव, सुसाधु मेरे आजीवन
 गुरु और जिन प्रणीत धर्म जो सम्यक्त्व है उसे मैं अङ्गीकार
 करता हूँ।” साथही वह अठारहों पाप-स्थानोंको स्मरण करने
 लगा,—“प्राणातिपात, मृपाचाद, मदत्तादान, मैथुन, परिग्रह,
 क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याप्यान, पैशुन्य,
 रति अरति, पर-परिघाद, माया-मृपाज्ञाद और मिथ्यात्वशाल्य—
 इन अठारहों पाप-स्थानोंका मैं त्याग करता हूँ।” इसी प्रकार वह
 चिन्तयन करने लगा, तथा—

“खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे

मिप्पि मे सव्व भूएउ, वेर भज्जं न वेणइ।”

अर्थात्—“मैं सब जीवोंको क्षमाता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा
 करें। सब प्राणियों पर मेरा मैत्रीभाव बना है। किसीके साथ
 मेरा वैभाव नहीं हो। पुनः—“मैं सब प्राणियोंको क्षमा करता
 हूँ। वे भी मुझे क्षमा करें। सब जीवोंके साथ मेरी मैत्री हो
 और मुझे श्री धीतराग देवका शरण प्राप्त हो।”

इसी प्रकारकी भावनाएँ करते-करते वह गजराज एक
 मनसे परमेष्ठि नमस्कार मन्त्रका स्मरण करने लगा। उसने
 विचार किया,—“व्याधि अथवा मृत्युके मामलेमें दूसरा तो
 निमित्त मात्र होता है, परन्तु प्राणी स्वयं ही अपने कर्मा-
 नुसार शुभशुभ फल प्राप्त करता है।”

तीसरा भव ।

इस प्रकार विचार करते हुए शम-सुधासे सिक्त होकर धर्म ध्यान करते हुए वह हाथी मृत्युको प्राप्त होकर आठवें सहस्रार नामक देवलोकमें सतगुरु सागरोपमकी आयुवाला देव हुआ । वहाँ एक ही अन्तर्मुहूर्त्त में वह दो देवदूष्य धर्मोंके बीचमें उत्पन्न हो उठ खड़ा हुआ । उस समय वहाँ मौजूद रहनेवाले सेवक-देव और देवाङ्गनाएँ शय्या पर बैठे हुए, तरुण पुरुषाकार, सर्वाङ्ग विभूषित, रत्न-कुण्डल, मुकुट और उज्ज्वल हार आदिसे अलङ्कृत शरीरवाले और तुरत उत्पन्न होनेवाले उस देवको देखकर इस प्रकार कहने लगे,—

“हे नाथ ! तुम्हारी सदा जय हो । तुम्हें सदा आनन्द प्राप्त हो । हमें आज्ञा देकर अनुगृहीत करें । हम अनाथोंके नाथ हो जाओ, हम तो आपके दास हैं । यह सारी लक्ष्मी आपके ही अधीन है । आप जिस तरह उचित समझें, उस तरह इसका उपयोग कीजिये ।” इसके बाद वह देव स्नान-मङ्गलकर, अपना कल्प (भावार) ग्रन्थ पढ़ कर, शाश्वत चैत्यमें विराजमान प्रतिमाकी पूजा कर स्तुति करते हुए उसके सभा स्थानमें आया । वहाँ देवों और देवियोंके मङ्गल गानके साथ संगीतामृतमें लीन हो, वह दिव्य भोग भोगने लगा । कहा है कि, देवलोकमें देवताओंको जो सुख प्राप्त होता है, उसको मनुष्य यदि सौ वर्षतक सौ जिह्वाओं द्वारा कहा करे, तो भी वह पूरा वर्णन

न कर सके। देवताओंको केश, अस्थि, मांस, नग्न, रोम, रुधिर, घसा, (चर्षी,) घर्म, मूत्र और मल आदि अशुचियें नहीं होती। उनका श्वासोच्छ्वास सुगन्धित होता है, उनके पसोना नहीं आता, ये निर्मल देहवाले होते हैं, उनकी आंखोंकी पलक नहीं गिरती, मनमें जिस बातका सङ्कल्प होता है उसे वे भट्ट पूरा कर लेते हैं। उनकी फूलमाला कभी मलीन नहीं होती और ये सदा भूमिसे चार अङ्गुल ऊपर उठे रहते हैं। यह जिनेश्वरोंकी फहो हुई बात है।

इश्वर घरणा हस्तिनी कठिन तपकर अन्तमें अनशन द्वारा मरणको प्राप्त हो, दूसरे देवलोकमें चली गयी। उस परम शपलावण्यमयी देवीका मन किसी देव पर आता ही नहीं था। वह सदा उसी गजेन्द्रके जीवको, जो देव हुआ था, याद करती रहती थी। जब गजेन्द्रके जीवको भी उस पर अनुराग हो आया तो उसने अपने अवधिज्ञानके द्वारा यह मालूम कर लिया कि वह मुझपर अत्यन्त आसक्त है, तब वह उसके पास जाकर सहस्रार देवलोकमें उसे लिवा लाया। पूर्वजन्मके सम्यन्धके कारण दोनोंका एक दूसरे पर खूब गाढा प्रेम हो गया। कहते हैं कि प्रथम दोनों देवलोकोंके देवता (मनुष्यको तरह) शरीरसे विषयका सेवन करते हैं, तीसरे और चौथे देवलोकोंके देवता स्पर्श मात्रसे; पाँचवें और छठे देवलोकोंके देवता केवल रूप-दर्शनसे; सातवें और आठवें देवलोकोंके देवता केवल शब्द श्रवण कर और शेष चार देवलोकोंके देवता केवल मनसे ही विषयका

सेवन करते हैं। इनके उपर नौ ग्रीवेयक और पांच अनुत्तर विमानके देवता हैं, जो अतिशय प्रौढ़ विचारवाले और विषयसे निवृत्त रहने-वाले होते हैं, इसलिये पहलेवालोंसे ये अनन्त गुण सुखी होते हैं।

अब वह देव उस देवीके साथ कभी नन्दोत्तर द्वीपमें जाकर शाश्वत जिन-प्रतिमाका अर्चन कर नाच-गान करते हुए, कभी महामुनियोंकी उपासना करते हुए, कभी नन्दन-वनकी दीर्घिकाओंमें जल-क्रीड़ा करते हुए और कभी नित्य गाने बजानेका मजा लेते हुए इच्छापूर्वक आनन्द-उपभोग कर रहा था। इस तरह विषय-सुख भोगते हुए उसने बहुतसा समय बिता दिया।

इधर बहुत समय व्यतीत होनेके बाद वह कुर्कट सर्प भी मर गया और धूम्रप्रभा नामकी पांचवी नरक पृथ्वीमें सत्तर सागरोपमकी आयुवाला नारकी हो गया। उस नरकमें वह नाना प्रकारके कष्ट भोग करने लगा। सिद्धान्तमें कहा है कि नरकमें नारकी जीव बड़े तीखे और महाभयङ्कर दुःख सहन करते हैं; फिर करोड़ वर्षोंमें वे कितना दुःख उठाते होंगे। इसकी कौन वर्णन कर सकता है? अग्निदाह, शाल्मालीके वृक्ष परसे गिरना, आसेवन-अग्नीमें भ्रमण करना चेतरणोंमें बहना, और इसीतरह सैकड़ों प्रकारके कष्ट ये नारकी जीव उठाया करते हैं। यह सब पूर्व भवमें किये हुए पाप और अधर्मका ही फल है। कमठका जीव नरकमें पहुँचकर घड़ीभर भी चैन नहीं पाने लगा।

द्वितीय सर्ग ।

पूरे महाप्रदेहमें सुफच्छ नामक विजयमें, घेताव्य पर्यंतपर
 एक बहुत ही सुन्दर नगरी थी। उसका नाम तिलकपुरी था।
 वह ऊँचे और मनोहर प्रसादोंसे सुशोभित हो रही थी। उसके
 हाट, बाज़ार, गली और कुचे—सभी अनन्त शोभाके भण्डार थे,
 यही कारण था कि वहाँ विद्याधरोंकी टोलियाँ सदा-सर्वदा
 विचरण किया करती थीं। नगरी क्या थी, सुख और शान्तिकी
 आगार थी। जो उसकी गोदमें जा पहुँचता, वही अपने दुःखोंको
 मूलकर आनन्द-सागरमें हिलोँर लेने लगता।

इस नगरीमें विद्युद्गति नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य
 करता था। वह समस्त विद्याधरोंका स्वामी था। उसकी उज्ज्वल
 कीर्ति-पताका दिग्दिगन्तमें फहरा रही थी। वह जैसा आचार
 शील था, वैसा ही कर्तव्य निष्ठ था। वह प्रजा-पालनमें कभी
 किसी प्रकारकी भ्रष्टि न होने देता था। इसीलिये वह शिष्ट,
 प्रशिष्ट, दृष्ट और न्याय-निष्ठ कहलाता था। उसके तिलकावती
 नामक एक रानी थी। वह रूप और लावण्यमें अद्वितीय थी।

राजा उसे बहुत ही प्रेम करता था। दोनों एक दूसरेपर पूर्ण अनुराग रखते थे। दोनों एक दूसरेको पाकर सुखी थे। दोनोंके दिन बड़े आनन्दसे व्यतीत हो रहे थे।

चौथा भव ।

कुछ दिनोंके बाद गजका जीव देव-योनिसे व्युत्त होकर इन्हीं राज-दम्पतिके यहाँ पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ। बत्तीस लक्ष्णोंसे युक्त इस पुत्रको देखकर राजा-रानीको बड़ा ही आनन्द हुआ। उन्होंने इस कुमारका नाम किरणवेग रखा। इसके लालन-पालनका भार पाँच धात्रियोंको सौंपा गया। क्रमशः जब वह कुछ बड़ा हुआ तब पाठशालामें विद्याध्ययन करने लगा। युवावस्था प्राप्त होते-न-होते वह समस्त विद्या और कलाओंमें पारंगत हो गया। राजाने जब देखा कि कुमारने विद्या-कलाओंका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसको अवस्था विवाह करने योग्य हो गयो है, तब उन्होंने सामन्त राजकी पद्मावती नामक कन्याके साथ उसका विवाह कर, उसी समय उसे युवराज भी बना दिया।

कुछ दिनोंके बाद गुरु-रूपासे राजाको संवेगकी प्रति हुई। उसने किरणवेगको राज्य-भार सौंप देना स्थिर किया। इसके लिये मन्त्रियोंसे भी सलाह ली। उन्होंने कहा,—“राजन्! किरणवेग सभी तरहसे आपका यह गुस्तर भार समहालने योग्य हैं। आपका यह विचार बहुत ही उत्तम है। इसमें किसीको किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती।”

मन्त्रियोंको यह बात सुन, राजाने फिरणवेगको अपने पास बुला भेजा । फिरणवेग उसी समय आ उपस्थित हुआ । राजाने बड़े प्रेमसे उसके सिरपर हाथ फेरते हुए कहा—देखो बेटा ! मैं अब वृद्ध हो चला, इसलिये इस राज्य-भारसे मुक्त होता हूँ । तुम पौर हो, विद्वान् हो, सद्गुणी हो । सब तरहसे यह भार सम्हालने योग्य हो । इसलिये यह भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ । मेरे समान मन्त्री बहुत पुराने और विद्वस्त हैं । ये राज-कार्यमें तुम्हें यथेष्ट सहायता पहुँचायेंगे । तुम भी सयका भली-भाँति पालन करना । कोई बड़ा अपराध करे तब भी केवल धाढ़ हीसे क्रोध दिखाना । समुद्रकी भाँति कभी मर्यादा न उलंघन करना । पण्डितोंकी संगति करना । दूतादि व्यसनोंसे सदा दूर रहना और दुर्गुणोंसे बचना । स्वामी, आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, फोश, बल और मित्र—ये राज-लक्ष्मी के सप्ताङ्ग माने गये हैं । इनकी प्राण-पणसे रक्षा करना । रात करते समय स्वर्ग ओर नरकका ध्यान रखना भी आवश्यक है । राज्यके बाद नरककी प्राप्ति न हो, इसलिये धर्म-कार्यमें भी वृत्तचित्त रहना । हे पुत्र ! यदि इन सब बातोंपर ज़्यादा रखोगे, तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि तुम भी सुखी रहोगे और अपने आदर्श कार्यों द्वारा अपने पूर्वजोंका मुख भी उज्ज्वल कर सकोगे ।

फिरणवेगने नत मस्तक हो कहा—पिताजी ! यद्यपि मैं इस गुरुतर भारको किसी प्रकार उठाने योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप की आज्ञा शिरोधार्य करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ ।

यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं इस भारको सम्हाल लूँ, तो मैं इसके लिये तैयार हूँ।

किरणवेगकी यह बात सुन राजाको बहुत ही आनन्द हुआ। उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ राज-काजकी सभी बातें किरणवेगको समझा दीं। किरणवेगने भी सारी बातें बड़ी आसानीसे समझ ली। अनन्तर राज्य-भारसे निवृत्त हो, राजाने श्रुतसागर नामक चारणमुनिके निकट दीक्षा ले ली और निरतिचार चरित्र पद्म अनशन द्वारा कैवल्य-ज्ञानकी प्राप्ति कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त किया।

इधर किरणवेग अपने पिताकी राज-सम्पत्ति प्राप्त कर न्याय और नीति पूर्णक प्रजाका पालन करने लगा। वह शान्ति होनेपर भी मौन रहता था। शक्तिमान होनेपर भी क्षमासे ही काम लेता था और दानी होनेपर भी आत्म-श्लाघाको अपने निकट न आने देता था। इन्हीं गुणोंके कारण चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी और प्रजा उसके लिये प्राण देनेको तैयार रहती थी। उसका हृद् निश्चय यह था कि :—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यपेष्टम् ॥

अथैव वा भरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं धीराः ॥

अर्थात्—“नीति-निपुण लोग निन्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आये या जाये और मृत्यु इसी समय हो या युगान्तरमें हो, धीर पुरुष किसी भी अवस्थामें न्याय-पथसे विचलित नहीं होते।” इसी

मुद्रालेखको सदा दृष्टिके सम्मुख रख, यह राज्यके समस्त काय सुचारु रूपसे सम्पादन किया करता था ।

पाटण्ड्यो हम पहले ही बतला चुके हैं कि युवावस्था प्राप्त होनेपर किरणवेगके पिताने पद्मावती नामक राज कन्याके साथ उसका व्याह कर दिया था । सौभाग्यवश किरणवेगकी यह सह धर्मिणी भी उसके अनुरूप ही था । अपने पतिको अच्छी सलाह देना और उसे सद्गुणवृत्तियोंमें लगाये रखना यह अपना कर्तव्य समझती थी । किरणवेग भी ऐसी पत्नीको पाकर अपने भाग्यकी सराहना करता था । दोनोंमें बड़ाही प्रेम था । उसके प्रेमके फल स्वरूप यथा समय उनके एक पुत्र भी हुआ था । किरणवेगने उसका नाम धरणवेग रखा था । किरणवेग और पद्मावती, इस पुत्रको देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे । इससे घर और बाहर— सर्वत्र उनको सुख और आनन्दकी ही प्राप्ति होती थी । वे सब तरहसे सुखी और सन्तुष्ट थे ।

इसी तरह दिनके बाद दिन और वर्षके बाद वर्ष आनन्दमें व्यतीत हो रहे थे, इतनेमें एक दिन विचरण करते हुए विजयभद्र नामक आचार्य वहाँ आ पहुँचे । नगरके बाहरे किरणवेगका नन्दन वन नामक एक सुन्दर उद्यान था । उसी उद्यानमें उन्होंने डरा डाला । उनके साथ अनेक स्वाध्याय निष्ठ साधु भी थे । उन्हें देखते ही उद्यान-रक्षक किरणवेगके पास आया और उसे उनके आगमन समाचार कह सुनाया । विजयभद्र बहुत ही लज्जित और विरह्यत मुनि थे । संसारमें ऐसा धौन होगा,

जिसने उनका नाम न सुना हो । किरणवेग भी उनका नाम बहुत दिनोंसे सुन रहे थे । अतएव उनका आगमन-समाचार सुनते ही वे उनके दर्शन करनेके लिये लालायित हो उठे । उन्होंने उसी समय उद्यानमें पहुँचकर विजयभद्र और समस्त मुनियोंको सविनय वन्दना किया । देखते-ही-देखते यह समाचार समूचे नगरमें फैल गया । फलतः चारों ओरसे लोगोंके दल आचार्यकी वन्दना करनेके लिये उद्यानमें पहुँचने लगे । कुछ ही समयमें यह स्थान लोगोंसे भर गया । लोग आचार्यके केवल दर्शनोंसे ही सन्तोष-लाभ न कर सके । वे उनका उपदेश भी श्रवण करना चाहते थे । सभी लोग इसके लिये आचार्यसे विषय-अनुनय कर रहे थे । राजा किरणवेगने भी नम्रता पूर्वक कुछ वचनामृत पान करानेकी उनसे प्रार्थना की । विजयभद्र भला कब इन्कार करनेवाले थे ! लोगोंको धर्मदेशना देकर उन्हें सन्मार्गपर लाना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था । अतः उन्होंने उसी समय धर्मोपदेश देनी आरम्भ किया । यथा :—

आसाद्यते भवान्मोघी, भ्रमद्विर्यत्कथंचन ।

मुग्धेस्तत्प्राप्य मनुष्य, हा ! रत्नमिव हार्यते ॥

अर्थात्—“भ्रम-सागरमें भ्रमण करते-करते, न जाने कितने दिनोंके बाद मनुष्यका जन्म मिलता है, किन्तु जिस प्रकार भ्रममें पड़ा मनुष्य रत्नको खो देता है, उसी प्रकार प्राणी इस मनुष्य जन्मको व्यर्थ गँवा देते हैं ।” इस संसारमें मनुष्य जन्म मिलनेपर जो प्राणी धर्म-साधना न कर केवल विषय-भोगमें ही तन्मय बने

रहते हैं, वे मानों समुद्रमें डूबते समय नौकाको छोड़कर लहरोंको पकड़नेकी चेष्टा करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्रमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार फौड़ीके पीछे एक मनुष्यने हजार रत्न रखे दिये थे और कच्चे आमके पीछे एक राजा अपने राज्यसे हाथ धो बैठा था, उसी तरह विषय-सुखके पीछे प्राणी अपना मनुष्य जन्म खो देते हैं। ॥ भव्य प्रणियो ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि अधिकांश मनुष्य इसी तरह निर्मूल्य और तुच्छ वस्तुओंके पीछे अपना बहुमूल्य और दुर्लभ जीवन नष्ट कर दिया करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्रमें फौड़ीके पीछे रत्न रखनेवाले मनुष्यकी जो कथा संक्षिप्त है, वह बहुत ही रोचक होनेके कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

सोपारक नगरमें धनदत्त और दैवदत्त नामक दो भाई रहते थे। वे श्रावक थे और हिल-मिलकर एक साथही व्यापार करते थे। इनमेंसे छोटा भाई जिनधर्म पर बहुत ही धृद्धा रखता था। वह रोज दो बार प्रतिक्रमण और त्रिकालपूजा करता। इनसे जब समय मिलता तब वह व्यापारमें भी ध्यान देता। किन्तु बड़े भाईको यह पसन्द न था। वह चाहता था कि सारा समय व्यापारमें ही लगाया जाय। यह बात बहुत दिनोंतक उसके मनमें घूमती रही। अन्तमें एक दिन उसने अचानक पाकर छोटे भाईसे कहा कि-हैं धन्यु ! धन इकट्ठा करनेका उपयुक्त समय युवावस्था ही है, इसलिये अपना समस्त शक्तियोंको इसी काममें लगाना उचित है। धृद्धावस्था आने पर, शरीर जग परिश्रम पूर्वक धनोपार्जन करने योग्य न रहे, तब सानन्द धर्मानुष्ठान किया जा सकता है।

यह भाईकी यह बातें सुन छोटे भाईने नम्रता पूर्वक कहा :-
 “मेरी धारणा आपके कथनसे बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार
 धनोपार्जनके लिये युवावस्था उपयुक्त है, उसी प्रकार धर्मानुष्ठानके
 लिये भी युवावस्था ही उपयुक्त है। वृद्धावस्था में कोई भी कार्य
 अच्छा नहीं हो सकता, इसलिये मेरी समझमें, यह दोनों कार्य जिस-
 प्रकार मैं कहता हूं, उसी प्रकार साथ-साथ चलने दीजिये। यद्यपि
 धनोपार्जनकी अपेक्षा धर्मानुष्ठान अधिक उपयोगी है, इसलिये धनो-
 पार्जनको छोड़ कर भी धर्मानुष्ठान करना उचित है, किन्तु यह हम
 जैसे साधारण अवस्थावाले मनुष्योंके लिये असंभव नहीं तो संभव
 अवश्य है। इसीलिये मैं दोनों कामोंको साथ-साथ करता हूं।
 धर्मानुष्ठानकी, जैसी आप चाहते हैं, वैसी उपेक्षा नहीं की जा
 सकती। यह वृद्धावस्थाके लिये रख छोड़ने योग्य कार्य नहीं।
 देखिये शास्त्रकार क्या कहते हैं:—

यायत्स्वस्थमिदं शरीरमस्मिन् यावज्जरा दूरतो,
 यावच्चेन्द्रिय शक्तिं प्रहिता यावत्तृणो मायुषः।
 आत्मभ्रंषणि तावदेवविदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्,
 सदीप्ते भवने तु रूपं खननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ?

अर्थात्—“जब तक यह शरीर निरोग और स्वस्थ रहे, जब तक
 बुढ़ापा न आये, जब तक इन्द्रियोंमें शक्ति हो और जब तक आयुष्य
 क्षीण न होने पाये, तब तकमें समझदार लोगोंको आत्मकल्याण-
 का उपाय कर लेना चाहिये। घरमें आग लगने पर कुंआ छोड़नेकी
 तरह अन्तमें फिर क्या हो सकता है ?”

छोटे भाईकी यह बातें सुन यह भाईको सन्तोष तो न हुआ ; किन्तु फिर भी यह चुप हो रहा । यह समझ गया कि छोटा भाई अपनी धनका पक्का है, इसलिये उसे समझाना-बुझाना व्यर्थ है । किन्तु इससे उसके चित्तको शान्ति न मिली । उसे शान्ति मिल ही कैसे सफ़ती थी ! यह तो धनका भूखा था । उसने सोचा कि छोटे भाईके शिर घर-गृहस्थीका सारा भार छोड़ कर परदेश चल देना चाहिये । इससे दो लाभ होंगे । एक तो अपने शिर भा पड़ने पर छोटा भाई भी सुखर जायगा और दूसरे इंदरने चाहा तो भी मैं कुछ धन पैदा कर लूँगा । यह सोचकर उसने शीघ्र ही सब बातें भाईको समझा कर, उसके हजार मना करने पर भी, यह विदेशके लिये चल दिया ।

इस प्रकार धनदत्त घरसे प्रस्थान कर घूमता-घूमता रोहणाचल पहुँचा और वहाँ परिश्रम पूर्यक धनोपाजन करने लगा । पन्द्रह वर्ष-में उसने एक हजार रत्न कमा लिये । इतना धन एकत्र कर लेने पर अब उसे कुछ सन्तोष हुआ । इधर घर छोड़े भी पन्द्रह वर्ष हो चुके थे, इसलिये उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिये । यह सोच उसने बांसफी एक पोली नलीमें यह सब रत्न भरकर उसे अच्छी तरह कमरमें बांध लिया और घरकी ओर प्रस्थान किया ।

कुछ दिनोंके बाद जब वह अपने गांवके पासवाले एक गांवमें पहुँचा और उसका गांव केवल एकही मंजिल दूर रह गया, तब उसने सोचा कि यहाँ ठहर कर भोजनादिसे निवृत्त हो लेना चाहिये । निदान वह वहाँ ठहर गया । उसने अपना सामान एक धनियेके

यहां रख दिया और उसके यहांसे आटा दाल आदि चीजें लेकर, वह भोजन बनानेके लिये एक तालाबके किनारे गया। आटे दाल-का मूल्य चुकानेके बाद उसके पास केवल एक फूटो कौड़ी ही बची हुई थी। उस कौड़ीको तालाबकी पाल पर रख, उसने भोजन बनाया खाया; किन्तु चलते समय वहांसे वह कौड़ी उठाना भूल गया। वहांसे वह बनियेकी दुकान पर आया और उससे अपना सारा सामान ले, अपने गांवकी ओर चला।

शाम हो चली थी और धनदत्त आजही अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिये शीघ्रतापूर्वक वह रास्ता तय कर रहा था। दुर्भाग्यवश कुछ दूर जानेके बाद, उसे उस कौड़ीकी याद आ गयी। धनदत्त भला उसे कब छोड़नेवाला था। वह कहने लगा कि कौड़ीसे ही पैसा धनता है, इसलिये कौड़ीको योंही छोड़ देना ठीक नहीं; यह सोच वह उसी समय पीछेको लौटा, किन्तु उसी समय उसे यह विचार हो आया कि रात हो चली है, इसलिये रत्नोंकी यह नली साथ रखना ठीक नहीं। रास्तेमें कोई लूट लेगा तो मैं कहींका न रहूंगा। अतः उसने उस नलीको वहीं एक बड़े पीपलके नीचे गाड़ दिया और उस तालाबकी ओर प्रस्थान किया। किन्तु तालाब तक पहुँचते-ही-पहुँचते रातकी अंधेरी झुक आयी और रास्ता चलने लायक न रहा। फलतः उसे लाचार हो, रात भरके लिये, उसी गांवमें रुक जाना पड़ा।

उधर जिस पीपलके नीचे धनदत्तने अपनी नली गाड़ी थी, उस पर संयोगवश एक लकड़हारा बैठा हुआ था। जब धनदत्त

वहांसे चला गया, तब वह वृक्ष परसे नीचे उतरा । उसने कौतूहलवश वह नली खोद ली और उसे अपने घर ले गया । अगन्तर उसने वहां दीपकके प्रकाशमें उन रत्नोंको निकालकर देखा । जन्म-भर लकड़ियाँ फाट-फाटकर बेचनेवाला वह बेचारा रत्नोंका हाल क्या जाने । उन्हें बहुत देरतक उलट पलटकर देखनेके बाद उसने स्थिर किया, कि यह फांचके चमकीले टुकड़े मालूम होते हैं । मेरे लिये तो येकार हैं, अतः कल इन्हें किसीको दे दूंगा । शायद इनके बदले मुझे कुछ अन्न मिल जाय । यह सोचकर दूसरे दिन सवेरे ही वह लकड़ियोंका गड्ढर माये रख, उस नलीको धोतामें बांध, शहरकी ओर चला ।

इधर धनदत्तका भाई देवदत्त पूर्ववत् घरका काम देर रहा था । जय फाँट बर्ष बीत गये और धनदत्तके कोई समाचार न मिले, तब उसे चिन्ता होने लगी । घरमें उसकी माता भी उसे जय-तक धनदत्तका पता लगानेको कहा करती थी, किन्तु परदेशीका पता लगाना कोई सहज काम न था । देवदत्तको सूझ ही न पड़ता था कि किसप्रकार पता लगाया जाय । बहुत दिनोंतक विचार करनेके बाद उसने सोचा कि रोज सुबह शहरके बाहर बैठ जाय, और परदेशसे लौटे हुए लोगोंसे पूछताछ की जाय, तो शायद किसी प्रकार पता लग जाय । दूसरे ही दिन सुबह उसने पानीका लोटा उठाया और शहरके बहरकी राह ली ।

संयोगवश शहरके बाहर सर्वप्रथम वह लकड़हारा ही देवदत्त को सामने मिला । लकड़हारेको उस समय बड़ी प्यास लगी हुई

थी। देवदत्तके हाथमें पानीका लोटा देखकर, न रहा गया और उसने गिड़गिड़ा कर पानी माँगा। देवदत्त घड़ा ही दयालु मनुष्य था। अतः उसने तुरत वह पानी लकड़हारेको पिला दिया। इससे लकड़हारेको बड़ी शान्ति मिली। इसके बाद स्वस्थ होनेपर उसने अपने कपड़ेसे वह नली निकालकर देवदत्तको दिखाया, उस नली पर धनदत्तका नाम लिखा हुआ था; उसे देखते ही देवदत्तने लकड़हारेसे पूछा—“भाई ! यह नली तुने कहाँ पायी ?”

लकड़हारेने तुरत सय सच्चा हाल देवदत्तको घतला दिया। अन्तमें उसने कहा,—“मैं समझता था कि शायद इसमें कुछ रुपये पैसे होंगे, इसीलिये मैं इसे चुराकर छोद लाया; पर मेरा ऐसा भाग्यही कहाँ कि इसप्रकार अनायास मुझे धन मिल जाय, घर आकर देखा तो नलीमें यह काँच निकले। मैं चाहता हूँ कि किसीको इनकी आवश्यकता हो, तो इन्हें दे दूँ और इनके बदलेमें कुछ मिल जाय तो लेलूँ।

लकड़हारेकी बातें सुन देवदत्तको बड़ाही आनन्द हुआ। उसने तुरत उसे कुछ धन देकर वह रत्नोंकी नली ले ली। लकड़हारे को अशांतोत धनकी प्राप्ति हुई, इसलिये वह खुशी मनाता शहरकी ओर चला। उधर देवदत्तका हृदय भी मारे आनन्दके घल्लियों उछल रहा था। उसे इन रत्नोंकी प्राप्तिके कारण उतना आनन्द न होता था, जितना भाईका पता पानेके कारण। लकड़हारेने जिस पीपलका पत्ता बताया था, उसकी ओर वह लपका। उसे यह न मालूम था कि धनदत्त उस नलीको वहाँ गाड़कर कहाँ

चला गया था फिर भी उसको धारणा थी कि उस वृक्षके आस-पास कहीं-न कहीं उससे अवश्य भेंट होगी ।

इधर धनदत्तने बड़ी बेचैनीके साथ वह रात उस गाँवमें काटी । एक तो वह घर पहुँचनेके लिये उत्सुक हो रहा था, दूसरे उसको जन्म भरका कमाई, जिसके लिये कहना चाहिये कि वह उसीको देखकर जीता था, एकान्त जंगलमें गड़ी पड़ी थी । प्रातः काल होते ही वह उस गाँवसे चल पड़ा और सूर्य निकलने निकलते उस पोपलके पास आ पहुँचा । किन्तु वह क्या ? वह नली कहाँ गयी ? उसे कौन खोद ले गया ? धनदत्तने जिस स्थानपर नली गाड़ी थी, उस स्थानपर खाली गढ़ा देखाकर उसके प्राण ही उड़ गये । जिसने एक कौड़ीके लिये कोसोंकी दौड़ लगायी थी, वह इस वज्रपातको बरदास्त ही कैसे कर सकता था । वह मारे दुःखके पागल हो गया और माथा पटक-पटक कर विलाप करने लगा ।

इसी समय देवदत्त वहाँ आ पहुँचा, । उसने तुरतही धन-दत्तको पहचान लिया । उसकी इस दुखस्थाका कारण भी समझनेमें उसे देरी न लगी । किन्तु धनदत्तके होश ठिकाने न थे । वह अपनी घमिप्त अवस्थाके कारण देवदत्तको पहचान भी न सका । देवदत्तने उससे कुछ पूछना चाहा, किन्तु वह पागलकी तरह उसको ओर ताककर पुनः रोने लगा । देवदत्तने उसकी यह अवस्था देखकर तुरन्त उसके सामने घड़ नली रख दी । नलीको देखते ही मानों अन्धेको आँखें मिल गयीं, धनदत्त होशमें आकर

उठ बैठा। उसने उस नलोको हृदयमें लगा लिया। उसके रोते चेहरेपर हँसी दिखायी देने लगी। अब उसे अपने भाईको भी पहचाननेमें कोई कठिनाई न पड़ी। दोनों भाई बड़े प्रेमसे मिले, देवदत्तने सर्वप्रथम वह नली मिलनेका वृत्तान्त कह सुनाया। फिर दोनों जन इधर उधरकी बातें करते हुए घर आये।

घरमें स्नान और भोजनादिसे निवृत्त होनेपर फिर दोनों भाइयोंमें बातें होने लगीं। धनदत्तने पूछा,—“देवदत्त! तुमने इतने दिनोंमें क्या उपार्जन किया?”

देवदत्तने कहा,—“मैं धन नहीं इकट्ठा कर सका, किन्तु यथा-शक्ति धर्मानुष्ठान करनेमें मैंने कोई कसर नहीं रखी। मैं इसे ही अपना जीवन सर्वस्य समभक्ता हूँ।”

धनदत्तने कहा,—“तुमने कुछ न किया। देखो मैंने इतने दिनों में कितना धन पैदा किया!”

देवदत्तने कहा,—“भाई! क्षमा कीजियेगा, कहना तो न चाहिये पर कहना पड़ता है कि आपने जो कुछ उपार्जन किया था वह सब नष्ट हो गया था, किन्तु मेरे पुण्य बलसे वह फिर आपको मिल नका है।”

देवदत्तकी यह बात सुन धनदत्तको क्षाम हुआ और वह भी देवदत्तकी तरह जीवन बिताने लगा। इससे दोनों भाई सुखी हुए और दूसरे जन्ममें उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई।

हे प्राणियो! जिस प्रकार एक कौड़ीके पीछे धनदत्तने अपनी सारी कमाई खो दी थी, उसी तरह भोग-विलासके पीछे मनुष्य

चला गया था फिर भी उसको धारणा थी कि उस वृक्षके आस-पास कहीं-न-कहीं उससे अवश्य भेंट होगी ।

इधर धनदत्तने बड़ी बेचैनीके साथ वह रात उस गाँवमें काटी । एक तो वह घर पहुँचनेके लिये उत्सुक हो रहा था, दूसरे उसको जन्म भरका कमाई, जिसके लिये कहना चाहिये कि वह उसीको देकर जीता था, एकान्त जंगलमें गड़ी पड़ी थी । प्रातः काल होते ही वह उस गाँवसे चल पड़ा और सूर्य निकलते निकलते उस पोपलके पास आ पहुँचा । किन्तु यह क्या ? वह नली कहाँ गयी ? उसे कौन खोद ले गया ? धनदत्तने जिस स्थानपर नली गाड़ी थी, उस स्थानपर पाली गढ़ा देकर उसके प्राण ही उड़ गये । जिसने एक कौड़ीके लिये कोसोंकी दौड़ लगायी थी, वह इस धनपातको बरदास्त ही कैसे कर सकता था । वह मारे दुःखके पागल हो गया और माथा पटक-पटक कर विलाप करने लगा ।

इसी समय देवदत्त वहाँ आ पहुँचा, । उसने तुरतही धन-दत्तको पहचान लिया । उसकी इस दुर्घटनाका कारण भी समझनेमें उसे देरी न लगी । किन्तु धनदत्तके होश ठिकाने न थे । वह अपनी भ्रमित अवस्थाके कारण देवदत्तको पहचान भी न सका । देवदत्तने उससे कुछ पूछना चाहा, किन्तु वह पागलकी तरह उसको ओर ताककर पुनः रोने लगा । देवदत्तने उसकी यह अवस्था देखकर तुरन्त उसके सामने वह भली रख दी । नलीको देखते ही मानों अन्धेको आँखें मिल गयीं, धनदत्त होशमें आकर

(१) वध (२) बन्धन (३) विच्छेद (४) अतिभार आरोपण किंवा प्रहार और (५) अन्नादिकका निरोध । यह पांचो अतिचार भी हिंसाही माने गये हैं । पशुप्रभृति प्राणियोंकी निर्दयता पूर्वक हत्या करनेको वध कहते हैं । रस्सी आदिसे बांध रखनेको बन्धन कहते हैं । कान, नाक गला या पूंछ आदि अंगोंको छेदने या काटनेका नाम विच्छेद है । दण्ड आदिसे निर्दयता पूर्वक पशुओंको पीटना और इनपर शक्तिसे अधिक भार लादना अतिभार आरोपण कहलाता है । यथा समय पशुओंको खाने पीनेको न देना अन्नादिकका निरोध है । यह पांचो अतिचार तपाज्य हैं । जो प्राणा स्वयं जीव रक्षा करता है और दूसरोंसे कराता है, वह बहुभुत समृद्धिका अधिकारी होता है । इस सम्यन्धमें भोमकुमारकी कथा सुनने योग्य है । वह मैं सुनाता हूँ ।

कमलपुर नामक नगरमें किसी समय हरिवाहन नामक एक राजा राज करता था । वह बहुतही न्याय-निष्ठ और प्रजापालक था, उसके भद्रसुन्दरी नामक एक पटरानी थी, वह अपने महलमें एक दिन जय सुखकी नींद सो रही थी, तब स्वप्नमें उसे एक सिंह अपने पास खड़ा दिखायी दिया । नींद खुलनेपर उसने यह हाल राजासे कहा । राजाने कहा—मालूम होता है कि यह स्वप्न बहुत ही अच्छा है, फिर भी मैं किसी योग्य विद्वानको बुलाकर इसका फल पूछूंगा ।

भोजनादिसे निवृत्त होनेपर राजा जय राज-सभामें गया, रथ एक विद्वान् आहूयणसे उपरोक्त स्वप्नका फल पूछा ।

मोक्ष-सुखको प्रो देता है। इसलिये मनुष्यको धर्मके लिये यत्न करना चाहिये और प्रमादको त्याग देना चाहिये, क्योंकि प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद परम शत्रु है, प्रमाद मुक्ति-मार्गका ढाकू है और प्रमाद ही नरक ले जानेवाला है। इसलिये प्रमादका त्यागकर धर्म करना चाहिये।

धर्म दो प्रकारका है—यति धर्म और गृहस्थ धर्म, इसमें यति धर्म कठिन और गृहस्थ किंवा श्रावक धर्म सहज है। श्रावक धर्ममें १२ व्रत हैं जिसमेंसे पाँच अणुव्रत मुख्य हैं। ये अणुव्रत यह हैं—(१) अहिंसा अर्थात् प्राणातिपात विरमण (२) मृषा-वाद् विरमण (३) अदत्ता दान विरमण (४) मधुन विरमण (५) परिग्रहका प्रमाण किंवा विरमण।

शास्त्रोंमें प्राणातिपात विरमण व्रतका फल यतलाते हुए कहा गया है, कि चित्तको दयार्द्र रखनेसे दीर्घायुको प्राप्ति होती है; धैर्यशरीर, उच्च गोत्र, विपुल धन और बाहुबल प्राप्त होता है; उच्च कोटिका स्यामित्य, अखण्ड आरोग्य और सुयश मिलता है एवं संसार-सागरका पार करना सहज होजाता है। संसारमें धन, धेनु, और धराके देनेवाले लोग सुलभ हैं; किन्तु प्रणियोंको अभय देनेवाले दुर्लभ हैं। मनुष्यको कृमि, कोट पतंग और तृण घृक्षादिपर भी दया करना चाहिये और अपने ही आत्माके समान दूसरोंको भी समझना चाहिये। प्राणातिपात विरमण नामक व्रतमें पाँच अतिचार त्याज्य माने गये हैं। ये पाँच अति-चार यह हैं :—

(१) वध (२) बन्धन (३) विच्छेद (४) अतिभार आरोपण किंवा प्रहार और (५) अन्नादिकका निरोध । यह पांचो अतिचार भो हिंसाही माने गये हैं । पशुप्रभृति प्राणियोंकी निर्दयता पूर्वक हत्या करनेको वध कहते हैं । रस्ती आदिसे बांध रखनेको बन्धन कहते हैं । कान, नाक गला या पूंछ आदि अंगोंको छेदने या काटनेका नाम विच्छेद है । दण्ड आदिसे निर्दयता पूर्वक पशुओंको पीटना और इनपर शक्तिसे अधिक भार लादना अतिभार आरोपण कहलाता है । यथा समय पशुओंको खाने पीनेको न देना अन्नादिकका निरोध है । यह पांचों अतिचार त्याज्य हैं । जो प्राणा स्वयं जीव रक्षा करता है और दूसरोंसे कराता है, वह अद्भुत समृद्धिका अधिकारी होता है । इस सम्यन्धमें भोमकुमारकी कथा सुनने योग्य है । वह मैं सुनाता हूँ ।

कमलपुर नामक नगरमें किसी समय हरिवाहन नामक एक राजा राज करता था । वह बहुतही न्याय-निष्ठ और प्रजापालक था, उसके मदनसुन्दरी नामक एक पटरानी थी, वह अपने महलमें एक दिन जय सुखकी नौद सो रही थी, तब स्वप्नमें उसे एक सिंह अपने पास खड़ा दिखायी दिया । नौद झुलनेपर उसने यह हाल राजासे कहा । राजाने कहा—मालूम होता है कि यह स्वप्न बहुत ही अच्छा है, फिर भी मैं किसी योग्य विद्वानको बुलाकर इसका फल पूछूंगा ।

भोजनादिसे निवृत्त होनेपर राजा जय राज-सभामें गया, तब एक विद्वान ब्राह्मणसे उपरोक्त स्वप्नका फल पूछा ।

मोक्ष-सुखको छो देता है। इसलिये मनुष्यको धर्मके लिये यत्न करना चाहिये और प्रमादको त्याग देना चाहिये, क्योंकि प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद परम शत्रु है, प्रमाद मुक्ति-मार्गका डाकू है और प्रमाद ही नरक ले जानेवाला है। इसलिये प्रमादका त्यागकर धर्म करना चाहिये।

धर्म दो प्रकारका है—यति धर्म और गृहस्थ धर्म, इसमें यति धर्म कठिन और गृहस्थ किंवा श्रावक धर्म सहज है। श्रावक धर्ममें १२ व्रत हैं जिसमेंसे पाँच अणुव्रत मुख्य हैं। वे अणुव्रत यह हैं—(१) अहिंसा अर्थात् प्राणातिपात विरमण (२) मृपा-घात विरमण (३) अदत्ता दान विरमण (४) मेघुन विरमण (५) परिग्रहका प्रमाण किंवा विरमण।

शास्त्रोंमें प्राणातिपात विरमण व्रतका फल यतलाते हुए कहा गया है, कि चित्तको दयार्द्र रखनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है; श्रेष्ठशरीर, उच्च गोत्र, विपुल धन और बाहुयल प्राप्त होता है; उच्च कोटिका स्यामित्य, अखण्ड आरोग्य और सुयश मिलता है एवं संसार-सागरका पार करना सहज होजाता है। संसारमें धन, धेनु, और धराके देनेवाले लोग सुलभ हैं; किन्तु प्रणियोंको अभय देनेवाले दुर्लभ हैं। मनुष्यको कृमि, कोट पतंग और तृण वृक्षादिकपर भी दया करना चाहिये और अपने ही आत्माके समान दूसरोंको भी समझना चाहिये। प्राणातिपात विरमण नामक व्रतमें पाँच अतिचार त्याज्य माने गये हैं। वे पाँच अति-चार यह हैं :—

बुद्धिसागर मन्त्रीके भतिसागर नामक पुत्रसे उसकी मित्रता हो गयी। इन दोनोंमें बड़ा ही प्रेम रहने लगा। पाते-पीते उठते-बैठते सब समय एक साथही रहते। यदि कभी क्षण भरके लिये भी वे एक दूसरेसे पृथक् हो जाते तो उनका जी तड़फड़ाने लगता। दोनोंने यथा समय शस्त्र और शास्त्र प्रभृति विद्या-कलाओंमें भी पारदर्शिता प्राप्त कर ली।

एक दिन राजा अपने पुत्रके साथ राज-सभामें बैठे हुए थे। उसी समय यनपालकने आकर सूचना दी कि चम्पक उद्यानमें दैव-चन्द्र नामक मुनीन्द्र पधारे हैं। यह शुभ समाचार सुन राजाको बड़ा आनन्द हुआ और उसने यनपालको मुकुट छोड़कर अपने शरीरके समस्त भूषण उतारकर उपहार दे दिये। इसके बाद कुमार, मन्त्री और सभाजनोंके साथ राजा मुनीन्द्रकी वन्दना करने गया। उत्तरासंग धारण कर अंजलि पूर्वक गुरु महाराजकी वन्दना कर राजा यथास्थान बैठ गया। अनन्तर मुनीन्द्रने धर्मलाभ प्रदान कर इस प्रकार धर्म देशना आरम्भ की।

“हे भव्य जनो ! किसी सरोवरमें एक कछुआ रहता था। उस सरोवरके जलमें कोई-पड़ी हुई थी। रात्रिके समय जब वायुका झोंका लगा और फाई फट गयी, तब उस कछुएको चन्द्रके दर्शन हो गये। कुछ देरमें जब पुनः फाई सिमट कर बराबर हो गयी, तब उसके लिये चन्द्रदर्शन दुर्लभ हो गये। ठीक यही अवस्था मनुष्य-जन्मकी है। अनुत्तर विमान वासी देवताओंको भी बड़े-यत्नसे इसकी प्राप्ति होती है। इसलिये मनुष्य जन्म

ब्राह्मणने कहा—“हे राजन्! शास्त्रमें लिखा है कि स्वप्नमें यदि कोई अपनेको गाय, बैल, घृक्ष, पर्वत, महल या हाथीपर चढ़ता हुआ, रुदन करता हुआ और अगम्य स्थानमें जाता हुआ देखे, तो समझना चाहिये कि शीघ्रही मृत्यु होनेवाली है, क्योंकि यह सब बातें मृत्युसूचक मानी जाती हैं। यदि स्वप्नमें मन्त्र-फलसे अन्न, चक्र, फल, ताम्बूल, पुष्प, दीप, दधि, ध्वजा, रत्न, चामर और छत्र प्रभृति चीजोंकी प्राप्ति होती दिखायी दे, तो समझना चाहिये, कि शीघ्रही कुछ धन मिलनेवाला है। देवदर्शन शुभ और देव-पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। राज्यलाम, पयपान, और सूर्य या चन्द्रके दर्शनसे भी धन प्राप्त होता है। अपनेको तैल या रोलीसे लिप्त, नृत्य गीतादिमें लीन या हंसता हुआ देखनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है। स्वप्न शास्त्रमें यह भी घत-लाया गया है कि प्रशंसनीय सुषेद वस्तुओंका दर्शन सदा शुभ होता है और काली चीजोंका दर्शन होना ठीक नहीं। इन सब बातोंपर ध्यान देनेसे मालूम होता है कि रानीने जो स्वप्न देखा है, वह बहुत ही शुभ है। इससे वे शीघ्रही एक पुत्र-रत्नको जन्म देंगी।

ब्राह्मणकी यह बातें सुन राजाको बड़ा आनन्द हुआ और उसने उसे विपुल धन देकर विदा किया। कुछ समयके बाद उसके कथनानुसार रानीने यथा समय एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। राजाने उसका नाम भोमकुमार रखा। उसके लालन-पालनके लिये पांच धात्रियां नियुक्त की गयीं। जब यह कुमार बड़ा हुआ, तब

बुद्धिसागर मन्त्रीके मतिसागर नामक पुत्रसे उसकी मित्रता हो गयी। इन दोनोंमें बड़ा हो प्रेम रहने लगा। खाते-पीते उठते-बैठते सब समय एक साथही रहते। यदि कभी क्षण भरके लिये भी वे एक दूसरेसे पृथक् हो जाते तो उनका जी तड़फड़ाने लगता। दोनोंने यथा समय शस्त्र और शास्त्र प्रभृति विद्या-कलाओंमें भी पारदर्शिता प्राप्त कर ली।

एक दिन राजा अपने पुत्रके साथ राज-सभामें बैठे हुए थे। उसी समय बन्पालकने आकर सूचना दी कि चम्पक उद्यानमें देव-चन्द्र नामक मुनीन्द्र पधारे हैं। यह शुभ समाचार सुन राजाको बड़ा आनन्द हुआ और उसने बन्पालकको मुकुट छोड़कर अपने शरीरके समस्त भूषण उतारकर उपहार दे दिये। इसके बाद कुमार, मन्त्री और सभाजनोंके साथ राजा मुनीन्द्रकी धन्दना करने गया। उत्तरासंग धारण कर अञ्जलि पूर्वक गुरु महाराजकी धन्दना कर राजा यथास्थान बैठ गया। अनन्तर मुनीन्द्रने धर्मलाम प्रदान कर इस प्रकार धर्म देशना आरम्भ की।

“हे भव्य जनो ! किसी सरोवरमें एक कछुआ रहता था। उस सरोवरके जलमें काई-पड़ी हुई थी। रात्रिके समय जब वायुका झोंका लगा और काई फट गयी, तब उस कछुएको चन्द्रके दर्शन हो गये। कुछ देरमें जब पुनः काई सिमट कर बराबर हो गयी, तब उसके लिये चन्द्रदर्शन दुर्लभ हो गये। ठीक यही अवस्था मनुष्य-जन्मकी है। अनुत्तर विमान वासी देवताओंको भी बड़े यत्नसे इसकी प्राप्ति होती है। इसलिये मनुष्य जन्म

मिलनेपर उत्तम पुरुषोंको आत्मकल्याण अवश्य साधन करना चाहिये।”

इस प्रकार धर्मोपदेश श्रवण कर राजाने भक्ति पूर्वक गुरु-देवको वन्दना किया। साथ ही उसने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, कि हे प्रभो ! मैं यति धर्म ग्रहण करनेमें असमर्थ हूँ। इसलिये कृपया मुझे गृहस्थ धर्मका उपदेश दीजिये, जिससे मेरा कल्याण हो।

राजाकी यह बात सुन मुनीन्द्रने उसे बारह बातोंसे युक्त गृहस्थधर्मकी शिक्षा दी। राजाने उसे सम्यक् भावसे स्वीकार किया। मुनिराजका उपदेश इतना सुन्दर और हृदयप्राप्ती था, कि भीमकुमारको मुनिके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। भीमकुमारका यह भाव मुनिराज तुरतही ताड़ गये। उन्होंने उसे योग्य पात्र समझ कर कहा—यत्स ! मैं तुझे भी दो एक बातें ऐसी बतलाता हूँ, जिससे तेरा कल्याण होगा। ध्यान देकर सुन।

धमत्य दया जननो, जनकः किलकुशलकर्म विनियोगः

श्रद्धाति वल्लभेयं, सुखानि निखिलान्यपत्यानि ॥

अर्थात्—“दया धर्मकी माता है, कुशल कर्मका विनियोग उसका पिता है, श्रद्धा उसकी वल्लभा है और समस्त सुख उसके अपत्य-संतान हैं। इसलिये हे कुमार ! सदा-दयाको धारण करना। निरपराध प्राणियोंकी हिंसा न करना और मृगया प्रभृतिका तो स्वप्नमें भी अभ्यास न करना।

मुनिराजका यह उपदेश सुन भीमकुमारने निरपराध पशुओंकी हत्या न करनेका नियम लिया। साथ ही उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति

हुई। यह देखकर मुनिने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा—“हे कुमार! तुझे धन्य है। बालक होने पर भी तेरी मति वृद्धोंके समान है।” इस प्रकार भोमकुमारको प्रोत्साहन दे उसे व्रतमें स्थिर करनेके लिये मुनिने पुनः उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा—“हे भद्र! निरपराध प्राणियोंकी हिंसा न करनेके सम्बन्धमें मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानसे सुन।

“छः मनुष्य एक बार एक गांवको लूटने चले। एक मनुष्यने कहा-हमें सभी मनुष्य और पशुओंका नाश करना होगा। दूसरेने कहा यह ठीक नहीं। हमें केवल मनुष्योंका ही नाश करना चाहिये। पशुओंका क्या दोष! तीसरेने कहा-मनुष्योंमें भी हमें केवल पुरुषोंकोही मारना उचित है। स्त्रियोंको नहीं। चौथेने कहा यह भी ठीक नहीं। पुरुषोंमेंसे हमें केवल उन्हीं पुरुषोंको मारना चाहिये, जिनके हाथमें कोई शस्त्र हो। पांचवेने कहा-मेरी रायमें हमें केवल उन्हीं पुरुषोंपर प्रहार करना चाहिये, जो हमारा मुकाबला करें या हम पर चार करें। अन्यान्य शस्त्रधारियोंकी ओर ध्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। छठेने कहा—धन लूटना ही हमारा प्रधान कार्य है, इसलिये हम लोगोंको केवल इसी बात पर ध्यान देना चाहिये। मारकाटसे हमें क्या मतलब! लुटेरोंके मनोभावोंकी इस मिश्रताके कारण कृष्ण, नील, कपोत, तैजस, पद्म और शुक्ल यह छः लेश्यायें हुई। इसलिये सदा शुक्ल लेश्या ही धारण करनी चाहिये। यह उदाहरण बहुतही छोटा होने पर भी उत्तमजनोंको कुप्रवृत्तिसे निवृत्त करनेके लिये बहुत उपयोगी है।”

इस उदाहरणका भोमकुमार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वे यहाँ देरनक इस पर विचार करते रहे। तदनन्तर उन्होंने मुनीश्वर-से पूछा—“प्रभो! आपको इस तरुणाग्र्यामें घेराम्य कैसे उत्पन्न हुआ?” मुनीश्वरने कहा—यह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो।

“कृष्ण-देशमें सिद्धपुर नामक एक नगर है। यहाँ भुवनसार राजा राज करता था। एक दिन वह राज समामें बैठा था, उसा समय वहाँ दक्षिण देशके नर्तकोंने उपस्थित हो, राजासे अपना अभिनय देखनेकी प्रार्थना की। राजाने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर क्या था, राज समा नाट्य मण्डपके रूपमें परिणत हो गयी। ताल, स्वर, छन्द और लयके अनुसार मृदंगादिक बाजे बजने लगे और नर्तकोंने “ताता, ट्रेंग ट्रेंगति, धप-मप, धों धोंता, थगनि थंगनि, धिधिकटि धिधिकटि” से आलाप आरंभकर समाजनोंको अभिनय दिखाना शुरू किया। अभिनय इतना सुन्दर था, कि सभी समाजन और राजा उसीको देखनेमें तन्मय हो गये।

इसी समय राजाको द्वारपालने अष्टाङ्ग निमित्तको जाननेवाले किसी नैमित्तिकके आगमनकी सूचना दी। उसने यह भा कहा कि वह शास्त्र ही आपसे मिलना चाहता है। द्वारपालकी बात सुनकर राजा झुंझला उठा। उसने कहा—क्या तू देखता नहीं है कि इस समय अभिनय हो रहा है। क्या यह भी कोई नैमित्तिकके मिलने का समय है? राजाकी बात सुन द्वारपालका चेहरा उतर गया। वह मनमें सोचने लगा कि मैंने राजाको इस समय यह समाचार पहुँचानेमें बड़ी भूल की। वह चाहता ही था कि लौटकर नैमित्तिक

को जवाब दे दे, किन्तु मन्त्रीने उसे रोक लिया। उसने राजाको समझाते हुए कहा—राजन् ! यह आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। नैमित्तिकको इस प्रकार लौटाना ठीक नहीं। नाट्याभिनय तो हम लोग जय चाहें तब देख सकते हैं, किन्तु यह नैमित्तिक धार-धार थोड़े ही आयेगा ?”

मन्त्रीको यह बात सुन राजाको तुरन्त चेत आ गया। उसने कहा—“मन्त्री ! तुम ठीक कह रहे हो, मैं यह बड़ी भारी भूल करने जा रहा था। नैमित्तिकको इसी समय पुलाकर उसको यातः सुन लेना चाहिये।” अनन्तर शीघ्रही राजाके आदेशानुसार द्वारपाल उस नैमित्तिको राज-सभामें ले आया। नैमित्तिक देखनेमें बहुतही सुन्दर मालूम होता था। उसने श्वेत वस्त्र धारण किये थे। हाथमें पुस्तक लिये हुए था। सभामें प्रवेश करते ही उसने मन्त्रोच्चारण कर राजाको शुभाशीष दी। राजाने भी प्रणाम कर उसे उचित आसनपर बैठाया। नैमित्तिकके बैठनेपर राजाने पूछा,—“कहिये महाराज ! सब कुशल तो है ?” राजाका यह प्रश्न सुनकर नैमित्तिकने दीनता पूर्वक कहा,—“राजन् ! कुशलका हाल न पूछिये।” कुशल तो ऐसी है कि कुछ कहते-सुनते नहीं बनता। राजाने चिन्तित हो पूछा,—“महाराज ! ऐसी टूटी-फूटी बातें क्यों कह रहे हैं ?” क्या कोई आफत आनेवाली है या वज्रपात होनेवाला है ? नैमित्तिकने कहा,—राजन् ! वास्तवमें जो आपने कहा वही होने वाला है। राजाने पुनः सशंकित हो कहा,—“हे भद्र ! जो बात आप जानते हों, वह निःशंक होकर साफ-साफ कहिये।

नैमित्तिकने कहा,—“राजन् ! यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको साफ बतला देना हूँ कि एक मुहूर्तके बाद पृथ्वी पर ऐसी घोर वृष्टि होगी कि यह महल, समा-भवन और सारा नगर जलमग्न हो जायगा ।”

नैमित्तिककी बात सुनकर सभीके कान पड़े हो गये और वे एक दूसरेकी ओर ताकने लगे । लोगोंको अपना कर्तव्य स्मरण करनेका भी समय न मिला । इतनेमें एकएक उत्तर ओरकी हवा चलने लगी, साथ ही ईशान कोणसे कुछ बादल भी उठने दिखायी दिये । नैमित्तिकने उन बादलोंको दिखाते हुए कहा,—“क्षणभरमें इन्हीं बादलोंसे सारा आकाश भर जायगा और यही इस ज़मिनके समुद्रके रूपमें परिणत कर देंगे ।

नैमित्तिककी बात पूरी होते-न-होते सारा आकाश बादलोंसे भर गया और चारों ओरसे आघणकी सी घोर घटा घिर आयी । राज-सुभारमें इससे बड़ी हलचल मच गयी । समा सुगन्त मंगकर दी गयी और नाट्याभिनय रोक दिया गया । तुरत ही समाजनोंने अपने-अपने घरकी राह ली । बिजलीकी चमक और बादलोंकी गर्जनासे लोगोंके हृदय काँप उठे । घनघोर घटाके कारण अँधेरा छा गया और क्षणभरके बादही मूसलाधार वृष्टि होने लगी । फलतः समूचे शहरमें पानी भर गया । लोग हाहाकार करने लगे । शहरके रास्ते भी बन्द हो गये । पानीका कोई धारापार ही न था । अतः लोग बड़े ही दुःखी हो रहे । सबको अपने-अपने प्राणोंकी पड़ी थी । किसीका धन और जीवन सुरक्षित न था । घरोंमें

पानी भर जानेके कारण लोग मकानकी छतों और पेड़ोंपर चढ़ गये। इस समय धनी और गरीब सबकी एक ही अवस्था थी। सबपर समान दुःख आ पड़ा था। सब एक ही दुःखसे दुःखित थे।

राजा, मन्त्री और नैमित्तिक भी इस आपत्तिसे अछूते न बचे थे। इन तीनोंने राजमहलके सातवें पण्ड पर आश्रय ग्रहण किया था, किन्तु जब पानी बढ़ते-बढ़ते वहाँ तक जा पहुँचा, तब राजा और मन्त्री दोनोंका हृदय कांप उठा। प्रजाका कष्ट कन्दन लुन राजाकी आँखोंमें भी आसू आ गये। वह अपने मनमें कहने लगा—हो न हो, यह मेरे किसो पापका ही उदय हुआ है। यदि मैंने कोई धर्म-कार्य किया होता, तो आज यह दुःखसा न होती। किन्तु अफसोस, सारी जिंदगी बीत गयी। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। किसीने सब ही कहा है कि मनुष्यका जीवन परिमित अधिकसे अधिक सौ वर्षका है। इसमेंसे आधा तो रात्रिके ही रूपमें बेकार बला जाता है। शेष आधेका आधा बचपन और युवापेमें बीतता है और बाकी जो रहता है वह व्याधि वियोग और दुःखमें पूरा हो जाता है। अहो ! जलतरंगकी तरह इस चपल जीवनमें प्राणियोंको सुखको प्राप्ति ही कय होती है। मैंने धूँहड़के पीछे कल्पवृक्ष खो दिया, कांचके पीछे चिन्तामणि खो दिया। इस असार संसारके मोहमें लीन होकर मैंने धर्मको भुला दिया। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?

दुःखके कारण राजाका गला भर आया। उसे अब चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दिखायी देने लगा। उसे इस प्रकार मरना

पसन्द न था किन्तु इससे बचनेका भी कोई उपाय सुझाई न देता था। वह दोनों हाथसे माथा पकड़ कर बैठ गया और बड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। अन्तमें उसे कोई बात याद आ गयी। स्मरण आते ही वह कुछ प्रसन्न हो उठा। मानों दूबतेको तिनके-का सहारा मिल गया। उसने आकाशकी ओर देखकर कहा—“मुझे अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवली भाषित धर्मकी शरण प्राप्त हो—इस धर्म बलसे मेरी रक्षा हो!” यह कह, राजा अपने मनमें नमस्कार मन्त्रका चिन्तन करने लगा। फल यह हुआ कि उसी समय वहां एक नौका आ उपस्थित हुई। उसे देखकर मन्त्रीने कहा—“राजन्! मालूम होता है कि किसी देवताने आप पर प्रसन्न होकर यह नौका भेज दी है। इसमें बैठकर अविलम्ब अपने प्राणकी रक्षा कीजिये।”

मन्त्रीकी यह बात सुन, नौका पर चढ़नेके लिये उधों हों राजाने पैर उठाया, त्यों ही मानो दुनिया ही पलट गयी। न कहीं बिजली, न कहीं पानी। बादलोंकी वह काली घटा, मेघोंकी वह भोषण गर्जना और वह मूशलधार वृष्टि न जाने कहाँ गायब हो गयी। राजा देखता है कि वह फिर उसी तरह समाजनोंसे परि-वेष्टित अपनी राज समामें बैठा है और उसी तरह नाट्याभिनय हो रहा है। यह कौतूह देखकर राजाके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा। वह बारंबार अपनी आंखें मलकर इस बातको परीक्षा करने लगा, कि मैं जागता हूं या निद्रामें पड़ा पड़ा कोई स्वप्न देख रहा हूं। अन्तमें जब उसे विश्वास हो गया कि वह जागृता-

वक्षामें ही था, तब उसने नैमित्तिकसे पूछा—“हे दैवज्ञ ! मेरी बुद्धि इस समय चकरा रही है । क्या देख रहा हूँ और यह क्या हो रहा है सो कुछ भी मुझे समझ नहीं पड़ता । क्या आप कुछ बतानेकी दया करेंगे ?”

नैमित्तिकने कहा—“राजेन्द्र ! मैंने आपको उपदेश देनेके लिये ही यह इन्द्र जाल दिखाया है । यदि आप आत्मकल्याण साधन करना चाहते हों तो इसी समय सजग हो जाइये । अन्यथा पश्चात्तापके सिवा और कोई उपाय न रहेगा ।

नैमित्तिकको यात सुन राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ । उसने उसे त्रिपुल सम्पत्ति दे विदा किया । नैमित्तिक चला गया ; पर उसने कार्यका गहरा प्रभाव राजाके हृदय पर पड़ा रह गया । वह अपने मनमें कहने लगा “अहो ! जैसे इस इन्द्रजालके दृश्य, क्षणिक हैं, उसी तरह यह यौवन, प्रेम, आयु और ऐश्वर्य भी क्षणिक है । इसके अतिरिक्त यह शरीर भी अपवित्र है ; क्योंकि यह रस, रक्त, मांस, चरयो, मज्जा, अस्थि, शुक्र, अन्त्रावली और चर्म प्रभृति दूषित पदार्थोंसे ही बना है । यह भी संसारकी एक विचित्रता ही है, कि लोग जिस स्थानसे उत्पन्न होते हैं, उसी स्थानसे अनुराग करते हैं ! जिसका पान करते हैं, उसीका मर्दन करते हैं ! फिर भी उन्हें वैराग्य नहीं आता । जब इस बात पर विचार किया जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँसे आया हूँ, मेरी माता कौन है और मेरा पिता कौन है, तब इस संसारका समस्त व्यवहार स्वप्न-सा प्रतीत होता है । फूटे हुए घड़ेके पानोंकी तरह आयु निरन्तर

क्षीण हुआ करता है। वायुसे जिस प्रकार दोपककी ज्योति चलित रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी चलाचल रहती है। ठीक इसी तरह सारे संसारकी अवस्था बनी रहती है, अतएव बुद्धिमान मनुष्यको भूलकर भी इसमें अनुरक्त न होना चाहिये। इस प्रकार अनेक बातें सोचकर राजाने यतिधर्म ग्रहण करनेका निश्चय किया। उसने उसी समय अपने हरिविक्रम नामक कुमारको राज्यकां थागडोर सौंप दी। तदनन्तर वह तिलकाचार्य गुरुके पास गया और उनसे दीक्षा ग्रहण कर साधु हो गया।

मुनीन्द्रने भुवनसार राजाका यह वृत्तान्त भीमकुमारको बतलाकर अन्तमें कहा—“हे भद्र ! यह भुवनसार राजा मैं ही हूं अथ मैं तुझे भी यही उपदेश देता हूं कि तेरे हृदयमें आत्मकल्याणकी भावना विद्यमान हो, तो तूने जिस व्रतको अंगीकार किया है, उस पर धा जीवन ब्रूढ़ रहना। इससे तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।” मुनिराजकी यह बात सुन, भीमकुमारने शिर झुका कर कहा—“प्रभो ! आपका आदेश मैं निरंतर पालन करता रहूंगा।”

इसके बाद मुनिराजकी धर्मदेशना समाप्त होने पर सब लोग उन्हें वन्दन कर अपने-अपने घर लौट आये और भीमकुमार भी देवपूजा, दया, दानादिक अगणित पुण्य कार्य करता हुआ युवराजका पद सुशोभित करने लगा।

एक दिन भीमकुमार अपने महलमें मित्रोंके साथ हास्यविनोद कर रहा था। इतनेमें वहां एक कापालिक आ पहुँचा। उसने भीमकुमारको आशीर्वाद दे, उन्हें एकान्तमें ले जाकर कहा—“राज-

कुमार ! आप बड़े ही परोपकारी पुरुष हैं । मैं आपका नाम सुनकर बड़ी दूरसे आया हूँ । देखिये, मेरे पास भुवन क्षोभिणी नामक एक श्रेष्ठ विद्या है । बारह वर्ष पहले मैंने इसकी पूर्वसाधना की थी । अब आगामी कृष्ण चतुर्दशीके दिन श्मशानमें मैं इसकी उत्तर साधना करना चाहता हूँ । यदि आप उत्तर साधक हों तो मेरी यह विद्या आसानीसे सिद्ध हो सकती है ।” कापालिककी यह बात सुन, भोमकुमारने अपने मनमें सोचा कि इस विनश्वर और भसार शरीरसे यदि किसीका भला होता हो, तो नहीं क्यों की जाय ? यह सोचकर उन्होंने कापालिकको धात मान ली । अपना अमिष्ट सिद्ध होते देख, उस पाण्डेयने पुनः कहा—“हे कुमार ! अभी कृष्ण चतुर्दशीको दस दिनकी बेरी है । तबतक मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ । आशा है, इसके लिये मुझे अनुमति देंगे ।” कुमारने इसके लिये भी अनुमति दे दी, किन्तु मन्त्री पुत्रको यह अच्छी न लगी । उसने कहा—“कुमार ! यह मनुष्य मुझे अच्छा नहीं मालूम होता । इसके साथ आपको यातचीत करना उचित नहीं ; क्योंकि दुर्जनकी संगति मनुष्यके लिये विषकी तरह घातक होती है ।” कुमारने कहा—“मित्र ! तुम्हारा कहना यथार्थ है ; किन्तु मैं उसे वचन दे चुका हूँ, अतः उसका निर्वाह करना मेरा कर्त्तव्य है ।” इस प्रकार कुमारका स्पष्ट उत्तर मिल जानेपर भी मन्त्री पुत्रने उन्हें चारोंवार समझाया, किन्तु कुमार एकके दो न हुए । इतनेमें वह कृष्ण चतुर्दशी भी आ पहुँचो, जिस दिन कापालिक उत्तर साधनाके लिये श्मशान

जानेको था। कापालिकको इच्छानुसार, एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर कुमारने धीस्वेष धारण कर उसके साथ श्मशानको ओर प्रस्थान किया। श्मशान पहुँचने पर कापालिकने सर्व प्रथम यहाँ नण्डल बनाया। इसके बाद किसी देवताका स्मरण कर वह भीमकुमारकी शिखा बांधने लगा; किन्तु भीमकुमार ऐसे कच्चे न थे, कि पहली ही चालमें मात हो जायँ। उन्होंने तुरन्त ध्यानसे तलवार पींच ली और सिंहकी तरह पैतरा बदलकर कहने लगे—“मेरा शिखाबन्ध कैसा! मेरे लिये तो सत्य हो शिखा-बन्ध है।”

कापालिककी पहली चाल बेकार गयी। उसने देखा कि छलसे भीमकुमारका शिर लेना कठिन है, इसलिये अब बलसे काम लेना चाहिये। यह सोच कर उसने भी तलवार पींच ली और आकाशके समान महान रूप धारण कर, क्रोधसे गर्जना करते हुए भीमसे कहा—“कुमार! मैं तेरा शिर लिये घिना तुझे न छोड़ूंगा। किन्तु मैं चाहता हूँ कि तू स्वेच्छासे अपना शिर दे दे। इससे तू दूसरे जन्ममें सुखी होगा।” कापालिककी यह बात सुन भीमने तड़प कर कहा—“हे चाण्डाल! पार्श्वडी! नीच! तू मेरा शिर क्या लेगा, पहले अपनी जान नो बचा ले।”

भीमकुमारके मुँहसे यह शब्द निकलते न निकलते कापालिकने उस पर शस्त्र प्रहार किया। भीमने उससे अपनेको बचा लिया। साथ ही वह अपनी तलवारको चमकाता हुआ कापालिकके कंधे पर चढ़ बैठा। अगर भीम चाहता, तो उसे इस समय आसानीसे

मार डालता, किन्तु उसने सोचा कि इसे जो जानसे मार डालना ठीक नहीं। यदि यह जीवित रहकर मेरी सेवा करना स्वीकार कर ले, तो इसे यों ही छोड़ दिया जाय; किन्तु कुमार जिस समय यह विचार कर रहा था, उसी समय उसकी असावधानीसे लाभ उठाकर, कापालिकने उसके दोनों पैर पकड़कर आकाशकी ओर उछाल दिया। भीम इस समय यदि जमीन पर आ पड़ता तो उसकी हड्डियां भी ढूँढ़े न मिलती; किन्तु सौभाग्य वश किसी यक्षिणीने बीच होमें उसे अपने हाथोंपर उठा लिया। अतः भीम न तो जमीन पर ही गिरा न उसे किसी प्रकारकी चोटही आयी। अनन्तर यक्षिणी उसे अपने मन्दिरमें उठा ले गयी। वहाँ उसे एक रत्नजड़ित मनोहर सिंहासनपर बैठाकर उसने कहा—“हे सुभग! यह विन्ध्याचल पर्वत है और इसपर यह मेरा भवन है। मैं कमला नामक यक्षिणी हूँ और कोड़ाके लिये यहां रहती हूँ। आज मैं सपरिवार अष्टापद पर्वतपर गयी थी। वहाँसे लौटते समय रास्तेमें मैंने तुम्हें कापालिकसे युद्ध करते हुए देखा। जब तुम्हें उसने ऊपर उछाल दिया तब मैंने ही तुम्हें अपने हाथोंपर गोचर कर घवाया। हे कुमार! इस समय तुम मेरे अतिथि हो। ईश्वर रूपासे तुम्हें अपार यौवन और रूपकी प्राप्ति हुई है। तुम्हारा रूप और यौवन देखकर मेरे हृदयमें कामने बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। हे सुभग! आओ, मेरे गलेसे लगकर मेरे जले हुए हृदयको शीतल कर दो। अपने इस कार्यमें बाधा देने-वाला यहां कोई नहीं है।”

यक्षिणीकी बात सुन कुमारको बड़ाही आश्चर्य हुआ। उसने कहा—“हे देवी ! मैं मनुष्य और तुम देवाङ्गना हो। मेरा और तुम्हारा इस प्रकार मिलन हो ही कैसे सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि विषय-सुख अन्तमें अत्यन्त दुःखदायी होता है। विषयी जीव नरक और तिर्यंचगतिमें परिभ्रमण करता है। सिद्धान्तमें भी कहा है कि विषय रूपी विष हलाहलसे भी अधिक भयंकर है। इसका पान करनेपर प्राणियोंकी वारंवार मृत्यु होती है। विषय विषके कारण अन्न भी विषूचिका रूप हो जाता है। काम शल्य है, एक प्रकारका विष है और वह आशी विषके समान है। इसलिये इसका तो त्याग ही करना उचित है। इसके त्याग करनेसे तिर्यंच जीवको भी स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें अपनी माता समझता हूँ। तुम भी मुझे अपना पुत्र मानकर इसके लिये क्षमा करो। कुमारने यह कहते हुए यक्षिणीके दोनों पैर पकड़ लिये।

कुमारकी यातोंसे यक्षिणीके हृदयपर यथेष्ट प्रभाव पड़ा था, इस लिये उसने भी अपना दुराग्रह छोड़ दिया। साथ ही उसने प्रसन्न होकर कुमारसे कहा—“तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है, यदि तुम्हें किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो मांग सकते हो।” कुमारने हाथ जोड़कर कहा—“देवि ! तुम्हारी दयासे मुझे किसी बातकी कमी नहीं है। किन्तु यदि तुम कुछ देना ही चाहती हो, तो मुझे उत्तम आशीर्वाद दे सकती हो। माताका आशीर्वाद ही पुत्रके लिये यथेष्ट है। यक्षिणीने प्रसन्न

होकर कहा—“हे घत्स ! तुम अजेय होंगे । यही मेरा आशीर्वाद है ।” कुमारने कहा—“जिनेश्वरकी कृपासे मैं अजेयही हूँ फिर भी तुम्हारे आशीर्वादसे मुझे अब दूने बलकी प्राप्ति होगी और मैं दूने उत्साहसे अपना कर्तव्य पालन करूंगा ।”

जिस समय यक्षिणो और भीमकुमारमें यह बातचीत हो रही थी, उसी समय कहींसे कुमारको मधुर ध्वनि सुनायी दी । उसी समय उन्होंने चकित हो यक्षिणीसे पूछा—“माता ! यह ध्वनि किसकी है और कहाँसे आ रही है ?” यक्षिणीने कहा—“इसी विन्ध्याचलपर अनेक मुनि चातुर्मासके कारण उपवास और स्वाध्याय कर रहे हैं, उसीको यह ध्वनि है । भीमने कहा—“यदि आज्ञा हो तो मैं उन्हें वन्दन कर अपने जन्मको सार्यक कर आऊँ ।” यक्षिणीने तुरत ही उसको आज्ञा दे दी । इसके बाद वह यक्षिणीके बताये हुए मार्गसे उन मुनिओंके पास जा उनकी वन्दनाकर वहीं बैठ गया । उसी समय यक्षिणी भी सपरिवार वहाँ आयी और मुनिओंको भज्जा पूर्वक वन्दन कर वह भी धर्मापदेश श्रवण करने लगी ।

उसी समय भीमको आकाशसे एक बड़ी भुजा पृथ्वीकी ओर आती हुई दिखायी दी । तुरत ही काल दण्डके समान वह भुजा अचानक भीमकुमारके पास आ पड़ी । आश्चर्य-चकित हो वह उसकी ओर देख ही रहा था कि वह भुजा भीमका खड़ा लेकर वहाँसे फिर आकाशकी ओर चल दी । भीम इसका कुछ भी रहस्य न समझ सका । उसका हृदय कौतूहलसे भर

गया था। उसे यह जाननेकी यही इच्छा हुई कि यह भुजा कहाँसे आयी है और कहाँ जा रही है। यह जाननेके लिये वह उसी समय उस भुजापर सवार हो गया। अनेक नदी नाले और वन पर्यंत पार करनेके बाद यह भुजा एक ऐसे स्थानमें जा पहुँची जहाँ दृष्टियोंकी दोवाले, नर-मस्तकके कंगूरे, फंकालके द्वार, हाथी दाँतके तोरण, केश पार्श्वकी ध्वजायें, और व्याघ्र चर्मका वितान बना हुआ था। यहाँकी समस्त भूमि रक्त-रञ्जित हो रही थी। यह देखा, भीमकृष्णको ज्ञात हो गया कि वह एक कालिका-भवन था। उस भवनमें मुण्डमाला और अस्त्र धारिणी क्रूराक्षी और महिषपर सवार एक कालिकाकी मूर्ति थी। भीमने देखा कि इस मूर्तिके सम्मुख यही पापिष्ठ, दुष्ट, धृष्ट और पापण्टी कापालिक अपने शायें हाथसे एक सुन्दर पुरुषको पकड़े पड़ा है। जिस भुजापर भीम आरुढ़ होकर आया था, वह इसी कापालिककी दाहिनी भुजा थी। भीमने एकाएक इस कापालिकके सम्मुख उपस्थित होना उचित न समझा। और उसने सोचा कि पहले यहाँ छिप कर यह देखना चाहिये, कि कापालिक इस मनुष्यकी क्या गति करता है। निदान, वे भुजासे उतर कर यहाँ मन्दिरके पीछे एक स्थानमें छिप रहे।

कापालिकको यह हाल कुछ भी मालूम न हो सका। उसने भुजासे यह खड्ग लेकर उस पुरुषसे कहा—“अथ तु अपने इष्ट-देवका स्मरण कर ले, क्योंकि अब तु थोड़े ही क्षणोंका मेहमान है। मैं इसी खड्गसे तेरा शिरच्छेद कर देवोंकी पूजा करूँगा।”

कापालिककी बात सुन, उस पुरुषने कहा—“मैं इस समय तीन लोकके नाथ धोत्रीतराग देवकी शरण चाहता हूं। और अपने परम उपकारी, पुण्यवान, दयावान और जिनधर्म-परायण अपने उस प्रिय मित्रकी शरण चाहता हूं, जिसका नाम भीमकुमार है और जिसने मेरी बात न मान कर कापालिकके साथ प्रस्थान किया। अब मुझे और किसीका स्मरण नहीं करना है। तुझे जो कुछ अपना कर्तव्य करना हो, खुशीसे कर।”

उस पुरुषकी यह बातें सुन भीमकुमार सजग हो गया। और शीघ्र ही अपने मित्रको पहचानते हुए वह तड़प कर एक ही छलांगमें कापालिकके सामने जा पहुँचा। उसे देखते ही कापालिक मन्त्री-पुत्रको छोड़ कर भीमसे था मिड़ा। भीमने उसे तुरन्त जमीनपर पटक दिया, किन्तु ज्योंही वह उसके केश पकड़ कर उसको छातीपर पाद प्रहार करने लगा, त्योंही देवी-प्रतीमा व्याकुल हो बोल उठी—“हे भीम ! इसे मत मार। यह कापालिक मेरा परम भक्त है। यह मस्तक रूपी कमलोंसे मेरी पूजा करता है। जब यह १०८ मस्तक मुझपर चढ़ा देगा, तब मेरी पूजा समाप्त होगी और उसी समय मैं इसे इच्छित वर दूंगी। हे वत्स ! तेरी बीरता देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिये मैं तुझे वांछित वर दे सकती हूं। तेरी जो इच्छा हो वह मांग ले ?” भीमने प्रणाम कर कहा—“हे जगदम्बे ! यदि तू वास्तवमें मुझपर प्रसन्न है और मुझे इच्छित वर देना चाहती है, तो मैं यही मांगता हूं, कि तू तन, मन और वचनसे जीव हिंसा-

का त्याग कर। हे माता ! धर्मका मूल जीव दया ही है, इससे सभी समीहित सिद्ध होते हैं। तुम्हें भी केवल जीव दया ही धारण करनी चाहिये। हिंसासे इस संसारमें परिस्रमण करना पड़ता है, इसलिये हे देवि ! हिंसा छोड़कर उपशम धारण कर।”

भीमकी यह बातें सुनकर देवी लज्जित हो गयीं। वे मन-ही-मन कहने लगीं—“अहो ! इसमें यह कैसा पुण्यार्थ है ! कैसा सत्य है ! मनुष्य होकर भी इसकी मति कैसी विलक्षण है ! मुझे अवश्य ही इसकी धात माननी चाहिये। यह सोचकर उसने कहा—“हे घत्स ! मैं आजसे सब जीवोंको आत्मवत् समझ कर उनकी रक्षा करूंगी।” यह कह देवी अन्तर्धान हो गयीं। भीमने अब अपने मित्र मतिसागरकी ओर देखा और उसे हृदयसे लगाकर उसका कुशल समाचार पूछा। मतिसागरने कहा—“हे प्रभो ! मेरा हाल न पूछिये। जब आप महलसे चले आये और आपकी प्रियतमाने आपको वहां न देखा, तब उसने चौकीदारोंसे कहा। चौकीदारोंने रातभर आपको खोजा, पर जब आप न मिले, तब यह समाचार राजाको पहुँचाया गया। राजाने भी चारों ओर आपकी खोज करायी, पर जब कहीं आपका पता न चला, तब वे बहुत हताश हो गये। उन्होंने सोचा कि अवश्य आपको कोई हरण कर ले गया है। इस विचारसे राजाको बड़ा दुःख हुआ और वे मूर्च्छित हो गये। आपकी मातायें भी इस शोक-संवादसे मूर्च्छित हो गयीं। चन्द्रनादिके सिंचनसे जब सबको किसी तरह होश आया, तब वे विलाप करने लगे। इसी

समय वहाँ एक खोने प्रकट होकर कहा—“हे राजन् ! चिन्ता न कीजिये । मैं तुम्हारे कुल देवी हूँ । तुम्हारे पुत्रको एक पाखण्डों धोखा देकर श्मशानमें ले गया था । वहाँ उसने उसका शिर लेनेकी चेष्टा की थी, किन्तु सौभाग्यवश वह बच गया है । इस समय वह सकुशल है और शीघ्र ही बड़ो सम्पत्तिके साथ तुम्हें आ मिलेगा । यह कहते हुए वह स्त्री अन्तर्धान हो गयी, किन्तु उसकी बातें सुन मुझसे न रहा गया । मैं उसी समय आपकी खोजमें श्मशानकी ओर चल पड़ा । वहाँ आप तो न मिले, किन्तु यह पापो कापालिक उपस्थित था । मैं इसके हाथमें फँस गया । और यह मुझे यहाँ उठा लाया । इसने मुझे बहुत तंग किया । यदि यथासमय आप न आ पहुँचते तो यह मुझे मारही डालता ।

मतिसागरजी यह बातें सुन भीमकुमारको कापालिकपर बड़ा होक्रोध हुआ । उसने क्रोधपूर्ण नेत्रोंसे कापालिककी ओर देखा । भीमकी कुटिल भ्रुकुटियोंको देखकर कापालिक कांप उठा । उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा,—“हे सात्विक शिरोमणि ! आपने भगवती कालिकाको जिस दया धर्मका उपदेश दिया है । उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ । इस धर्म-दानके कारण मैं आपको अपना गुरु समझूँगा और सदा सेवककी तरह रहूँगा । कृपया मुझपर दया कर मेरा यह अपधराध क्षमा करें ।” कापालिकके दीन वचन सुन, भीमकुमारने क्षमा कर दिया । इसी समय सूर्यादय हुआ । भीमकुमार और मतिसागर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिये और कहाँ जाना चाहिये । किन्तु उन्हें अधिक

समय तक यह चिन्ता न करने पड़ी। शीघ्र ही वहाँ एक सप्ताह सज्जन हाथी आ पहुँचा और उसने उन दोनोंको अपनी सूँडसे पाठपर बैठाकर आकाश मार्गसे एक ओर ले चला। हाथीका यह काय देण, कुमारने चकित हो कहा—“मित्र ! देणो, इस संसारमें कैसे कैसे हाथी वर्तमान हैं ! मैंने आजके पहले कभी ऐसा हाथी देखा न था। मैं जाने यह हम लोगोंको कहा ले जायगा। मित्र ने कहा—“कुमार ! मुझे यह हाथी नहीं मालूम होता। बल्कि यह कोई देवता है। संभव आपके पुण्योदयसे यहा आया हो। अस्तु। अब तो यह जहा ले जाय यहा हमलोगोंको चलना चाहिये। पुण्यने प्रतापसे सब कुछ अच्छा ही होगा।

कुमार और मन्त्रा पुत्रमें इस तरहकी यात हो ही रही थीं, कि वह हाथी एक निर्जन नगरके द्वारपर नीचे उतरा और उन दोनोंको वहा बैठाकर कहीं चलता घना। कुमारने मन्त्रो पुत्रको वहीं छोड़ नगरमें प्रवेश किया। नगरमें चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हाट-घाट धन धान्य और विविध वस्तुओंसे पूर्ण होनेपर भी वहा किसी मनुष्यका पता न था। आश्चर्य पूर्वक यह दृश्य देखता हुआ कुमार नगरके मध्य भागमें पहुँचा, वहा उसने देखा कि एक सिद्ध अपने मुखमें किसी मनुष्यको पकड़े खड़ा है। भीमने यह सोचकर, कि यह कोई विचित्र मामला है, सिंहसे विनय पूर्वक कहा—“हे सिंह ! इस पुरुषको छोड़ दे !” सिंहने यह सुन उस मनुष्यको अपने दोनों पैरोंके बीचमें दबा लिया और कुमारसे कहा—“हे सत्पुरुष ! मैं बहुत दिनोंका भूखा हूँ। अब यह हाथ

में आया हुआ शिकार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ?” कुमारने कहा—
 “तुम्हें मालूम होता है कि तू कोई देव है किन्तु किसी कारणवश
 तूने यह रूप धारण किया है। परन्तु देव कबलाहार नहीं करते।
 उन्हें किसीकी हिंसा न करनी चाहिये। अगर तू मनुष्यका मांस
 ही खाना चाहता है, तो तुम्हें मैं अपना मांस देता हूँ। तू उससे
 अपनी क्षुधा तृप्त कर, किन्तु इसे छोड़ दे। यह सुनकर सिंहने
 कहा—“हे सज्जन ! तेरा कहना ठीक है, किन्तु इसने पूर्वजन्ममें
 तुम्हें इतना दुःख दिया है, कि मैं कह नहीं सकता। इस पापीको
 मैं सौ जन्मतक मारता रहूँ, तब भी मेरा कोप शान्त होना कठिन
 है।” कुमारने कहा—“हे भद्र ! यह मनुष्य बड़ा ही दीन दिखाई
 देता है। दोनपर क्रोध कैसा ? तू इसे छोड़ दे। यदि तू कयाय
 जन्य पापोंसे दूर रहेगा तो दूसरे जन्ममें तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति
 होगी।”

इस प्रकार राजकुमारने सिंहको बहुतेरा समझाया, किन्तु
 वह उस मनुष्यको छोड़नेके लिये राजी न हुआ। यह देखकर
 कुमारने सोचा, कि इसे ताड़ना दिये बिना काम न चलेगा।
 अतएव घट तलवार खींच कर सिंहकी ओर भपटा। सिंहने भी
 अपने शिकारको अपनी पीठपर रख लिया और मुँह फैलाकर
 भीमवर आक्रमण किया। किन्तु भीमवर सफलता प्राप्त करना
 कोई सहज काम न था। सिंह ज्योंही समीप आया त्योंही
 भागने दोनों हाथसे दोनों पैर पकड़कर उसे उठा लिया और
 शिरपर घुमाना आरम्भ किया। सिंहने जब देखा कि इससे कोई

बस न चलेगा तब यह सूक्ष्म रूप धारण कर भीमके हाथसे निकल कर अन्तर्धान हो गया। सिंहने जिस पुरुषको पकड़ा था वह वहीं बैठ रहा। भीमने अब उस पुरुषको माथ ले राज-मन्दिरमें प्रवेश किया। राज-मन्दिर बिल्कुल सूना था। भीम उसे देखता हुआ उसके सातवें घण्टपर पहुँचा। वहाँ काष्ठको कई पुतलियां थीं। उन्होंने उसे स्वर्ण सिंहासनपर बैठाकर उससे स्नान करनेको प्रार्थना की। भीमने कहा—“मेरा मित्र मत्तिसागर शहरके बाहर बैठा हुआ है। उसे भी यहां बुलवा दीजिये तो मैं स्नान कर सकता हूँ। भीमकुमारकी यह बात सुन पुतलियां मत्तिसागरको भी वहीं बुला लायीं। दोनों मित्रोंके एकत्र होनेपर पुतलियोंने अच्छी तरह स्नान और भोजन करा, उन्हें एक पलंगपर बैठाया। भीम और मत्तिसागर वहां बैठकर चकित दृष्टिसे चारों ओर देखने लगे। यह सारा नगर और महल सूना क्यों पड़ा है, यह जाननेके लिये वे बड़े उत्कण्ठित हो रहे थे, किन्तु उन्हें वहां कोई भी ऐसा मनुष्य दिखायी न देता था, जिससे वे इसका भेद पूछते। किन्तु उन्हें इस प्रकार अधिक समय तक उत्कण्ठित न रहना पड़ा, शीघ्रही वहां कुण्डलादि भूषणसे विभूषित एक देव प्रकट हुआ। उसने भीमसे कहा—“हे राजकुमार! तेरा बलविक्रम देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। तुझे जो इच्छा हो वह तू मांग सकता है। भीमने कहा—“यदि आप मुझपर वास्तवमें प्रसन्न हैं, तो कृपया पढ़े मुझे यह बतलाइये, कि आप कौन हैं और यह नगर इस प्रकार सूना क्यों

हो रहा है ? भोमका यह प्रश्न सुनकर देवने कहा—“हे राज-कुमार ! यदि तू यह सब बातें जानना ही चाहता है, तो मुझे सुनानेमें कोई आपत्ति नहीं । इस नगरका नाम हेमपुर है । यहां हेमरथ नामक एक राजा राज करता था । उसके चंड नामक एक पुरोहित था । वह सब लोगोंपर बड़ा द्वेष रखता था । राजाका स्वभाव भी बड़ा क्रूर और अविश्वासी था । यदि कोई साधारण अपराध भी करता, तो उसके लिये वह उसे बहुत कड़ी सजा देता था । एक दिन किसीने राजासे झूठ-मूठ चंडके सम्बन्धमें कोई झुगली की । राजाने तुरन्त ही उसपर विश्वास कर लिया और चंड पुरोहितपर गरम तेल छिड़क-छिड़क कर मार डाला । चंड अकाम निर्जरासे मृत्यु प्राप्त कर सर्वंगिल नामक राक्षस हुआ । वह राक्षस स्वयं मैं ही हूँ । पूर्वजन्मके बैरके कारण इस नगरमें आकर मैंने सर्वप्रथम यहांके लोगोंको अन्तर्धान कर दिया इसके बाद सिंहका रूप धारण मैंने इस राजा को पकड़ा था । इसके बाद जो कुछ हुआ, वह तुझे ज्ञात ही है । तेरे पुण्य प्रतापसे मैंने इसे छोड़ दिया । इसके बाद मैंने ही गुप्त रूपसे तेरा और तेरे मित्रका सत्कार किया और अब तेरी ही इच्छाके कारण मैं नगरके लोगोंको पुनः प्रकट कर रहा हूँ । कुमारने इस समय नज़र उठाकर देखा, तो वास्तवमें राजमहल और नगरको स्त्री-पुरुषोंसे भरा हुआ पाया । सब लोग अपने-अपने काममें इस तरह लगे हुए थे मानों उन्हें इस घटनाका कुछ ज्ञान ही नहीं है । यह देखकर भीमकुमार और मतिसागरको

अप्रत्याख्यान एक वर्षतक और अनन्तानुबन्धी जन्म पर्यन्त रहता है। इन चारों कषायोंके रूपको समझ कर इनका त्याग करना चाहिये। इन चारों कषायोंमें क्रोध बहुतहो भयंकर है। फहा भी हैं कि क्रोध विशेष सन्ताप कारक है, क्रोध वैरका कारण है, क्रोधही मनुष्यको दुर्गतिमें फँसा रखता है और क्रोध ही शम-सुखमें बाधा डालता है। इसलिये क्रोधका त्याग कर शिवसुख देनेवाले शमको भजो। यही मोक्षका देनेवाला है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार द्राख, ईख, क्षीर और चीतो आदि बलिष्ठ रस भी सन्निपान में दोषकी वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार उपरोक्त कषायोंसे भी संसार की वृद्धि होती है। सिद्धान्तमें कहा गया है कि मर्म वचनसे एक दिनका तप नष्ट होता है, आक्षेप करनेसे एक मासका तप नष्ट होता है, थाप देनेसे एक वर्षका तप नष्ट होता है और हिंसाकी ओर अपसर होनेसे समस्त तप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य क्षमा रूपो खड्गसे क्रोधरूपी शत्रुका नाश करता है, उसीको सात्विक, विद्वान्, तपस्वी और जितेन्द्रिय समझना चाहिये।”

मुनिराजके इस धर्मोपदेशका सर्वङ्गिल राक्षसपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उसने कहा—“भगवन् ! कुमारके प्रतापे और आपके उपदेशसे प्रभावित होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कि अब मैं कभी किसीपर क्रोध न करूँगा।” सर्वङ्गिल जिस समय यह प्रतिज्ञा कर रहा था, उसी समय एक हाथी विन्धाड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। यह देख सब लोग घबरा गये; किन्तु दार्योने किसीको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचायी। उसने प्रथम मुनिराजको

बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसी समय कोई चारण भ्रमण मुनि आकाशसे उतरते हुए कुमारको दिपाई दिये। उन्होंने नगरके बाहर डेरा डाला। कुमारने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह मेरे गुरु हैं। उसने राक्षससे कहा—“हे राक्षसेन्द्र ! यह मेरे गुरु हैं। यदि तू अपने जन्मको सार्थक करना चाहता हो, तो इनकी वन्दना कर। शस्त्रोंमें भी कहा है कि :—

“जिनेन्द्र प्रणिधानेन, गुर्यां वन्दनेन च।

न तिष्ठति चिरं पापं, छिद्र हस्ते यथोदकम् ॥”

अर्थात्—“जिनेन्द्रके ध्यानसे और गुरुके वन्दनसे जिस प्रकार छिद्रयुक्त हाथमें जल नहीं ठहरता उसी तरह पाप अधिक समय तक नहीं ठहरते।”

इसके बाद कुमार, मन्त्री, राक्षस और हेमरथ राजा सब मिल कर मुनिराजके पास जा उन्हें वन्दनकर यथा स्थान घेठ गये। मुनिराजका आगमन समाचार सुन अनेक नगर-निवासी भी वहाँ जा पहुँचे थे। सब लोगोंके इकट्ठा हो जानेपर मुनिराजने इस प्रकार घमोपदेश देना आरम्भ किया।

“हे भव्य प्राणिनो ! संसार रूपी जेलखानेके कपायरूपी चार चौकीदार हैं। जबतक यह चारों जाग्रत हों, तबतक मनुष्य उसमेंसे छूटकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है ? हे भव्यात्माओ ! ये चार कपाय इस प्रकार हैं—(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ। यह चारों कपाय संज्वलनादि भेदोंसे चार-चार प्रकारके हैं। संज्वलन कपाय एक पक्ष तक, प्रत्याख्यान चार मास तक,

अप्रत्याख्यान एक वर्षतक और अनन्तानुबन्धी जन्म पर्यन्त रहता है। इन चारों कपायोंके रूपको समझ कर इनका त्याग करना चाहिये। इन चारों कपायोंमें क्रोध बहुतहो भयंकर है। कहा भी है कि क्रोध विशेष सन्ताप कारक है, क्रोध वैरका कारण है, क्रोधही मनुष्यको दुर्गतिमें फँसा रखता है और क्रोध ही शम-सुखमें बाधा डालता है। इसलिये क्रोधका त्याग कर शिवसुख देनेवाले शमको भजो। यही मोक्षका देनेवाला है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार द्राख, ईख, क्षीर और चीनी आदि बलिष्ठ रस भी सन्निपात में दोषकी वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार उपरोक्त कपायोंसे भी संसार की वृद्धि होती है। सिद्धान्तमें कहा गया है कि मर्म वचनसे एक दिनका तप नष्ट होता है, आक्षेप करनेसे एक मासका तप नष्ट होता है, धाप देनेसे एक वर्षका तप नष्ट होता है और हिंसाकी ओर अप्रसर होनेसे समस्त तप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य क्षमा रूपी खड्गसे क्रोधरूपी शत्रुका नाश करता है, उसीको सात्विक, विद्वान्, तपस्वी और जितेन्द्रिय समझना चाहिये।”

मुनिराजके इस धर्मोपदेशका सर्वङ्गिल राक्षसपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उसने कहा—“भगवन् ! कुमारके प्रताप और आपके उपदेशसे प्रभावित होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कि अब मैं कभी किसीपर क्रोध न करूँगा।” सधंगिल जिस समय यह प्रतिज्ञा कर रहा था, उसी समय एक हाथी चिन्घाड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। यह देख सब लोग घबरा गये; किन्तु हाथीने किसीको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचायी। उसने प्रथम मुनिराजको

घन्दन किया। इसके बाद उसने हाथीका रूप त्याग कर यक्षका रूप बना लिया। यहो उसका प्रकृत रूप था। उसे देखते ही मुनिराजने कहा—“अहो यक्षराज! मालूम होता है कि तुम्हीं अपने पुत्र हेमरथको बचानेके लिये गजका रूप किये भीमकुमारको यहाँ ले आये थे? यक्षने कहा—“मुनिराज! आपकी धारणा ठीक ही है। पूर्ण जन्ममें हेमरथ मेरा पुत्र और मैं उसका पिता था। इसी स्नेहके कारण मैं हेमरथको बचानेके लिये व्याकुल हो उठा और भीमकुमारको यहाँ ले आया। पूर्ण जन्ममें सम्यक्त्व स्वीकार कर उसे मैंने कुसंसर्गमें पड़कर दूषित किया था, इसीलिये मैं व्यन्तर हुआ हूँ। कृपा मुझे फिर सम्यक्त्व प्रदान कीजिये, जिससे मेरा कल्याण हो।” यक्षकी बात सुन मुनिराजने उसको और साथ ही राक्षस तथा राजा आदिको भी त्रिधिपूर्वक सम्यक्त्व प्रदान किया। इसके बाद भीमने पाण्डवोंके संसर्गसे मलीनता प्राप्त सम्यक्त्वके लिये शुद्धि माँगी। मुनिराजने उसे तदर्थ भी आलोचना प्रदान की। अनन्तर कुमार प्रभृति सब लोग मुनीश्वरको घन्दन कर हेमरथके महलको लौट आये।

महलमें आनेपर हेमरथने कुमारको प्रणामकर कहा—“हे कुमार! मैं आपकी कृपासे ही जी रहा हूँ और राज्य कर रहा हूँ। आपने मुझपर जो उपकार किया है, उसके लिये मैं आजन्म आपका ऋणी रहूँगा। आपके इन उपकारोंका बदला किसी तरह चुकाया हो नहीं जा सकता, फिर भी मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। यह कि मेरे मद्रालसा नामक एक कन्या है, वह सर्वगुण सम्पन्न

ओर रूप गुणमें अद्वितीय है । यदि आप उसका पाणिग्रहण करेंगे, तो मुझपर बड़ी कृपा होगी । कुमारने हेमरथको यह प्रार्थना सहये स्वीकार कर ली । अतः मदालसा और भीमकुमारका परिणय बड़े समारोहके साथ सम्पन्न किया गया । इसी समय कापालिकके साथ बाँस भुजावाली कालिका विमानमें बैठकर वहाँ आ पहुँची । उन्होंने कुमारको एक हार देते हुए कहा—“हे कुमार ! यह अपना एक हार मैं तुझे देती हूँ । इस हारमें नवरत्न हैं । उनके प्रभावसे तुझे तीन खंडका राज्य और आकाश गमनकी शक्ति प्राप्ति होगी । साथ ही सब राजा तेरी अधीनता स्वीकार करेंगे । मुझे एक बात और भी कहनी है—तेरे माता पिता और पुरजन परिजन तेरे विरहसे बड़ेही दुःखित हो रहे हैं । वे तेरा दर्शन करना चाहते हैं । मैं जिस समय विमानमें बैठकर तेरे नगरके ऊपरसे निकली, उस समय मैंने देखा कि तेरे माता पिता और नगरनिवासी तेरा नाम ले ले कर घिलख रहे हैं । मैंने यह देखकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि,—“तुम लोग चिन्ता न करो, मैं दो रोज़में भीमको यहाँ लाकर तुमसे मिला दूँगी ।” इसलिये अब तुम्हें शीघ्र ही अपने नगरकी ओर प्रस्थान करना चाहिये ।

कालिकाकी यह बात सुन भीमकुमार वहाँसे चलनेके लिये उत्कण्ठित हो उठा । यह जानकर उस यक्षने विमानका रूप धारण कर कहा,—“हे कुमार ! आओ, विमानमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्षणभरमें तुम्हारे पिताके पास पहुँचा दूँगा ।” कुमारको जानेकी तैयारी करते देख हेमरथने अनेक हाथी, घोड़ाभूषण और रत्नादि

देकर अपनी पुत्रीको भी विदा करनेकी तैयारी की। सब तैयारी समाप्त हो जानेपर भीमकुमारने हेमरथके साथ आकाश मार्गसे अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। एवं हाथी, घोड़े और नौकर च़ाकर प्रभृति भूमि मार्गसे वहाँके लिये रथाना हुए। यह लोग ज़िधर हीसे निकलते उधर ही हाथीके चित्कार और घोड़ोंकी हिन-हिगाहटसे दशो दिशायें पूरित हो जातीं। शीघ्रही कुमार घड़े ठाढ़-घाढ़के साथ सदलबल कमलपुरके समीप आ पहुँचे। वहाँ एक उद्यानमें उतरकर कुमार पहले जिनचैत्यमें गये और राक्षस तथा यक्षादिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे :—

“मुनीन्द्रोंके आनन्द-कन्दको बढ़ानेके लिये मेघ तुल्य और धिकल्पकी कल्पना रहित ऐसे हे वीतराग ! आपको नमस्कार है ! धिकसित मुखरुमलवाले हैं जिनेश ! आपका जो ध्यान करता है वह इस संसारमें उत्तम और अनन्त सुख प्राप्त करता है। हे परमेश्वर ! आपको देखते ही इस संसारके मार्गकी मरुभूमि नष्ट हो जाती है। हे भगवन् ! आप ही ज्योतिरूप हैं और आपही योगियोंके ध्येय हैं। आपहाने अष्टकर्मोंका विधात, करनेके लिये अष्टाङ्ग योग बतलाया है। जलमें, अग्निमें, वनमें, शत्रुओंमें, सिंहादि पशुओंके बीचमें और रोगोंकी विपत्तिके समय आप ही हमारे अवलम्बन हैं—आप ही हमारे आश्रयस्थान हैं।” इस प्रकार जगन्नाथकी स्तुति कर वहाँसे पैदल चलता हुआ भीमकुमार अपने पिताको वन्दन करने चला। उस समय मेरी, मृदंग प्रभृति बाजे बजने लगे और चारों ओर आनन्द एगम्

उत्साहकी नदी उमड़ने लगी। बाजोंका यह मधुर घोष सुनकर राजा चौंक पड़े। उस समय कुमारके वियोगके कारण चारों ओर शोकके घने घादल छाये हुए थे। एकाएक उदासीनताके वायुमण्डलमें बाजोंकी घोष सुन उन्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। फलतः शीघ्र ही हर्षिवाहन राजाने अपने मन्त्रीसे इस सम्बन्धमें पूछताछ की; किन्तु राजाकी भांति मन्त्री भी इस बातसे अनभिज्ञ था, अतएव वह भी कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका। इतने ही में वनपालने उपस्थित होकर राजाको यह शुभ समाचार सुनाया। राजाको इससे इतना आनन्द हुआ, कि उन्होंने अपने शरीरके समस्त आभूषण वनपालकको इनाम दे दिये। क्षणभरमें विद्युत् वेगसे यह आनन्द समाचार समूचे नगरमें फैल गया। जहाँ एक क्षण पूर्व शोककी घटा घिरी हुई थी, वहाँ अब प्रसन्नताका सूर्य चमकने लगा। सारा नगर बातको बातमें ध्वजा पताकाओंसे सजा दिया गया और राजाकी आज्ञासे मन्त्री प्रभृति अनेक गण्यमान्य सज्जन कुमारको लेनेके लिये सम्मुख पहुँचे। भीमकमारने मदालसाके साथ आकर माता पिताको प्रणाम किया उस समय उन लोगोंका हृदय आनन्दसे पूरित हो उठा—सबकी आँखोंसे हर्षाश्रुकी धारा बह चली। शीघ्र ही राजाने सभा विसर्जित की। सब लोग हँसी खुशी मनाते अपने-अपने घर गये। भोजनादिसे निवृत्त होनेके बाद भीमके अमित्र हृदय मित्र मतिसागरसे राजाने सब हाल पूछा। मतिसागरने उन्हें आद्योपान्त सब हाल कह सुनाया। भीमकी वीरताका समाचार सुन राजाको बड़ा ही

आनन्द हुआ। ऐसे पुत्रको प्राप्त करनेके कारण वे अपनेको धन्य समझने लगे। शीघ्र ही उन्होंने अनेक राजकुमारियोंके साथ भीमका व्याह कर दिया और कुछ दिनोंके बाद भीमको राजसिंहासन पर बैठाकर उन्होंने गुरु महाराजके निकट दीक्षा ग्रहण करली। भीमराजा जैन धर्मका बड़ा प्रमादक हुआ और क्रमशः तीनों श्रृणुका स्वामी हुआ।

दोगंधुक देवकी भांति भीमको सांसारिक सुख उपभोग करते हुए जब पैंतीस हजार वर्ष हुए, तब एक दिन वहाँके सहस्राग्रवनमें क्षमासागर नामक एक क्षात्री मुनिका आगमन हुआ। धनपाल द्वारा यह समाचार सुनते ही राजा, सपरिवार उन्हें घन्दन करने गये। वहाँ गुरु और अन्यान्य साधुओंको घन्दनकर भीम प्रभृतिने जब समुचित आसन ग्रहण किया, तब गुरु महाराजने धर्मोपदेश देते हुए कहा—“हे भव्य जीवो! धर्मका अग्रसर प्राप्त होने पर विषेकी पुरुषको आढम्बरके लिये त्रिलम्बन न करना चाहिये। बाहुयलिने इसी प्रकार रात्रि बिता दी थी, फलतः उसे आदिनाथ स्वामीके दर्शन न हो सके थे। इसके अतिरिक्त मनुष्य मात्रको चाहिये कि विषय वासनाओंके प्रलोभनमें न पड़े, धर्मका साधन करें। मनुष्य जन्म मिलनेपर भी जो प्राणिधर्म साधना नहीं करता, वह मानो समुद्रमें डूबते समय नौकाको छोड़कर पत्थर पकड़ता है।” इस प्रकार धर्मोपदेश सुन, राजाको घैराग्य हो आया। उसने मुनिराजसे पूछा—“हे भगवन्! मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा पुण्य किया था, जिसके कारण मुझे यह ऐश्वर्य-सुख प्राप्त हुआ है ?

मुनिराजने कहा—“राजन! यदि तुझे पूर्वजन्मका घृत्तान्त सुननेकी इच्छा हुई है तो सुन। किसी समय प्रतिष्ठानपुरमें देवदत्त और सोमदत्त नामक दो भाई रहते थे। पूर्वजन्मके वैर-प्ररोधके कारण उन दोनोंमें अत्यन्त ईर्ष्या द्वेष रहता था। बड़े भाई देवदत्तने सन्तान प्राप्तिकी इच्छासे अनेक विवाह किये, किन्तु किसी लोके सन्तान न हुई और वह धीरे धीरे वृद्ध हो गया। एक दिन वह कहीं कामसे जा रहा था, रास्तेमें उसने देखा कि दावानलमें एक सर्प जला जा रहा है। उसे उस पर दया आ गयी अतः शीघ्र ही उसने अग्निसे बाहर निकाल कर उसका प्राण बचाया, इसके बाद एक दिन वह अपने घरमें बैठा हुआ भोजन कर रहा था, इसी समय वहां एक पेसे मुनि आ पहुँचे, जिन्होंने एक मास तक उपवास किया था। देवदत्तने उन्हें बड़े आदरके साथ बैठाया और उनका यथोचित आतिथ्य कर उन्हें अच्छी तरह भहार दान दिया। हे राजन! यह देवदत्त और कोई नहीं, तू ही था। तूने पूर्वजन्ममें मुनिराजको आहार दान दिया था, इसलिये इस जन्ममें तुझे राज्यकी प्राप्ति हुई है। पूर्वजन्ममें तूने सर्पको कष्टसे बचाया था, इसलिये इस जन्ममें तेरे भी सब कष्ट दूर हुए। तेरा पूर्वजन्मका भाई सोमदत्त इस जन्ममें कापलिक हुआ। पूर्वजन्मके अभ्यासके कारण इस जन्ममें भी वह तुझ पर द्वेष रखता है। इसीलिये उसने तुझे अनेक प्रकारके कष्ट देनेकी चेष्टा की, किन्तु सर्पको बचानेके कारण तुझे जो पुण्य हुआ था, उस पुण्य बलसे तेरे सब कष्ट दूर हो गये। यही तेरे पूर्वजन्मकी कथा है। हे भीम-

क्या नहीं करना पड़ता ? किसीने सब हो कहा है कि पेटके कारण पुरुषको मर्यादाका त्याग करना पड़ता है, पेटके कारण वह नीच अनोकी सेवा करता है, पेटके कारण वह दिनचर्या भूलता है, पेटके कारण उसका चिन्तन नष्ट हो जाता है, पेटके कारण उसे सत्कीर्तियोंकी इच्छा त्याग देनी पड़ती है और पेटहीके कारण उसे नाच सीधकर मांड तक बनना पड़ता है । सिद्धदेवके परिवारकी भी यही दशा थी । उनके लिये उनका घर ही जंगल हो रहा था । किसीने कहा भी है कि जहां उच्च कोटिके स्वजनोंका संग नहीं होता, जहां छोटे-छोटे बच्चे खेलने-कूदते न हों, जहां गुणोंका आदर-सत्कार नहीं होता हो, वह घर जंगलसे भी बढ़कर है ।

सिद्धदेव इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था ; किन्तु उसे बहुत दिनोंतक इस अवस्थामें न रहना पड़ा । कुछ ही दिनोंमें उसकी मृत्यु हो गयी । मृत्यु क्या हो गयी, मानों वह इस दुःसह दुःखोंसे छुटकारा पा गया । अब उसके घरमें उसकी स्त्री चन्द्रा और उसका पुत्र सर्ग यही दो जन रह गये । इनका रहा सहा सहारा भी इस प्रकार छिन जानेसे इन्हें दूसरेही दिनसे अपने-अपने पेटकी चिन्ताने आ घेरा । चन्द्रा दासी वृत्ति करने लगी । किसीका पानी भर देती, किसीके घर्तन मल देती, तो किसीका कोई और काम कर देती और सर्ग लकड़हारेका काम करने लगा । वह रोज जंगलसे लकड़ियां काट लाता और उन्हें शहरमें बेचकर किसी तरह पेट पालता । एक दिन किसी साहू-

कारके यहां उसका दामाद आया, इसलिये उसने चन्द्राको जल भरनेके लिये बुलाया । सर्ग उस समय जंगल गया था, इसलिये चन्द्राने उसके लिये रोटियां और मट्ठा एक छींकेपर रख दिया और दरवाजेको जंजीर चढ़ाकर वह साहूकारके यहां जल भरने चला गया । दोपहरको यया समय सर्ग अपने घर आया । उस समय उसे बहुत ही भूख प्यास लगी थी, किन्तु घरमें माताको न देख, वह मारे भूखके छटपटाने लगा । उधर चन्द्रा जल भरते-भरते थक गयी, किन्तु साहूकारके सब भादमी अपने-अपने काममें व्यस्त थे, इसलिये किसीने उसे एक दानेको भी न पूछा । निदान, वह भी खाली हाथ घर लौट आयी । किसीने सब कहा है कि दूसरेको सेवामें जो पराधीनता आ जानी है, वह बिना मृत्युको मृत्यु, बिना अग्निके प्रज्वलन, बिना जंजीरका बन्धन, बिना पंक्ती मलीनता और बिना नरफकी तीव्र वेदनाके समान बलिक यों कहिये कि इनसे भी बढ़ कर है ।

सर्ग क्षुधाके कारण पहलेहीसे व्याकुल हो रहा था । उससे किसी तरह रहा न जाता था । एक-एक पल वर्षके समान बीत रहा था । माताको देखते ही वह क्रोधसे उन्मत्त हो उठा । उसने तड़पकर कहा—“पापिनी ! क्या साहूकारके यहां तुझे फांसी दे दी गयी थी जो तू अबतक वहां बैठी रही ?” पुत्रके यह क्रोध युक्त वचन सुनकर चन्द्राको भी क्रोध आ गया । उसने भी उसी तरह उत्तर दिया—“क्या तेरे हाथ न थे जो छींके परसे रोटियां भी उतारकर खाते न बनी !” इस प्रकार कठोर वचनोंका

कुमार ! यह कथा जान कर तुम्हें हिंसाका सर्वथा त्याग करना चाहिये और निरन्तर जीव दयाका पालन करना चाहिये ।”

अपने पूर्वजन्मका यह वृत्तान्त सुन राजाको उसी समय जार्ता स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसका हृदय घेरावसे पूर्ण हो गया । उसने गुरु देवसे कहा—“हे भगवन् ! यदि आप दया कर यहीं चतुर्मास व्यतीत करें, तो मेरा बड़ा उपकार हो !” मुनिराजने उसके अनुरोधसे वहीं शुद्ध उपाश्रयमें चतुर्मास व्यतीत किया । अनन्तर राजाने सब देशोंमें अमारिपडहकी घोषणा करायी । जिन मन्दिर धनवाये और नित्य गुरुके निकट धर्मोपदेश सुना । चतुर्मास पूर्ण होनेपर उसने चारित्र ग्रहण कर लिया और गुरुके साथ विहार करता रहा । अन्तमें केवल ज्ञान प्राप्तकर उसने परमपद प्राप्त किया । श्रीमकुमारका यह वृत्तान्त सुनकर धर्मार्थी पुरुषोंको निरन्तर दया धर्मका पालन करना चाहिये ।

विचारशील पुरुषको चाहिये कि कमो फठोर धवनोंका भी प्रयोग न करे । फठोर धवनोंका प्रयोग करनेसे कैसी हानि होती है यह चन्द्रा और सर्गकी कथा श्रवण करनेसे अच्छी तरह जाना जा सकता है । यह कथा इस प्रकार है :—

चन्द्रा और सर्गकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्रमें वर्धमानपुर नामक एक सुन्दर नगर है । वहाँ सिद्धड़ नामक एक कुल पुत्र रहता था । उसे चन्द्रा नामक एक स्त्री थी । कुछ दिनोंके बाद उन्हें एक पुत्रकी प्राप्ति हुई । उस पुत्रका नाम सर्ग था । कर्मवशात् यह तीनों यढ़ेही दुःखी थे । वे जहाँ जाते और जो कुछ करते, वहाँ मानो पहलेसे ही उन्हें दुःख भेटनेके लिये तैयार रहता था । वास्तवमें दुःखी मनुष्यको इसी तरह पद-पदपर दुःखका सामना करना पड़ता है । कहा भी है, कि एक मनुष्यके शिरमें टाल थी, इसके कारण वह धूपसे व्याकुल हो कोई छायायुक्त स्थान खोजने लगा । खोजते-खोजते वह एक बेलके नीचे पहुँचा, परन्तु दुर्भाग्यवश उसे वहाँ भों सुख न मिल सका । उ्योंही वह वहाँ जाकर खड़ा हुआ, त्योंही वृक्षसे एक बेल टपककर उसके शिरपर धा गिरा और उससे उसका शिर फट गया ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाग्यहीन पुरुष जहाँ जाता है, वहीं आपत्तियाँ उसे घेरे रहती हैं ।

सिद्धड़, चन्द्रा और सर्ग बड़ी कठिनाईसे अपनी जीविका, भर्जन करते थे । उदरपूर्तिके निमित्त उन्हें न जाने क्या-क्या करना पड़ता था फिर भी उन्हें दोनों वक्त भरपेट भोजन भी न मिलता था । वास्तवमें पेट है भी ऐसा ही । इसके लिये मनुष्यको

प्रयोग कर दोनोंनि दारुण कामोंकी नीय डाली । हमके बाद यथा
 समय उन दोनोंको सद्गुरुके योगसे श्रावकत्वकी प्राप्ति हुई ।
 इन अवस्थामें दोनोंनि त्रिधिपूर्वक अनशन कर समाधि द्वारा
 मृत्यु प्राप्त की । मृत्युके बाद दोनों स्वर्ग गये । यहाँमें सर्गका
 जीय च्युत होकर कुमारदेव नामक एक सेठके यहाँ पुत्र रूपमें
 उत्पन्न हुआ और उसका नाम अरुणदेव रखा गया । चन्द्राने
 पाटलिपुरके जस्तादित्य नामक महाजनके यहाँ पुत्री रूपमें जन्म
 लिया । यहाँ उसका नाम देविणी पड़ा । देवयोगसे इन दोनोंके
 विवाहकी बात पकी हो गयी और कुछ दिनोंके बाद दोनोंका
 विवाह कर देना स्थिर हुआ । किन्तु विवाह होनेके पहले ही
 अरुणदेवको व्यापार करनेकी सूझी अतएव उसने समुद्र मार्गसे
 फटाह द्वीपकी ओर प्रस्थान किया । देवदुर्विपाकसे समुद्रमें तूफान
 आया और उस तूफानमें अरुणदेवकी नौका घूर-घूर हो गयी ।
 अरुणदेव समुद्रमें जा पड़ा, किन्तु महेश्वर नामक अपने एक
 मित्रको सहायतासे किसी तरह उसके प्राण बच गये । दोनों
 जन यहाँसे घूमते घामते कुछ दिनोंमें पाटलिपुर पहुँचे । यहाँ
 महेश्वरने अरुणदेवसे कहा—“हे मित्र ! इस नगरमें तेरी ससुराल
 है । चलो हम लोग यहीं चल कर आरामसे रहें ।” अरुणदेवको
 मित्रकी यह बात अच्छी न लगी । उसने कहा—“इस दुखी अव-
 स्थामें ससुराल जाना ठीक नहीं ।” महेश्वरने कहा—“अच्छा, तब
 व यहाँ नगरके बाहर कहीं आराम कर । मैं नगरसे कुछ खाने-
 पीनेका समान लें आऊँ । यह कहकर महेश्वर नगरमें गया और

अरुणदेव नगरके बाहर एक उपवनके पुराने चैत्यमें सो रहा । थका होनेके कारण उसे शीघ्रही वहां निद्रा आ गयी ।

इतनेमें उसके पूर्व जन्मकी माता देयिणी उसी उपवनमें क्रीड़ा करनेके लिये आ पहुँची । यहाँ उसके पूर्व संचित कर्म प्रकट रूपसे उदय हुए । फलतः उसी उपवनमें छिपे हुए किसी चोरने उसके दोनों हाथ काट डाले और उसके दो सोनेके फड़े लेकर वह वहांसे चम्पत हुआ । यह देख कर थनपालने शोर मचाया । फलतः चारों ओरसे राजाके सिपाही दौड़ पड़े । चोरने जब देखा कि अब भाग कर जान बचाना कठिन है, तब वह उस पुराने चैत्यमें घुस गया और सोते हुए अरुणदेवके पास दोनों फड़े व छूरी रखकर आप उसी चैत्यके शिखरमें छिप रहा । इतनेमें अरुणदेवकी आंख खुली । फड़े और छूरीको अपने पास देखकर वह उनके सम्बन्धमें विचार करने लगा । इसी समय वहां सिपाही आ पहुँचे । उन्हें देखकर अरुणदेवको क्षोभ हुआ । उन्होंने ललकार कर कहा—“अरे ! अब तू कहां जा सकता है ?” इसके बाद उन्होंने छूरी और फड़ों समेत अरुणदेवको गिरफ्तार कर राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाने अपने अनुचरोंके मुंहसे फड़ेकी चोरीका हाल सुनकर, उसी समय अरुणदेवको शूलीपर चढ़ानेकी आज्ञा दे दी । शीघ्रही राज-कर्मचारी उसे शूलीके पास ले आये ।

इसी समय नगरसे अन्न लेकर महेश्वर वगीचेमें पहुँचा किन्तु वहां अरुणदेवको न देखकर उसने उसके सम्बन्धमें उद्यान रक्ष-

कोसे पूछताछ की। उद्यान रक्षाकोने कहा—“हम अरुणदेवके सम्बन्धमें तो कुछ नहीं जानते, किन्तु सिपाही यहाँमें एक चोरको अवश्य पकड़ ले गये हैं और शायद उसे शूलीकी सजा भी दे दी गयी है।” यह संध्या सुनकर यह तुरन्त शूलीके पास गया। अरुणदेवको शूलाके पास गड़ा देकर यह करुणप्रन्दन करने लगा और वहीं मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देरमें शीतल घायुसे जब उसको मूर्च्छा दूर हुई, तब लोगोंने उससे विलाप करनेका कारण पूछा। महेश्वरने लोगोंको बतलाया कि यह ताम्रललित नगरके कुमारदेव नामक ग्यह्वारीका पुत्र और इस नगरके जसादित्य श्रेष्ठीका जमाता है, नौका टूट जानेसे यह भाजही मेरे साथ यहाँ आया है” यह सब हाल सुनकर सिपाहियोंने समझा कि अब अवश्य हमारी भूल पकड़ी जायगी और उसके लिये शायद हमें सजा भी मिलेगी। यह सोचकर वे उन्हे पत्थरोंसे मारने लगे। किन्तु इसी समय यह घात उड़ती हुई जसादित्यके कानोंमें जा पहुँची और यह भी अपनी पुत्री देविणीके साथ वहाँ आ पहुँचा, उसने राजाकी आज्ञा प्राप्त कर अरुणदेवको शूलीके दण्डसे मुक्त कराया। इसी समय आकाश मार्गसे चन्द्र धवल नामक मुनीश्वर वहाँ आ पहुँचे। उनका आगम समाचार सुनते ही राजा उनके पास गया। देवोंने वहाँ कमलकी रचना की। मुनीश्वर उसपर बैठकर इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे :—

“धर्मोऽयं जगतः सारः, सप्त सत्त्वानां प्रधानहेतुत्वात्।

तस्योत्पत्तिमनुजाः, सारं तेनैव मानुष्यम्॥”

अर्थात्—“सब सुखोंका प्रधान हेतु होनेके कारण धर्म ही इस संसारमें सार वस्तु है ; किन्तु उसका उत्पत्ति स्थान मनुष्य हैं, इसलिये मनुष्यन्वहो सार वस्तु है ।” हे भव्य जनो ! मोहनिद्रा का त्याग करो । ज्ञान जागृतिसे जागृत हो, प्राण-धातादिका त्याग करो, कठोर वचन न बोलो । कठोर वचन बोलनेसे दूसरे जन्ममें देयिणी और अरुणदेवकी तरह दुःखकी प्राप्ति होती है ।” मुनिराजकी यह बात सुन राजा आदिने पूछा—“देयिणी और अरुणदेवने पूर्व-जन्ममें क्या किया था ?” यह सुनकर मुनिराजने उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त कह सुनाया । सुनकर सबको संवेग प्राप्त हुआ । देयिणी और अरुण देवको भी जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । अतएव उन दोनोंने एक दूसरेको क्षमा कर दिया । इसके बाद अनशन और धर्म ध्यानके कारण दोनोंको स्वर्गकी प्राप्ति हुई । देयिणी और अरुणदेवका वृत्तान्त सुनकर राजाको भी वैराग्य धा गया । वह कहने लगा—“अल्पमात्र कठोर वचन बोलनेसे जब ऐसी अवस्था होती है, तब मेरी क्या गति होगी ? अहो ! इस संसारको धिक्कार है ।” यह कहकर राजा और जसा-दित्यने चारित्र अङ्गीकार किया । अनन्तर जिस चोरने देयिणीके हाथ काटकर कड़े चुराये थे, उस चोरने भी वहाँ आकर अपना अपराध स्वीकार कर चारित्र ग्रहण कर लिया । बहुत दिनोंतक उग्र तप करनेपर इन तीनोंको स्वर्गकी प्राप्ति हुई ।

कठोर वचनका यह फल जानकर, स्वप्नमें भी उनका प्रयोग न करना चाहिये; क्योंकि वचन और कायासे जो हुई हिंसा तो

दूर रही, मनसे चिन्तन की हुई हिंसा भी जीवका पिघात करनेवाली और नरकके दुःख देनेवाली सिद्ध होती है। इस सम्यन्धमें एक भिक्षुककी कथा इस प्रकार है।

धेमारगिरिके उद्यानमें उद्यान-भोज करनेके लिये आये हुए लोगोंके पास एक भिक्षुक भिक्षा माँगने गया। किन्तु कर्म-दोषसे उसे भिक्षा न मिली, इससे वह अपने मनमें रूहने लगा,—“पाने पानेकी चीजें अधिक होनेपर भी यह लोग मुझे भिक्षा नहीं देते इसलिये इन सबको मार डालना चाहिये।” यह सोचकर वह पहाड़पर चढ़ गया और वहाँसे एक बड़ा शिला नाँचेकी ओर लुढ़का दी। शिला नीचे आ पड़नेपर न केवल उद्यानके बहुतसे मनुष्यही उसके नीचे दब गये, बल्कि उस शिलाके साथ वह भिक्षुक भी नीचे आ गिरा और वह भी उसी शिलाके नाँचे दब कर मर गया। इसलिये तन, मन और वचन तानों प्रकारकी जीव हिंसाका त्याग करना चाहिये। इस प्रकार जाँवहिंसाके त्यागरूपी प्रथम अणुव्रतके सम्यन्धमें व्याख्यान देनेके बाद, गुरु-देव दूसरे व्रतके सम्यन्धमें व्याख्यान देने लगे।

दूसरे अणुव्रतका नाम मृषावाद विरमण है। उसके पाँच अतिचार व्रजेन करने योग्य हैं। ये पाँच अतिचार यह हैं—
(१) मिथ्या उपदेश (२) कलंक लगाना (३) गुह्य कथन (४) रिश्व वस्तु जनोका गुप्त भेद जाहिर करना और (५) कूटलेख लिखना। यह पाँचों अतिचार सर्वथा त्याज्य हैं। सत्य वचनसे देवता भी गहायता करते हैं। किसीने कहा भी है कि—“सत्यके प्रभावसे

नदी जल पूर्ण होकर बहती है, अग्नि शान्त हो जाती है, सिंह, हाथी और महासर्प भी उस सत्यवादीकी रीति-रिवाजको उत्लङ्घन करनेका साहस नहीं करते। विष, भूत या महा आयुधका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दैव भी सत्यवादीसे दूर ही रहनेको चेष्टा करता है। जो सत्य वचन बोलता है, उसके लिये अग्नि जलके समान, समुद्र स्थलके समान, शत्रु मित्रके समान, देवता नौकरके समान, जंगल नगरके समान, पर्वत गृहके समान, सर्प पुष्पमालाके समान, सिंह भृगुके समान, पाताल विलके समान, अलक कमल-दलके समान, विकराल हाथी शृगालके समान, विष अमृतके समान और विषम भी अनुकूल हो जाता है। इसके अतिरिक्त मन्मथत्व, कादलत्व, मूकत्व और मुखरोग प्रभृति असत्यके फल देखकर भी कन्या अलाक आदि असत्त्वोंका त्याग करना चाहिये। कन्या, गाय, और भूमि विषयक असत्य, धरोहरके सम्बन्धमें विश्वासघात और झूठी गवाही—यह पांच स्थूल असत्य कहलाते हैं। देखो, नारद और पर्वत नामक दो मित्रोंके सम्बन्धमें गुरु पत्नीकी अभ्यर्थनाके कारण लेशमात्र असत्य बोलनेसे भी वसुराजाकी बड़ी दुर्गति हुई। झूठा गवाही देनेसे ब्रह्मा अर्वा रहित हुए और कितने ही देवताओंका नाश हुआ। सत्यकी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर मनुष्यकी साक्षात् हरिकी तरह पूजा हो सकती है। इस वृत्तके सम्बन्धमें वसुराजकी कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। वह कथा इस प्रकार है :—

वसुराजाकी कथा ।

इस भारतवर्षमें शुक्तिमती नामक एक नगरी थी। उस नगरी में क्षमिचन्द्र नामक परम प्रतापी राजा राज कर रहा था। उसके कमलावती नामक एक पटरानी थी। कुछ दिनोंके बाद इस रानी-के उदरसे यमु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यमु बाल्यावस्थामें ही परम चतुर और सत्यवादी था। खेल-कूदमें भी वह नदा मत्स्य हो बोलता था। यद्यपि वह जिनको, न्यायवान्, गुण सागर और समस्त फलानोंमें कुशल था, तथापि सत्यव्रत पर उसकी निरीख अनुक्ति थी, वह स्वप्नमें भी असत्यकी इच्छा न करता था।

इसी नगरमें क्षीरवदम्बर नामक एक उपाध्याय रहते थे। वे ब्रह्मविद्यामें निपुण और समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे। उनके पर्वत नामक एक पुत्र था। यमु, पर्वत और विदेशसे आया हुआ नारद यह तीनोंही क्षीरवदम्बरके पास विद्याध्ययन करते थे। तीनोंही गुरुपर अत्यन्त धृढा भक्ति थी। कहा भी है कि “जिससे एक अक्षर भी सीखनेको मिले उसको गुरु मानना चाहिये। जो सेवा नहीं करना वह सो बार श्रान् योनिमें जन्म लेनेके बाद चाण्डाल होता है। संसारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो एक अक्षर भी सिपानेवाले गुरुको देकर उसके ऋणसे मुक्त हुआ जाय। क्षीरवदम्बरके निकट यह तीनों नाना प्रकारके शास्त्रोंका अध्ययन

करते थे । शास्त्राभ्यास करनेसे ही पुरुष सर्व समीहितको प्राप्त करते हैं । क्योंकि विद्या ही पुरुषका रूप है, विद्या ही पुरुषका गुप्त धन है, विद्यासे ही भोग, यश और सुखकी प्राप्ति होती है । विद्या गुरुको भी गुरु है, विदेशमें विद्याही बन्धुके समान काम देती है, विद्या ही परम देवत है, विद्या ही राजाओंमें पूजी जाती है—धन नहीं, इसलिये विद्याहीन पुरुषको पशु ही समझना चाहिये ।

उपाध्याय अपने तीनों शिष्योंको बड़े प्रेमसे पढ़ाते थे और रात दिन उनका शुभचिन्तन किया करते थे । एक दिन रात्रिका समय था । तीनों शिष्य पढ़ते-पढ़ते सो गये ; किन्तु उपाध्याय अभी तक जाग रहे थे । इसी समय आकाश मार्गसे कहीं जाते हुए दो मुनि उधरसे आ निकले । इनमेंसे एक मुनिने उपाध्यायके तीनों शिष्योंको देखकर दूसरे मुनिसे कहा—“इन तीनमेंसे एक शिष्य मोक्षगामी है और दो नरकगामी हैं ।” मुनिकी यह बात क्षारकदम्बकने भी सुन ली । सुनकर उनका मुख-भण्डल कुछ मलीन हो गया । वे अपने मनमें कहने लगे—धास्तवमें यह बड़े दुःखकी बात है । मुझे धिक्कार है कि मैं अध्यापक होनेपर भी मेरे शिष्य नरकमें जायें ; किन्तु यह बात किसो जैसे तैसे मनुष्यने नहीं कही । यह बात तो अकारण ही किसी ज्ञानी मुनिके मुखसे निकल पड़ी है, अतएव यह मिथ्या भी कैसे हो सकती है ? खैर, कुछ भी हो, मुझे एक बार परीक्षा कर यह तो जान लेना चाहिये, कि कौन-कौन नरक जायेंगे और किसे मोक्षकी प्राप्ति होगी ?

यह सोचकर उपाध्यायने सवेग होते ही तीनों शिष्योंको अपने पास बुलाया और उन्हें आटेका एक-एक मुर्गा देकर कहा—
 “जहां कोई न देवे वहां ले जाकर इसे मार डालो !” गुरुजी यह बात सुनकर घबु और पर्वत तो अपने-अपने मुर्गको लेकर किसी एकान्त स्थानमें गये और वहां उसे मार डाला ; किन्तु नारदसे ऐसा न हो सका । यह मुर्गको लेकर नगरके बाहर एकान्तमें गया, किन्तु वहां यह सोचने लगा कि गुरुदेवने कहा है, कि जहां कोई न देवे वहां ले जाकर इसे मारना ; किन्तु यहां तो पक्षी और वृक्ष देपते हैं । इसलिये यह स्थान इसे मारने योग्य नहीं । इसके बाद यह उस मुर्गको पर्वतकी एक गुफामें ले गया, किन्तु वहां उसे विचार आया कि यहां तो इसे लोकपाल और सिद्ध देपते हैं, इसलिये इसका घात कैसे हो सकता है ? साथ ही उसे यह भी विचार आया कि गुरुदेव तो बड़े दयालु और हिंसासे सर्वथा विमुख हैं । वे किसीकी हिंसा करनेका आदेश दे ही कैसे सकते हैं ? अवश्य उन्होंने मेरी परीक्षा लेनेके लिये ही मुझे यह कार्य सौंपा है । यह सोचते हुए यह मुर्गा लेकर घैसे ही गुरुके पास लौट आया और उनसे उसे न मारनेका कारण निवेदन किया । गुरु उसकी बातें सुनकर तुरंत समझ गये, कि अवश्य इसीको मोक्षको प्राप्ति होगी । उन्होंने नारदकी पीठपर हाथफेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसको सदबुद्धिके लिये बार-बार उसकी पू्य प्रशंसा की ।

इसो समय घबु और पर्वत आ पहुँचे । इन दोनोंने कहा—

“गुरुदेव ! हमलोग एकान्तमें—जहां कोई भी न देख सके ऐसे स्थानमें मुर्गेको मार आये । “गुरुने कहा—“और कोई नहीं तो कम-से-कम स्वयं तुम और विद्याधर आदि तो देखते थे । फिर भी, कोई नहीं देखता यह मानकर तुम लोगोंने अपने-अपने मुर्गेको मार डाला । धिक्कार हैं तुम्हें और धिक्कार है तुम्हारा इस समझ को !” इसके बाद क्षीरकदम्बक अपने मनमें सोचने लगे—

“मुनिने जो कहा है वह सत्य ही है । निःसन्देह इन दोनोंको नरक की प्राप्ति होगी । जब इनकी यही गति होनी बदी है, तो इन्हें पढ़ानेसे भी क्या लाभ ? इनको पढ़ाना—अन्धेको काच दिखाना, बर्धिरके सामने शंख बजाना, वनमें घैठकर रोना, पत्थरपर कमल रोपना यह सब क्षार भूमिमें जलवृष्टि होनेके समान है । कहा भी है कि जिन गुणोंके विद्यमान होनेपर भी अधोगति हो, उन गुणोंमें आग लगे, घेसा ध्रुत पातालमें जाय, और बेसा चातुर्य विलय हो जाय; क्योंकि इससे उलटो हानिही होती है । जल वही जिससे तृषा शान्त हो, अन्न वही, जिससे क्षुधा दूर हो, यन्धु वही जो दुःखमें सहायता करे और पुत्र वही जिससे पिताको निवृत्ति प्राप्त हो । सोचना और सुनना उसी ध्रुतका सार्थक है, जिससे आत्मा नरकगामी न हो । शेष सभी विडम्बना रूप है । जब मेरा पुत्र पर्वत और राजपुत्र वसु—जिन्हें मैंने इतने प्रेमसे पढ़ाया है—नरकगामी होंगे तो मेरे गृहवाससे ही क्या लाभ ?” इस प्रकार सोचते हुए उन्हें वैराग्य हो आया और उन्होंने प्रवज्या अंगीकार कर ली । इसके बाद उनका स्थान पर्वतको मिला । पर्वत शास्त्रोंकी

व्याख्या करनेमें बड़ा हो निपुण निकला । विशुद्ध मति नारद गुरु प्रसादसे समस्त शास्त्रोंमें विशारद हो अपने देश चला गया । श्वर गुरुका योग मिलनेपर भूमिचन्द्र राजाने भी दोक्षा ले ली । इसलिये वसु वसुदेवके समान राजा हुआ । यह वसु संसारमें सत्यवादीके नामसे प्रसिद्ध हुआ और बाल्यावस्थाकी भांति इस समय भी वह सत्यवचनको दृढ़ताके साथ पालन करता रहा ।

किसी समय एक व्याध जंगलमें शिकार खेलने गया । वहाँ उसने एक मृगपर कई घाण छोड़े, किन्तु वे घाण उसे न लगकर बीचहीमें किसी वस्तुसे टकरा कर गिर गये । यह देख व्याध इसका पता लगानेके लिये उस स्थानमें गया । वहाँ हाथ लगानेपर उसे मालूम हुआ कि उस स्थानमें एक ऐसी शिला थी, जो न केवल पारदर्शक ही थी, बल्कि वह ऐसी भी थी कि आंखोंसे दिखाई भी न पड़ती थी । जब उसे हाथ लगाया जाता तो केवल यही मालूम होता, कि वहाँपर कोई शिला है । व्याधने इसी शिलाके इस पारसे मृगको देखा था, किन्तु बीचमें वह शिला आ जानेके कारण वे घाण मृगतक न पहुँच सके । व्याधने सोचा कि यह शिला वसुधापति वसुराजाको भेंट देनी चाहिये । यह सोचकर वह उस शिलाको अपने घर उठा लाया और गुप्त रीतिसे वसुराजाको वह भेंट दे दी । राजाको यह शिला देखकर बहुत ही आनन्द हुआ और उसने उस व्याधको बहुत कुछ इनाम देकर उसे भलीभांति सन्तुष्ट किया । इसके बाद राजाने गुप्त रीतिसे उस शिला द्वारा आसनकी वेदिका तैयार करायी । साथ ही यह

भेद किसी तरह खुल न जाय इसलिये उसने उस वेदिकाके धनाने वाले शिल्पीको भी मरवा डाला । इसके बाद वह उस वेदिकापर सिंहासन स्थापित कराकर उसपर बैठने लगा । लोगोंको वह वेदिका दिखायी न देती थी, इसलिये सब लोग यही समझते थे कि राजाका सिंहासन सत्यके प्रभावसे जमीनसे कुछ ऊँचा उठा रहता है । इसके अतिरिक्त सत्यके प्रभावसे देवता भी वसुराजा को सहायता करने लगे । इससे दिग्ग दिगन्तरमें उसका यश छा गया और अनेक नृपतियोंने भयभीत होकर अधीनता स्वीकार कर ला । वसुराजाकी सबत्र जय होने लगी ।

एक दिन नारद अपने मित्र एघम् गुरुभाई पर्वतको मिलने आया । उस समय पर्वत अपने शिष्योंको “अजैयष्ट्यं” इस पदका अर्थ सिखा रहा था । उसने अपने शिष्योंको बतलाया कि—“अज अर्थात् बकरेसे यजन करना चाहिये ” पर्वतके मुँहसे अजैयष्ट्यं पदका यह अर्थ सुनकर नारदने कहा—“हे बन्धु ! स्रातिवश तू असत्य क्यों बोलता है ? गुरुजीने तो हम लोगोंको यह सिखाया था कि अज अर्थात् न उगने योग्य तीन बपके पुराने घ्रीहि । इन्हींसे यज्ञ करनेको उन्होंने बतलाया था । उन्होंने “अज” शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की थी—“न जायन्ते इत्यजः” अर्थात् “जो न उगे वही अज” क्या यह व्याख्या तू भूल गया ?” पर्वतने कहा—“नहीं नारद ! पिताजीने ऐसा न कहा था । उन्होंने अजका अर्थ बकरा हो बतलाया था ।” नारदने कहा—“नहीं इसमें कोई सन्देह नहीं कि शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं, किन्तु गुरुजी बड़े

दयालु थे उन्होंने अजका अर्थ बकरा न बतलाया था। इसलिये हे मित्र ! तू ऐसा अर्थ फरके धृया ही पाप भागी न बन ! किन्तु इन बातोंका पर्यंतपर कोई प्रमाण न पड़ा। उसने कहा—नारद ! तू भूढ़ घोलता है। इस प्रकार यह वाद विवाद बढ़ गया। दोनोंने अपने अपने पक्षको सत्य प्रमाणित करनेके लिये जिह्वा छेदकी प्रतिज्ञा की, और यह तय किया कि वसुराजा सत्यवादी है और दोनोंका सहाध्यायी भी है, अतएव वह जो अर्थ बतलाये वही सत्य माना जाय।

नारदके बले जानेके बाद पर्यंतकी माताने पयतको एकान्तमें बुलाकर कहा—“हे वत्स ! नारदका कहना ठीक है। तेरे पिताने अजका अर्थ तीन वर्षके पुराने चावल ही बतलाया था। तूने जिह्वा छेदनकी प्रतिज्ञा क्यों की ? बिना विचार किये काम करनेपर इसी तरह संकटका सामना करना पड़ता है। नि सन्देह इस मामलेमें तेरो हार होगी।” पयतने कहा—“माता ! अब क्या हो सकता है ? जो कुछ बड़ा होगा उठे होगा।” अमिमानी जीवको हृत्पारुष्यका ज्ञान ही वहां हो सरुता है।

पर्यंतकी माताको इससे बड़ा दुःख हुआ। यह सुपचाप उसी समय वसुराजाके पास गयी, उसे देखते ही वसु खड़ा हो गया और प्रणाम करनेके बाद नम्रता पूर्वक ०त्तेका कारण पूछा। पर्यंतकी माताने कहा—“राजन ! मुझे पुत्र मित्रा दीजिये। पुत्रके बिना धन धान्य किस काम आ सकते हैं ?” वसुने कहा—“माता ! आपके पुत्रको मैं अपने भाईसे भी बढ़कर मानता हूँ। शीघ्र कहिये,

उसपर कौन विपत्ति आ पड़ी है ? कौन उसे मारनेको तैयार हुआ है ?” पर्वतको माताने यह सुनकर राजाको नारदके वाद-विवाद और पर्वतके जिहाड़ेदनका हाल कह सुनाया । अन्तमें उसने कहा—“दोनोंने इस सम्वन्धमें आपको प्रमाणभूत माना है, इसलिये पर्वतको बचानेके लिये आप अज्ञका अर्थ बफरा ही बतलायें । सज्जन तो प्राण देकर भी दूसरोंका उपकार करते हैं, आपको तो केवल वचन ही बोलना है ।” राजाने कहा—“माता ! आपका कहना ठीक है । किन्तु मैं बिल्कुल भ्रूठ नहीं बोलता । सत्यवादी पुरुष प्राण जानेपर भी असत्य नहीं बोलते । गुरुवचन को भी लोप करना पाप और मनुष्यके लिये सहज काम नहीं है । इसके अतिरिक्त शास्त्रोंका कथन है कि भ्रूठी गवाही देनेवाला नरकगामी होता है । बतलाइये, ऐनी अवस्थामें मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ ?” वसुको यह बातें सुन पर्वतकी माताने कहा—“राजन् ! मैंने आपसे कभी किसी वस्तुकी याचना नहीं की । अपने जीवनमें आज ही मैं आपसे यह याचना करने आयी हूँ, जैसे हो वैसे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी ।”

गुरु पक्षीका इस प्रकार अनुचित दवाव पड़नेपर वसुने भ्रूठ बोलना स्वीकार कर लिया । वचन मिलनेपर क्षीरकदम्बकी पत्नी आनन्द मनाती अपने घर गयी । थोड़ी देरके बाद नारद और पर्वत दोनोंने राज-सभामें प्रवेश किया । वसुने दोनोंको बड़े सत्कारसे ऊँचे आसनोपर बैठाकर कुशल समाचार और आग-मनका कारण पूछा । उत्तरमें दोनोंने अपना अपना वक्तव्य

उपस्थित कर अन्तमें कहा,—“हे राजन् ! तू हमारा महाध्यायी और सत्यवादी है, इसलिये सच-सच बतला कि गुरुजीने अज शब्द की क्या ध्याया की थी ? तू हमारा साक्षी है । साथ ही तू अच्छी तरह जानता है, कि सत्यसे सभी अमिहित सिद्ध होता है । राज्याधिष्ठायक देव, लोकपाल और दिक्पाल सभी सुनते हैं, इसलिये हे राजन् ! सत्य ही बोलना । सूर्य चाहे पूर्व दिशा छोड़कर किसी दूसरी दिशामें उदय हों, मेघ चाहे चलित हो जाय, किन्तु सत्यवादी पुरुष कदापि झूठ नहीं बोलते ।”

इस प्रकार उत्साह वर्धक शब्द सुननेपर भी, भाग्यमें दुर्गति बदी थी, इसलिये धसुने अपना कीर्तिका भी कोई धयाल न किया । उसने कहा—“गुरुजीने अजफा अर्थ बफराही बतलाया था ।” इस प्रकार राजाने झूठी साक्षी दी, इसलिये देवता उससे असन्तुष्ट हो गये और उसे सिंहासनपरसे नीचे ढकेल कर स्फटि-फकी शिला उठा ले गये । धसुराजा रक्तयमन करता हुआ ज्यों ही नीचे गिरा, त्योंही नारद यह कहता हुआ, कि चाण्डालकी तरह झूठी साक्षी देनेवालेका मुँह देखना भी पाप है—अपने निवास स्थानको चला गया । धसुराजाकी शीघ्रही मृत्यु हो गयी और वह नरक गामी हुआ । उस अपराधीके सिंहासनपर बैठनेवाले उसके आठ पुत्रोंको भा क्रुद्ध देवताओंने इसी तरह सिंहासनसे नीचे गिरा कर मार डाला ।

इस प्रकार असत्य ध्वनका फल जानकर सुद्ध पुरुषको स्वप्नमें भी असत्य न बोलना चाहिये । जिस प्रकार छन्नेसे जल, चिबेकसे

गुण और दानसे गृहस्थ शुद्ध होता है उसी प्रकार सत्यसे वचन शुद्ध होता है। सत्यके प्रभावसे देवता भी प्रसन्न होते हैं। पांच प्रकारके सत्यसे द्रौपदीको आम वृक्षने सत्वर फल दिये थे। जिस प्रकार सुवर्ण और रत्नादिमें बाह्य शोभा बढ़ती है उसी प्रकार सत्यसे आन्तरिक शोभा बढ़ती है। कहा भी है कि झूठी साक्षी देनेवाला, दूसरोंका घात करनेवाला, दूसरोंके अपराध बोलनेवाला मृषावादी और नि सार बोलनेवाला—निःसन्देह नरक जाता है। हँसी दिल्लीमें भी असत्य बोलनेसे दुःखकी ही प्राप्ति होती है। देखिये, यदि हँसीमें विष खा लिया जाय, तो क्या उससे मृत्यु न होगी ? इसी तरह जो कर्म हँसीमें भी गले बँध जाता है, वह फिर किसी तरह छुड़ाये नहीं छूटता। यह सिद्धान्तका कथन है। अनप्य अतुर पुरुषको मृषावादरूपी कीचड़से बचना चाहिये। मृषावादके सम्यन्धमें एक संन्यासीका उदाहरण भी विशेष प्रसिद्ध है। वह उदाहरण इस प्रकार है :—

सुदर्शनपुरमें एक नापित रहता था। उसने किसी योगीकी सेवा कर उससे एक विद्या प्राप्त की। उस विद्याके प्रभावसे वह अग्नि धोये हुए बरखोंको आकाशमें बिना किसी आधारके थोड़ी रख सकता था। एक बार किसी संन्यासीने उससे वह विद्या सिखा देनेकी प्रार्थना की। नापितने उसे सुपात्र समझ कर वह विद्या सिखा दी। अब वह संन्यासी देश देशान्तमें भ्रमण कर इस विद्याका चमत्कार दिखाने लगा। वह जहा जाता वहीं अपने बरख धोकर आकाशमें निराधार रखकर सुखाता। इससे लोगोंको

पड़ाही आश्चर्य होता। एक बार कुछ लोगोंने कौतूहल वश उससे पूछा—“भगवन्! आपने यह महाविद्या कदां सीखी थी?” संन्यासीने अपनी मदिमा घटानेके उद्देशसे सत्य यातको छिपाते हुए कहा—“यह किसी विद्या या गुरुका प्रभाव नहीं है। यह तो मेरे तपका प्रभाव है—तपसे ही मैंने अपने यत्नोंको आकाशमें निराधार रखनेका शक्ति प्राप्त की है।” इस प्रकार संन्यासीने असत्य भाषण किया, किन्तु इसका फल भी उसे उसी क्षण दायो हाथ मिल गया। यात यह हुई कि उसके यत्न जो आकाशमें निराधार अवस्थामें सूर्य रहे थे, वे उसके मुखसे असत्य वचन निकलते ही नीचे आ गिरे और उसकी विद्या भी सदाके लिये नष्ट हो गयी। हे भव्य जनो! इस प्रकार मृपायादसे विद्या भी अविद्याके रूपमें परिणत हो जाती है, इसलिये अत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवालोंको उसका सर्वथा त्याग ही करना चाहिये।

अब हम लोग तीसरे अणुव्रत अदत्तादान विरमणके सम्बन्ध में विचार करेंगे। अदत्तादान विरमणके भी पांच अतिचार वर्जनीय हैं। ये पांच अतिचार यह हैं—(१) चोरको अनुमति देना (२) चोरीका माल लेना (३) राजाको आज्ञाका उल्लंघन करना (४) चीजोंमें मिलावट करके बेचना और (५) तौल-मापमें धोखा देना। पड़ा हुआ, भूला हुआ, खोया हुआ, छूटा हुआ और रखा हुआ पर धन अदत्त कहलाता है। मुक्त पुरुषोंको यह कदापि न लेना चाहिये। जो अदत्त वस्तुको ग्रहण नहीं करना उसीको सिद्धि चाहती है और उसीको धरण करती है। कीर्त्ति उसकी

चिर संगिनी बनती है, रोग-दोष उससे दूर रहते हैं, सुगति उसकी स्पृहा करती है, दुर्गति उसकी ओर देख भी नहीं सकती, और विपत्ति तो उसका सर्वथा त्याग ही करती है। चोर जिसे दूसरों के हिताहितका ज्ञान नहीं होता, वह भी वैराग्य रूप कर्मरूपी शस्त्रोंसे मोहरूपी तिमिर और कर्मरूपी मल नष्ट करनेमें समर्थ होता है। ऐसा होनेपर उसको अन्तर्दृष्टि प्रकट होती है, फलतः दृढ़प्रहारीकी भांति समभावसे वह भी शुद्ध हो जाता है। विचार करो, क्या भयंकरसे भयंकर दावानल भी मेघसे शान्त नहीं होता ? अवश्य होता है। जो ज्ञानो है—सज्जन हैं, वे एक तिनका भी बिना किसीके दिये (अदत्त) ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार चाण्डालको एक अंगुली भी छू जानेसे सम्पूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है, उसी तरह किञ्चितमात्र भी अदत्त ग्रहण करनेसे दोष-भागो होना पड़ता है। चोर, वैश्वानर (क्रोध किंवा भस्त्रि) व्याधि, व्यसन और चाद यह पांच चकार घटने पर बड़ाही अनर्थ करते हैं। चोरीका पाप तप करनेपर भी प्रायः भोग किये बिना नहीं छुटता। इस सन्बन्धमें महायलकी कथा मनन करने योग्य है। यह कथा इस प्रकार है :—

महाबलकी कथा ।

भारतवर्षके श्रीपुर नामक नगरमें मानमर्दन नामक एक राजा राज करता था । जैसा उसका नाम था वैसाही उसमें गुण भी था । उस नगरमें महाबल नामक एक बलिष्ठ कुल पुत्र रहता था । उसके मातापिता बाल्यावस्थामें ही मर गये थे, अतएव यह परम स्वतन्त्र हो रहा था । कुसंगतिके प्रभावसे उसे घूतका व्यसन लग गया और धारे धोरे वह सातों व्यसनोमें लिप्त हो गया । क्रिसोने सच हा कहा है कि:—

घूत च मांस च धरा च देश्या ,
पापादि चौर्य परदार सेवा ।
एतानि सप्त व्यसनानि लोके,
घोराति घोरं नरकं नयति ॥

अर्थात्—“जूआ, मांस, मदिरा, वेश्या-गमन, शिकार, चोरी परदार-सेवा—यह सातों व्यसन मनुष्यको अयंकर नरकमें ले जानेवाले होते हैं ।”

इन व्यसनोके फेरमें पड़कर महाबल एक दिन रात्रिके समय

खोरी करनेके लिये बाहर निकला। इधर उधर घूमते हुए, उसने किसी घरकी छिड़कोसे उसमें देखा, तो क्या देखता है कि एक दोकड़की भूलके कारण दत्त नामक एक महाजन अपने पुत्रसे कलह कर रहा है, यह देख कर खोरे अपने मनमें विचार किया, कि एक दोकड़के लिये, मध्यरात्रिके समय, निद्राको छोड़ कर जो अपने पुत्रसे इस प्रकार कलह कर रहा है, उसका यदि धन हरण करूंगा, तो अवश्य उसका हृदय विदोर्ण हो जायगा और वह मर जायगा, इसलिये इसका धन न चुरा कर कहीं अन्यत्र चलना चाहिये। यह सोचकर वह कामसेना नामक एक घेस्याके यहां गया। यहां उसने देखा, कि कामसेना रतिसे भी अधिक सुन्दर है, किन्तु धन लोलुपताके कारण एक कोढ़ीसे नाना प्रकार का हासविलास कर रही है। यह देखकर उसने स्मिर किया, कि धनके कारण जो स्त्री कोढ़ीको भी गले लगा रही है, उसका धन हरण करना भी ठीक नहीं। यहांसे चलकर वह राजमन्दिरमें गया और यहां एकाग्रता पूर्वक सेंध लगाने लगा। सेंध लगाकर जब वह महलमें पहुँचा, तो उसने देखा कि राजा रानीके साथ घोर निद्रामें पड़ा हुआ है। यह देखकर उसकी प्रसन्नताका पारावार न रहा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! मेरा भाग्य कैसा अच्छा है कि मैं यहां आ पहुँचा और अबतक किसी को इस यातको खबर भी नहीं हुई। समूचा महल रत्नदीपके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा था, इसलिये महाबलने उसके प्रकाशमें बहुतसा धन और रत्नादि एकत्र कर लिया, किन्तु उधो

ही उसने यहांसे चलनेका विचार किया, त्यों ही दरवाजेके छिद्रसे उसे एक सर्प वहां आता हुआ दिखायी दिया। सर्पकी गतिविधि देखनेके लिये महायल वहीं छिप रहा। सर्प धीरे-धीरे अन्दर आया और रानीके नीचे लटकते हुए केशकलाप द्वारा ऊपर चढ़, सोती हुई रानीके कपाल और हाथमें डसकर वहांसे चलता बना। महायलसे अब न रहा गया। उसने भी चुपचाप दरवाजा खोल कर उसका पीछा किया। सर्पने महलसे नीचे उतर कर एक बिलका रूप धारण कर लिया। द्वारपालने जब उसे देखा, तब वह एक दण्ड लेकर उसे खदेड़ने लगा। किन्तु बिल उसे देखतेही बिगड़ गया और अपने साँगों द्वारा उसे भी पटककर वहाँ मार डाला। महायल इस समय भी उसके पीछे ही था। उसने अब उस बिलकी पूंछ पकड़ ली और दपट कर पूछा—“अरे ! तू कौन है और किस कारणसे तूने इन लोगोको मार डाला ? साथ ही यह भी बता कि अब तू क्या करना चाहता है ?”

महायलकी यह बात सुनकर उस बिलने मनुष्यकी वाणीमें उत्तर दिया—“हे भद्र ! मेरी बात सुन। मैं नागकुमार देव हूँ। यह दोनों मेरे पूर्वजन्मके वैरो थे। मैं रानी और द्वारपाल—दोनोंसे मारनेके लिये ही यहां आया था।” महायलने कहा—“हे सुन्दर ! तब रूपाकर मुझे भी बना कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके हाथसे होगी ?” नागकुमारने कहा—“मैं तुझे यह बनला सकता हूँ किन्तु यह जानकर तुझे पश्चाताप होगा, अतएव इसका न जाननाही अच्छा है।” नागकुमारकी यह बात सुनकर महायलकी

उत्सुकता ओर भी बढ़ गयी और वह विशेष आग्रहसे वही प्रश्न पूछने लगा । नागकुमारने कहा—“यदि तू जाननाही चाहता है तो सुन । इस नगरके राजमार्गमें जो बड़ासा घट वृक्ष है, उसीकी शाखा पर लटकनेसे तेरो मृत्यु होगी । महायलने कहा—“संभव है कि तेरो बात सच हो, किन्तु क्या तू मुझे कोई और बात ऐसी बतला सकता है, जिससे तेरी बातका सत्यता प्रमाणित हो और मुझे विश्वास हो जाय । नागकुमारने कहा—“हां, बतला सकता हूं । कल राजमहलके शिखर परसे एक बड़ई नीचे गिर पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जायगी । यदि मेरी यह बात सच निकले तो समझना कि तेरी मृत्युकी बात भी सच होगी । नागकुमारकी यह बात सुनकर महायलने उसे छोड़ दिया । और वह शीघ्र ही वहांसे अन्तर्धान हो गया ।

दूसरे दिन नागकुमारके कथनानुसार ही दोपहरके वक्त महल परसे एक बड़ई—सुधार गिर पड़ा । उसे गहरी चोट आयी और उसके कारण शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी । बड़ईकी यह गति देखकर महायलको विश्वास हो गया कि नागकुमारने जो कहा है, वह सत्यही प्रमाणित होगा । अब वह मृत्युके भयसे यहां तक घबड़ा गया, कि उसे भोजनसे भी अरुचि हो गयी । वास्तवमें प्राणियोंके लिये मृत्यु भयसे बढ़कर दूसरा भय नहीं है । किसी कविने ठीक ही कहा है कि :—

“वयसमा नत्थि जरा, दारिद्रसमो परामवो नत्थि ।

मरणसमं नत्थि भयं, सुहासमा येयथा नत्थि ।”

ही उसने वहाँसे चलनेका विचार किया, त्यों ही दरवाजेके छिद्रसे उसे एक सर्प वहाँ आता हुआ दिखायी दिया। सर्पकी गतिविधि देखनेके लिये महाबल वहीं छिप रहा। सर्प धीरे-धीरे अन्दर आया और रानीके नीचे लटकते हुए केशकलाप द्वारा ऊपर चढ़, सोती हुई रानीके कपाल और हाथमें डसकर वहाँसे चलता बना। महाबलसे अब न रहा गया। उसने भी चुपचाप दरवाजा खोल कर उसका पीछा किया। सर्पने महलसे नीचे उतर कर एक बैलका रूप धारण कर लिया। द्वारपालने जब उसे देखा, तब वह एक दण्ड लेकर उसे खदेड़ने लगा। किन्तु बैल उसे देखतेही बिगड़ गया और अपने सींगों द्वारा उसे भी पटककर वहाँ मार डाला। महाबल इस समय भी उसके पीछे ही था। उसने अब उस बैलकी पूँछ पकड़ ली और दण्ड कर पूछा—“अरे ! तू कौन है और किस कारणसे तूने इन लोगोंको मार डाला ? साथ ही यह भी बता कि अब तू क्या करना चाहता है ?”

महाबलकी यह बात सुनकर उस बैलने मनुष्यकी वाणीमें उत्तर दिया—“हे भद्र ! मेरी बात सुन। मैं नागकुमार देव हूँ। यह दोनों मेरे पूर्वजन्मके वैरो थे। मैं रानी और द्वारपाल—दोनोंको मारनेके लिये ही यहाँ आया था।” महाबलने कहा—“हे सुन्दर ! तब कृपाकर मुझे भी बता कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके हाथसे होगी ?” नागकुमारने कहा—“मैं तुझे यह बतला सकता हूँ किन्तु यह जानकर तुझे पश्चात्ताप होगा, अतएव इसका मैं जाननाही अच्छा है।” नागकुमारकी यह बात सुनकर महाबलकी

तब उसके ध्यानन्दका पाराचार न रहा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! तपके प्रभावसे मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा न होता तो मुझे बैठे बैठे अनायास इन रत्नोंकी प्राप्ति कैसे होती ?” किन्तु इन रत्नोंकी प्राप्तिका ध्यानन्द महाबल अधिक समय तक उपभोग न कर सका। वह अभी अपने मनमें उपरोक्त प्रकारके विचार कर ही रहा था, कि राजाके सिपाहियोंने उसे आ घेरा। वे कहने लगे—“हे पापिष्ट ! हे दुष्ट ! तापसके वेशसे समूचे श्रीपुरको लूटकर अन्तमें तुने राजाके यहां भी चोरी की ! देख, अब तुम्हें इस चोरीका क्या मज़ा मिलता है !” यह कहते हुए सिपाहियोंने महाबलकी खूब मरम्मत की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर राजाके पास ले चले। अब महाबलको अपनी मृत्यु समोप दिखायी देने लगी। वह मनमें कहने लगा, कि नागकुमारने जो बात कही थी, मालूम होता है कि अब वह सत्य प्रमाणित होगी। मृत्यु अब मूर्तिमान होकर उसकी आंखोंके सामने नाचने लगी। उसे देखकर वह धारम्भार यह श्लोक कहने लगा :—

‘रक्ष्यते नैव भूपालैः, न देवैः न च दानवैः।

नीयते घट शाखायां, कमणाऽसौ महाबलः ॥’

अर्थात्—“अपने कर्म महाबलको घटशाखाकी ओर लिये जा रहे हैं। अब राजा, देव या दानव कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।”

महाबलको धारम्भार यह श्लोक बोलते सुन राजाके सिपाही

अर्थात्—“पंथके समान जरा नहीं है, दारिद्र्यके समान पराभव नहीं है, मरणके समान भय नहीं है और क्षुधाके समान घेदना नहीं है।” इसपर किसीने यह भी कहा है कि बाल-जीव जो सुदृढसे रहित होते हैं वही मृत्युसे डरते हैं, पुण्यशाली पुण्य तो मृत्युको अपना एक प्रियतम अतिथि मानते हैं।”

इस प्रकार मृत्युसे भयभीत होकर महाबल सोचने लगा कि व्यर्थ ही मुझे यहां क्यों रहना चाहिये ? मैं यहांसे कहीं दूर हो क्यों न चला जाऊं, जिससे घटवृक्षकी छाया भी मुझपर न पड़ सके। यदि मैं संन्यास ग्रहण कर सब अनर्थोंको दूर करनेके लिये तप कहूं तो और भी अच्छा है।” इस प्रकार विचारकर वह एक नदीके किनारे गया और वहां एक तापसके निकट तापसी दीक्षा लेकर तप करने लगा। कुछ दिनोंके बाद गुप्तका शरीरान्त हो गया, अतएव वह उसीके मठमें रहकर तीव्र अज्ञान तप करने लगा। ऐसा करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गये।

कुछ दिनोंके बाद किसी चोरने एक दिन राजाके यहां चोरी की और वहांसे रत्नोंकी पेटो लेकर भगा। संयोगवश सिपाहियोंने उसे देख लिया अतएव उन्होंने उसका पीछा पकड़ा। चोर इधर उधर अनेक स्थानोंमें भागता फिरा, किन्तु जब किसी प्रकार उसकी जान न बची तब वह उस उपवनमें घुसा जिसमें महाबलका मठ था और वहां महाबलको ध्यानस्थ देख, उसीके निकट वह रत्न मञ्जूषा छोड़ वहांसे चलता बना। महाबलका ध्यान भंग होनेपर जब उसने अपने निकट रत्न मञ्जूषा पड़ी हुई देखी,

तब उसके आनन्दका पारावार न रहा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! तपके प्रभावसे मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा न होता तो मुझे बैठे बैठे अनायास इन रत्नोंकी प्राप्ति कैसे होती ?” किन्तु इन रत्नोंकी प्राप्ति का आनन्द महाबल अधिक समय तक उपभोग न कर सका। वह अभी अपने मनमें उपरोक्त प्रकारके विचार कर ही रहा था, कि राजाके सिपाहियोंने उसे आ घेरा। वे कहने लगे—“हे पापिष्ठ ! हे दुष्ट ! तपसके वेशसे समूचे श्रीपुरको लूटकर अन्तमें तुने राजाके यहां भी चोरी की ! देख, अब तुझे इस चोरीका क्या मज़ा मिलता है !” यह कहते हुए सिपाहियोंने महाबलको खूब मरम्मत की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर राजाके पास ले चले। अब महाबलको अपनी मृत्यु समोप दिखायी देने लगी। यह मनमें कहने लगा, कि नागकुमारने जो बात कही थी, मालूम होता है कि अब वह सत्य प्रमाणित होगी। मृत्यु अब भूर्तिमान होकर उसकी आंखोंके सामने नाचने लगी। उसे देखकर वह धारम्भार यह श्लोक कहने लगा :—

‘ रक्षते नैव भूपासै, न देव न च दानवैः ।

नीयते वट शाखायां, कमशाजसो महाबलः ॥’

अर्थात्—“अपने कर्म महाबलको वटशाखाकी ओर लिये जा रहे हैं। अब राजा, देव या दानव कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।”

महाबलको धारम्भार यह श्लोक बोलते सुन राजाके सिपाही

उसे देखते थे और पूछते थे कि तू यह क्या बक रहा है, किन्तु महाबल उनके प्रश्नका उत्तर दिये बिना ही चुपचाप उनके साथ चला जा रहा था। नगरमें पहुँचनेपर सिपाहियोंने घोरीके मान सहित महाबलको राजाके सम्मुख उपस्थित किया। उसे देखकर राजाको सन्देह हुआ अतः उसने पूछा—“तेरा शरीर और चेहरा सौम्य होनेपर भी तूने यह अनुचित कर्म क्यों किया? यह काम तेरे करने योग्य न था।” राजाकी यह बात सुनकर महाबलने कहा—“राजन्! उचित और अनुचितका विचार छोड़ दीजिये। कर्मको गति बड़ी ही विचित्र है।

“रूपते तपसा नैव, न देवे र्म च दानयेः।

भीषते वट शालायां, कर्मणाऽमौ महाबलः।”

यह श्लोक सुनकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चारम्बार महाबलसे इसका तात्पर्य पूछने लगे, किन्तु महाबलने इस श्लोक की पुनरावृत्ति करनेके सिवा और कुछभी उत्तर न दिया। अन्तमें राजाने उसके इस वचनको मर्मगर्भित समझकर उसे वन्यनमुक्त कराया और उसे अभयदान देकर सारा वृत्तान्त पूछा। महाबलने अब महलमें संध लगाने, रानीको सर्प काटने और नागकुमारसे भेंट होनेका सब हाल विस्तार पूर्वक राजाको कह सुनाया। महाबलने मुखसे यह वृत्तान्त सुनकर राजाको रानीका स्मरण हो आया और यह जानकर कि कुटिल देवने ही उसका प्राण लिया था, उसे उसपर कुछ रोष भी आ गया। उसने कहा—
“हे क्रूरदेव! हे बाल, स्त्री और वृद्धोंके घातक! हे छिद्रान्वेषक!

तूने मेरी आज्ञानतामें मेरी प्रियतमाका हरण किया है, किन्तु इससे तू फूल मत जाना । महाबलकी रक्षाका भार अब मैं अपने सिरपर लेता हूँ । अब यदि महाबलपर तेरा चक्र चल जाय, तो मैं तुझे सच्चा सुभट समझूँगा ।” यह कहकर राजाने महाबलको बहुत सा धन दिया और अपने पुत्रकी तरह उसे खिलाने पिलाने लगा । उसने महाबलसे भी कह दिया कि अब तू मृत्युका भय छोड़ दे और निश्चिन्त होकर संसारमें विचरण कर ।” राजाके इस धचनसे महाबलको बहुत कुछ शान्ति मिली और वह आनन्द पूर्वक अपने दिन निर्गमन करने लगा, फिर भी जब कभी उस घट वृक्षपर उसकी दृष्टि पड़ जाती, तब उसे नागकुमारकी बात याद आ जाती और मृत्यु भयसे उसका फलेजा कांप उठता ।

इस भयको हृदयसे दूर करनेके लिये एक बार उसने राजासे भी प्रार्थना की कि—“हे राजन् ! मुझे कहीं ऐसे स्थानमें भेज दीजिये, जो यहांसे बहुत दूर हो और जहांसे मैं इस घट वृक्षको न देख सकूँ ।” राजाने कहा—“हे घटस ! तू अब व्यर्थ ही डरता है । जयतक मैं मेरी छत्रछायामें बैठा हूँ, तबतक दैवको क्या मजाल, कि तेरा बाल भी चांका कर ले । तू चैनकी वंशी बजा और निश्चिन्त होकर मौज कर !” राजाकी यह बात सुनकर महाबल को कुछ सान्त्वना मिली । धीरे-धीरे वह पूर्ण रूपसे निश्चिन्त हो गया और दैवको तुच्छ समझने लगा ।

परन्तु दैव इस प्रकार किसीको अछूता छोड़ दे तो उसकी सत्ता कोई स्वीकार ही क्यों करे ? एक दिन महाबल गलेमें सोने

की अंजीर और रत्नहार प्रभृति पहनकर भद्राकट हो राजाके साथ उद्यान जानेके लिये बाहर निकला । इसी समय किसी आश्चर्यकर कार्यपर उसकी पत्नीने उसे बुला भेजा अतएव महाबलको लौट कर घर जाना पड़ा । राजाकी सगरी इस बीचमें कुछ भागे निकल गयी । घरमें कुछ देर रुकनेके बाद महाबल जब पुनः बाहर निकला, तब राजाके पास पहुँचनेके लिये वह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ उसी ओरको भागे बढ़ा । रास्तेमें उसे वही पट वृक्ष मिला । उसे देखते ही नागकुमारकी वह बात स्मरण आ गयी अतः वह झटपट उस घटसे भागे निकल जानेके लिये लालायित हो उठा । घटके नाँचे पहुँचते ही उसने घोड़ेको फसकर एक चाबुक जमायी, ताकि घोड़ा जल्दीसे निकल जाय, किन्तु दैवकी गति फौन जान सकता है ? चाबुक लगते ही घोड़ा बेतरह ऊपरको उछला । उसके उछलते ही महाबलके कंठमें सोने की जो अंजीर पड़ी हुई थी, वह पीछेको ओरसे उछलकर घटकी एक डालीमें फँस गयी । बस, फिर क्या, जो होना थी, वही हुई । घोड़ा तो बिगड़ता हुआ आगेको भागा और महाबल उसी अंजीरके सहारे वृक्षमें लटक गया । अंजीर ऐसी घुरी तरह फँसी हुई थी, कि वह किसी तरह डालीसे निकल न सकी । इससे महाबलके गलेमें फाँसी लग गयी और वह वहीं छटपटाकर मर गया । मरते समय उसे फिर वही श्लोक याद आया, पर मुँहसे एक शब्द निकलनेके पहले ही उसके प्राण पल्लेह उड़ गये । लोगों ने उसका यह हाल देखतेही तुरन्त उसे नीचे उतारा और नाना

प्रकारके उपचारों द्वारा उसकी शुश्रूषा की, किन्तु कोई लाम न हुआ। देवने इस बार उसपर इतनी क्रूरता पूर्वक आक्रमण किया था, कि उसके प्रबल पंजेसे कोई भी छुड़ा न सका।

जब यह समाचार राजाने सुना, तो उसे बड़ा ही दुःख हुआ। वह अत्यन्त विलाप करके कहने लगा—“हे वत्स ! तुझे यह क्या हो गया ? मैंने तो कैसा भूल की, जो उस घटको पहलेसे ही निर्मूल न कर डाला ! मैंने उसकी डालियां ही छँटा दो होतीं तो कैसा अच्छा होता। अरे ! मैंने तुझे किसो दूसरे नगर क्यों न भेज दिया ? मेरा इतना सैन्य और मैं—तेरा रक्षक होनेपर भी तू अनाथकी तरह बेमौत मारा गया ? मेरा यह सब पेश्वर्य, मेरा यह कृत्या और मेरे यह नौकर चाकर—कोई भी इस घटतेरे काम न आये।”

इस घटनासे राजाके मनमें एक बारकी विरक्ति सी आ गयी। वह अपने मनमें कहने लगा—“मैंने व्यर्थ ही अभिमानमें आकर महाबलकी रक्षाका भार अपने सिरपर लिया। जराको जर्जरीभूत करनेमें और मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें, जब किसीको सफलता नहीं मिलती, तो मुझे ही कैसे मिल सकती है ? इसलिये हे जीव ! मिथ्याभिमान मत कर ! मैं कर्ता, मैं धर्ता, मैं धनी, मैं गुनी—यह सब अहंकार मिथ्या ही है। हे दैव ! तुझे भी क्या कहूँ ? तुझे केवल मेरी प्रियतमाका ही हरणकर सन्तोष न हुआ तूने मेरा मान भी हरण कर लिया। वास्तवमें कौन विधाता ? कौन देव और कौन यम ? जो कुछ है सो फर्म ही है। जीव अपने

किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको ही भोग करता है इसलिये इस संसारमें शुभ कर्मही करना चाहिये ।” इस प्रकार राजाके हृदयमें ज्ञान और वैराग्यका उदय हुआ देखकर मन्त्रियोंने महायत्नका प्रसारांस्कार कराया । उस दिनसे राजा चिन्तित, लज्जित और कौड़ा रहित हो महलमें ही रहने लगा ।

एक बार नन्दन घनमें दो चारण ध्रमण मुनिधोंका आगमन हुआ । उनका आगमन समाचार सुन, मन्त्री राजाको उनके पास ले गये । राजाको देखते ही मुनोन्द्र उनके मनोमाय साड़ गये । उन्होंने उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा—“इस संसारमें जीव कर्मके ही कारण सुख दुःख भोग करता है । इसलिये सुप्रार्थी जीवोंको शुभ कर्मका संचय करना चाहिये । साथ ही चेतन स्वरूप आत्म-को सुज्ञानके साथ जोड़कर अज्ञानसे उसकी रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य बुद्धि, गुण, विद्या, लक्ष्मी, बल, पराक्रम, भक्ति किंवा किसी भी उपायसे अपनी आत्माको मृत्युसे नहीं बचा सकता । कहा भी है, कि जिस प्रकार अपने पतिको पुत्र-वत्सलता देखकर दुरा चारिणी ख्रा हैंसती है उसी तरह शरीरकी रक्षा करते देख मृत्यु और धनकी रक्षा करते देख वसुन्धरा मनुष्यको हैंसती है । दैव असंभवको संभव और संभवको असंभव बनाता है । कभी कभी यह ऐसा घटित होकर दिघाता है, जिनकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता । अत्रितव्यता प्राणियोंके साथ उसी तरह लगी रहती है, जिस तरह शरीरके साथ छाया । उसे पृथक् करना, उसके प्रभावसे बचना कठिन हो नहीं, बल्कि असंभव है । यह

जीव अशरण है। प्राणियोंपर चारोंधार जन्म मरणको जो विपत्ति पड़ती है, उसे दूर करना किसीके समर्थ्यकी बात नहीं। यह प्राण पांच दिनका अतिथि है, यह समझ कर किसीपर रागद्वेष न करना चाहिये। स्व और पर—अपने और परायण तो प्रश्नही बेकार है। अरण्य रोदनको भांति दैवको उपालम्भ देनेसे भी क्या लाभ? समुद्रके अग्रगाहनकी भांति विकल्पकी कल्पना भी बेकार है। मनुष्यको स्व और परका रूप जानना चाहिये।” इस प्रकार गुरुके मुखसे उपदेश सुनकर राजाको प्रतिगोत्र प्राप्त हुआ और उसने प्रव्रज्या रूपी व्रत ग्रहण कर अन्तर्में मोक्ष प्राप्त किया। लोगोंको इस कथासे सार ग्रहण कर, पद्व्यका परिहार करना चाहिये।

अब हम लोग चौथे अणुव्रतके सम्यन्धमें विचार करेंगे। चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना। इसके भी पांच अतिचार त्यागने योग्य हैं। ये पांच अतिचार यह हैं—(१) अन्य परिगृहीत अंगना (किसीने निश्चित समयके लिये रखी हुई पर ली) से रमण करना। (२) अपरिगृहीता स्त्री (वैश्या) से रमण करना। (३) दूसरोंके विवाह करना। (४) कामभोगकी तीव्र अभिलाषा और (५) अनंग क्रीड़ा। इन पांचों अतिचारों का त्याग करना चाहिये। जो पुरुष शीलव्रतको पालन करते हैं उन्हें व्याघ्र, व्याल, जल, वायु प्रभृति किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचा सकते। उसका सर्वत्र कल्याण ही होता है। देवता उसे सहायता करते हैं। कीर्ति बढ़ती है। धर्मकी वृद्धि होती है।

पाप नष्ट होता है और स्वर्ग पथम् मोक्षके सुखोंकी प्राप्ति होती है। पत्रि शील कुलकलंकको दूर करता है। पाप पंक्तको क्षीण करता है, सुरतको घटाता है, प्रशंसाको फैलाता है, देवताओंको झुकाता है, त्रिपम उपसर्गोंका नाश करता है और स्वर्ग तथा मोक्षको क्षण मात्रमें दिलाता है। किसीका यह भी कथन है कि जो ब्रह्मचर्य व्रतमें अनुरक्त होते हैं, वे महातेजस्वी और देवताओंको भी वन्दनीय होते हैं। परन्तु त्याग करनेवाले पुष्य और पर-पुष्यका त्याग करनेवाले स्त्रियोंको दैव भी अनुकूल हो जाता है। इस सम्बन्धमें सुन्दर राजाकी कथा यही ही उपदेशप्रद है, यह इस प्रकार है।

सुन्दर राजाकी कथा ।

अंगदेशमें धारापुर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ सुन्दर नामक एक सद्गुणी राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम मदनवल्लभा था। वह परम भाग्यवती और सती स्वरूपा थी। इस रानीके उदरसे कीर्तिपाल और महीपाल नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजा, परम न्यायी था और सदा एक पत्नीव्रत पालन करता था। परन्तु उसीके लिये माता और बहिनके समान

थी। इस सदाचारके कारण राजाकी सुकीर्ति दिगदिगान्तरमें व्याप्त हो रही थी। राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालन करता हुआ सानन्द जीवन व्यतीत करता था।

एक दिन मध्यरात्रिके समय कुल देवोंने 'उपस्थित होकर राजासे खिन्नता पूर्वक कहा—“हे राजन्! तेरे ऊपर एक घोर विपत्ति आनेवाली है। उसका आना अनिवार्य है। इस समय तेरी युवावस्था है। कुछ दिनोंके बाद वृद्धावस्था आ जायेगी। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं इस विपत्तिको इस समय रोककर ऐसा कर सकती हूँ कि वह इसी समय न आकर कुछ दिनोंके बाद आये, किन्तु उसे पूर्ण रूपसे रोकना सम्भव नहीं है। तू उस विपत्तिका सामना यौवनमें करना चाहता है या बुढ़ापेमें?” राजाने हाथ जोड़कर कहा—“हे देवि! यदि उस विपत्तिका उच्छेद करना आपको सामर्थ्यके बाहर है, तो उसे वृद्धावस्था तक रोक रक्षनेको अपेक्षा इसी समय आ जाने दीजिये! जीव जो शुभाशुभ कर्म करता है, वे उसे भोग करने ही पड़ते हैं। कहा भी है कि जिस तरह हजार गायोंमेंसे बछड़ा अपनी माताको खोज लेता है, उसी तरह पूर्वकृत कर्म कर्ताका अनुसरण करते हैं। लाखों वर्ष बीत जानेपर भी किये हुए कर्मोंका क्षय नहीं होता। जीवको अपने किये हुए शुभाशुभ कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसलिये जो होनी हो उसे होने दीजिये। वृद्धावस्थामें शारीरिक शक्ति क्षय हो जानेपर, कष्टोंका सामना करना बहुत ही कठिन हो पड़ेगा। इस समय यदि विपत्तिका पहलू भी सिरपर टूट पड़े, तो उसे सहन

करनेके लिये मैं सहर्ष तैयार हूँ ।” यह सुनकर कुल देवी उर्दास हो वहांसे चली गयीं और राजाने धैर्यपूर्वक विपत्तिको स्वीकार कर लिया । कहा है कि :—

‘विपदि धैर्यमथाम्युदये क्षमा, सदसि चाकूपदुता युधि पित्रमः ।

यवसि चाभिरुचिर्व्यसनं भूतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

अर्थात्—“विपत्तिमें धैर्य, अम्युदयमें क्षमा, सभामें शाक्-चातुर्य, युद्धमें पराक्रम, यशमें अभिरुचि और शास्त्रमें व्यसन—यह सभी महात्माओंको स्वभावसे हो सिद्ध होते हैं ।”

देवीके चले जानेके बाद राजाने सोचा कि यहां बैठकर विपत्ति की प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा उसे कुछ आगे बढ़कर भेटना अधिक अच्छा है । वीर पुरुष आपत्ति, मृत्यु और शत्रुके आगमनकी प्रतीक्षा न कर उसे सम्मुख ही जाकर मिलते हैं । इसलिये अच्छा हो, यदि मैं अपने दोनों पुत्र और रानीको लेकर कहीं अन्यत्र चला जाऊँ ।” यह सोचकर राजाने मन्त्रीको सारा हाल कह सुनाया और कहा—“राज-सञ्चालनका समस्त भार मैं आपके सिर छोड़ता हूँ । आप सब तरहसे योग्य हैं । प्रजाको सन्तानकी तरह पालना । किसीको किसी प्रकारका कष्ट न होने देना । मेरी चिन्ता न करना । यदि जीवित रहा, तो फिर आ मिलूंगा । अन्यथा जो उचित समझना सो करना ।” यह कह राज्यादिकको तृणकी भांति त्याग कर राजा अपने परिवारके साथ वहांसे चल पड़ा । राहचर्चके लिये उसने एक मुद्रिका अपने साथ ले ली थी, किन्तु दुर्भाग्यवश मार्गमें किसीने उसे भी चुरा लिया ।

रानी और रोते-बिलपते हुए यच्चोंको सान्त्वना देता और नाना प्रकारके कष्टोंका सामना करता हुआ राजा बहुत दिनोंके बाद पृथ्वीपुर नामक एक नगरमें पहुँचा। वहाँ श्रीसार नामक एक दयालु बनिया रहता था। उसने राजाको रहनेके लिये एक मकान दिया। वहीं वह अपनी रानी और पुत्रोंके साथ रहने लगा। पुत्र अभी छोटे थे और राजाको जरा भी परिश्रम करनेका अभ्यास न था; इसलिये रानी पड़ोसियोंके यहाँ दासी वृत्तिकर जो कुछ ले आती, उसीसे उन लोगोंका निर्वाह चलता। इस प्रकार यद्यपि उन्हें नीच काम करने पड़ते थे, तथापि सुशोभता, सुसाधुता और मधुर वचनोंके कारण लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। कहा भी है कि :—

“स्थान भ्रंशान्नीच सगाखण्डनाद् वषणादपि ।”

अपरित्यक्त सौरभ्य, वंद्यते चन्दन जनैः॥”

अर्थात्—“स्थान भ्रष्टता, नीच सगति, खण्डन और चर्पण प्रभृति होनेपर भी चन्दन सुगन्धको नहीं छोड़ता।” इसीलिये संसारमें वह वन्दनीय माना जाता है।”

लगाते फटेपुराने धस्त्र, बासी और ठंडा भोजन प्रभृति जो कुछ मिल जाता, उसीमें अब राजा और रानी सन्तोष मानते। इस प्रकार दुःख सहन करते हुए उन्होंने बहुत दिन व्यतीत किये।

एक बार एक घनजारा बहुत आदमियोंके साथ व्यापारके निमित्त पृथ्वीपुर आया और नगरके समीप ही एक उद्यानमें डेरा डाला। उसने भोजनके लिये अन्न और घृतादि सामग्री श्रीसारकी

दूकानसे परोद करते समय किसी दासीके लिये पूछताछ की। धींसाने रानीको यता कर उससे बनजारेका काम कर आनेकी सिफारिश की अतएव रानी बनजारेका भी काम करने लगी। किन्तु जिस प्रकार रत्न मलोन हो जानेपर भी अपनी धमरू नहीं छोड़ता, उसी तरह दामोपना करनेपर भी रानीका रूप लायण्य अभी सर्वथा लोप न हुआ था। उसे देखने हो बनजारेके मनमें विचार उत्पन्न हुआ और उसने अपने आश्रमियों द्वारा उसे समझा बुझाकर हाथ करनेकी चेष्टा की, किन्तु उसे इसमें किञ्चिन् भी सफलता न मिल सकी। रानी उसकी यह मन्त्रीन भावना देख कर उससे रुष्ट हो गयी और उसका काम छोड़ देनेको उद्यत हुई। यह देख कर बनजारा उसका आन्तरिक भाव ताड़ गया। उसका अन्तर दुःखित होनेपर भी उसने बाह्यसे नाना प्रकारकी धातें बनाकर रानीको शान्त किया और उसे काम न छोड़नेके लिये राजी कर लिया। रानी फिर विश्वास पूर्वक उसका काम करने लगी। किन्तु बनजारेका हृदय अभी साफ न हुआ था। उसके मनमें अभी दुर्यासानाका ही प्राबल्य था। इसलिये जिस दिन वह वहांसे प्रस्थान करनेको था, उस दिन उसने रानीको कुछ विशेष कार्य वतना कर वहीं रोक रखा। अन्तमें जत्र चलनेका समय हुआ, तब उसने रानीको भी बलात् अपने साथ ले लिया और शीघ्रही अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें उसने रानीको अनेक प्रकारके प्रलोभन दिये, किन्तु वह किसी तरह उसका प्रस्ताव माननेको राजी न हुई। वह पतिका ध्यान

करती और सदा मौन रहती थी। इससे बनजारेको उसका सतीत्व नष्ट करनेमें सफलता न मिल सकी। रानी दुःख पूर्वक किन्नी तरह दिन निर्गमन करने लगी।

इधर राजाको रानीके पिना असौम दुःख होने लगा। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! मेरा हृदय कितना कठोर है, कि मैं अपने ही दुःखका विचार करता हूँ और रानीके दुःखका विचार भी नहीं करता ! वह विचारी इस समय न जाने कहाँ होगी और क्या करती होगी ! हे वैद्य ! तेरी गति बड़ीही विचित्र है।” यह सोचकर राजा किंकर्तव्य विमूढ हो गया। इसी समय वहाँ आसार आ पहुँचा। उसने राजाको उदास देखकर पूछा—“हे भद्र ! तू आज चिन्तित क्यों दिपायी देता है ? राजा लंछा-चश उसके इस प्रश्नका कुछ भी उत्तर न दे सका। अन्तमें आस-पासके लोगों द्वारा श्रीसारको यह सच हाल मालूम हुआ। उसने राजाको सान्त्वना देते हुए कहा—“हे महाभाग ! अब क्या हो सकता है ! कर्मकी गति बड़ी ही निपम है। किसीने कहा भी है, कि धर्ममान—महावीर जिनका नीच गोत्रमें जन्म, मल्लिनाथ को स्त्रीत्वकी प्राप्ति, ब्रह्मदत्तको अन्धता, भरतराजाका पराजय, कृष्णका सर्वनाश, नारदको निर्माण और चिलाती पुत्रको प्रशमका परिणाम प्राप्त हुआ। कर्मकी ऐसी ही गति है। तुम धैर्य धारण करो और किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। अब तुम्हारे भोजन शयन आदिका प्रबन्ध मैं अपने सिर लेता हूँ। तुम आजसे मेरे बनवाये हुए चैत्यमें त्रिकाल पूजा किया करो

और अपने पुत्रोंसे यह दो, कि ये मेरे लिये मेरी पुण्य घाटिकामें पुण्य ले आया करें ।” राजाने श्रीसारको यह बात स्वीकार कर ली । दूसरे ही दिनसे यह चैत्यमें त्रिकाल पूजा करने लगा और राजकुमार पुण्य ला देने लगे । यहो अब इन लोगोंको दिनचर्या हो गयी । श्रीसार इनके कार्यसे बहुत ही प्रसन्न रहता था और यथा सम्भव इन्हें किसी प्रकारका कष्ट न होने देता था । इस प्रकार दुःख होनेपर भी एक तरहसे शान्ति पूर्णक राजाके दिन व्यतीत हो रहे थे ।

एक दिन श्रीसार अपनी पुण्य घाटिका देखने गया । वहां उसने देखा कि दोनों कुमार हाथमें धनुष-बाण ले, शिकारीकी तरह पक्षियोंको अपने बाणका निशाना बना रहे हैं । इस पाप-कर्मको देखकर श्रीसारको बड़ा क्रोध आया और उसके कारण उसको आँखें लाल हो गयीं । उसने दोनों राजकुमारोंको बड़ी ताड़ना तर्जना की और उनके धनुष-बाण तोड़कर उन्हें घाटिकासे बाहर निकाल दिया । किन्तु इतनेहीसे उसका क्रोध शान्त न हुआ । उसने राजाके पास जाकर कहा—“हे भद्र ! तेरे पुत्र बड़ेही पापी हैं । अब तेरा एक क्षण भी यहाँ गुजारा नहीं हो सकता । वृ इसी समय मेरा घर चाली कर दे और जहाँ इच्छा हो, चला जा ।” श्रीसारके यह वचन सुनकर राजाके सिरपर मानो घस टूट पड़ा । वह अपने मनमें कहने लगा—“हे दुर्दैव ! तुझसे मेरा यह यत्किञ्चित् सुख भी देना न गया ! इसी समय दोनों राजकुमार रोते हुए वहाँ आ पहुँचे । राजाने उन्हें सन्ताना

देते हुए कहा—“हे बत्स ! रुदन न करो ! यह सब हमारे पूर्व कर्मका ही दोष है । जो कुछ सिरपर आ पड़ा है उसे चुपचाप सहन करनेके सिवा हम लोग और कर ही क्या सकते हैं । यदि दैव प्रतिकूल न होता तो क्या इस जरासे अपराधके कारण श्री-सार इस तरह हम लोगोंको निकाल बाहर करता ? कर्म प्रतिकूल होनेपर जो न हो वही थोड़ा है ।

“प्रतिकूले विषौ किंवा, स्यापि हि विषायते ।

रज्जुः सर्पे भेदाशु, विलं पातालतां भजेत् ॥

तमायते प्रकाशोपि, गोष्पदं सागरायते ।

सत्यं कूटायते मित्रं, शत्रुत्वेन प्ररक्षते ॥

अर्थात्—“दैव प्रतिकूल होनेपर सुधा विषकी तरह, रस्सी सर्पके समान, विल पातालके समान, प्रकाश अन्धकारके समान, गोष्पद सागरके समान, सत्य असत्यके समान और मित्र शत्रुके समान हो जाते हैं ।”

इस प्रकार पुत्रोंको सान्त्वना दे, उन्हें अपने साथ ले, राजाने उदास चित्तसे उस नगरको अन्तिम नमस्कार कर दूसरे नगरकी राह ली । मार्गमें वे लोग कहीं कन्दमूल और फलाहार करते और कहीं मिश्रा-भोजन । कहीं कहीं मिश्राके लिये निन्दा और भर्त्सना सुनना पड़ती और भूखे पेट हो रास्ता तय करना पड़ता था । बहुत दिनोंतक इस तरह चलते चलते यह लोग बहुत दूर निकल गये । अन्तमें एक दिन उन्हें एक दुस्तर नदी मिली । नदीको देखते ही राजा चिन्तामें पड़ गया कि अब क्या किया जाय और

किस प्रकार इन दोनों पुत्रोंके साथ यह नदी पार की जाय । बहुत देरतक सोचनेके बाद उसे एक उपाय सुझाई पड़ा, तदनुसार वह एक पुत्रको वहीं छोड़, दूसरेको अपने कन्धेपर बैठाकर उसे नदीके उस पार पहुँचाय । एक पुत्रको इस तरह पार उतारनेके बाद वह दूसरे पुत्रको लानेके लिये पानीमें उतरा किन्तु देव दुर्विपाकसे, उधोही वह नदीकी मध्य धारामें पहुँचा, त्यों ही जलके प्रचल वेगके कारण उसके हाथ पैर बेसार हो गये और वह पानीमें घटने लगा । एक पुत्र नदीके इस पार था और दूसरा उस पार । पिताकी यह अवस्था देख, दोनों बेतरह चिलखने लगे, किन्तु निर्जन शरण्यमें वहाँ था ही कौन जो उनको पुकार सुनता और उनके पिताको बचाता । यह दोनों जहाँके तहाँ रह गये और राजा बहता हुआ आंग्रोंके ओभल हो गया । सौभाग्यवश उसे पानीमें हाथ पैर मारते कुछ समयके बाद एक लकड़ी मिल गयी । लकड़ी क्या मिल गयी, मानो प्राण बचानेके लिये नौकाका एक सहारा मिल गया । वह उसीके सहारे पाँच सात दिनोंके बाद एक किनारे लगा । उसे यह भी पता न था, इस समय में कहां और कितनी दूर निकल आया हूँ । नदीके किनारे बैठकर वह अपने माय्यको कोसने लगा । रानीका प्रियोग अभी भूला हो न था, कि इस प्रकार उसके दोनों लाल उससे बिछुड़ गये । इनके स्मरणसे राजाका फलेजा फटा जाता था । वह कहने लगा—
 “हे देव ! निष्ठुरताकी भी एक हद होती है । कहां वह मेरा राज्य और पेश्वर्य, और कहां यह अनर्थपर अनर्थ ! जय तूने मेरे

उन दोनों बच्चोंको भी मुझसे छोन लिया, जिन्हें देखकर इस शोक सन्तप्त हृदयको कुछ शान्ति मिलती थी। अब मैं ही इस संसारमें जीकर क्या करूँ ? मैं भी क्यों न अपना प्राण किसी तरह विसर्जन कर दूँ कि एक बारही इन सब विपत्तियोंका अन्त आ जाय !” किन्तु दूसरे ही क्षण राजाका विवेक जागृत हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा—“महो, मैं यह क्या सोच रहा हूँ ? आत्म हत्याका विचार भी मनमें लाना पाप है। इससे न केवल दुर्गति ही होती है, बल्कि जिन दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये आत्म हत्या की जाती है, वही दुःख फिर परलोकमें भोगने पड़ते हैं। जब ऐसा अवस्था है, तो वहाँकी अपेक्षा यहीं उन दुःखोंको भोग लेना अच्छा है। कहा भी है कि :—

कस्य वक्तव्यता नास्ति, सापायं का न जीवति ।

व्यसनं केन न प्राप्तं, कस्य सौख्यं निरन्तरम् ॥

अर्थात्—“किसमें कहने योग्य बात नहीं होती ? कष्ट सहित कौन नहीं जीता ? व्यसनको कौन नहीं प्राप्त होता ? और निरन्तर सुख किसे मिलता है ? किसीको नहीं ।” जिस प्रकार मनुष्योंको अनायास दुःखोंको प्राप्ति होती है, उसी तरह उन्हें अनायास सुख भी मिलते हैं, इसलिये कहीं भी दोनता न दिखानी चाहिये। दोनको सम्पत्ति मिलने पर भी जिस प्रकार उसकी हीनता नहीं छूटती, उसी तरह सिर कटने पर भी घोर पुरुष निबलित नहीं होते ।”

इस तरह राजाने धैर्य धारण कर जैसे हो वैसे दिन काटना

स्थिर किया। यह शीघ्रही नदी तटसे उठकर समीपके गाँवमें गया। यहां किसी सज्जनके यहां उसने पानी मांगकर पिया। सज्जनने उसे पानी पिलानेके बाद उसका परिचय पूछा। राजाने कहा—“मैं क्षत्रिय, हूँ। यदि आपके पास मेरे योग्य कोई काम हो, तो बतलाइये, मैं खुशीसे कर सकता हूँ।” सज्जनने कहा—“और तो कोई कार्य नहीं है किन्तु यदि तेरा इच्छा हो, तो मेरे यहां रह कर मेरा गृहकार्य कर सकता है।” राजाने तुरत ही इसे स्वीकार कर लिया। इसके बदलेमें उसे सुस्वादु भोजन और चरख मिलने लगे। अच्छा भोजन मिलनेके कारण कुछ ही दिनोंमें राजाकी कान्ति बढ़ गयी और इससे उसका चेहरा चमक उठा। एक दिन उसपर उसकी स्वामिनीकी दृष्टि पड़ गयी। स्वामिनी उसे देखतेही उसपर अनुरक्त हो गयी। अब यह बहुधा राजासे प्रेम सुखक बातें कहकर उसे अपने मोह-पाशमें फँसानेकी चेष्टा करने लगी। उसकी यह कुचेष्टा देखकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई। वह दैवको सम्योध्यित कर कहने लगा—“हे दैव! तूने मेरा राज्य, मेरा ऐश्वर्य और मेरे स्वजनोंको भी मुझसे छुड़ाया। मैंने भी उनकी कोई परवाह न की और अपने हृदयको पत्थर बना कर तुणयत् उनका त्याग किया, किन्तु अब तू मुझे कुमार्गगामी बना कर मेरा शील भी लूटना चाहता है! मैं इसे प्राण रहते कभी न जाने दूँगा।” यह कहकर राजाने विचार किया, कि यहां रहकर अब शीलकी रक्षा करना कठिन है। स्वामिनीकी बात मानना और न मानना दोनों अवस्थामें मेरे लिये त्रिपत्ति जनक है इस-

लिये मुझे अब इस देशका ह. त्याग करना चाहिये।" यह सोच कर दूसरे ही दिन राजा वहांसे चल दिया। चलते समय सब लोगोंने वहां रहनेके लिये बहुत अनुरोध किया और इस तरह अचानक प्रस्थान करनेका कारण भी पूछा, किन्तु राजाने सबको यथोचित उत्तर दे, उनसे विदा ग्रहण की। देशान्तरमें भ्रमण करते करते वह बहुत दूर निकल गया। अन्तमें एक स्थानपर उसे श्री आदिनाथका मन्दिर दिखायी दिया। वहां जा, श्रीशृंगम देवका स्तवन कर वह कुछ देरके लिये गवाक्षमें बैठ गया। इसी समय वहां एक यक्षिणी आ पहुंची। जिनेश्वरकी घन्दना कर लौटते समय उसकी दृष्टि राजापर पड़ गयी। कामदेवके समान राजाका रूप देखकर वह उसपर मोहित हो गयी। उसने राजाको सम्बोधित कर कहा—"हे सुन्दर पुरुष। तुझे देखते ही मेरी शुद्धि बुद्धि लोप हो गयी है। तू मेरे विमानमें बैठ कर मेरे साथ चल। हम लोग स्वतन्त्र विहार कर अपना जीवन सार्थक करेंगे। यदि तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे इच्छा-घर देकर निहाल कर दूंगी। यदि तू मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करेगा तो तुझे खूब सताऊंगी और तुझे मरणावधि कष्ट दूंगी।" यक्षिणीकी यह बात सुन कर राजा मनमें कहने लगा—"अहो! कर्मकी कौसी विचित्र गति है। मैं राजपाट छोड़कर इतनी दूर चला आया, तब भी वह मेरा पिंड नहीं छोड़ता। जिस विपत्तिसे बचनेके लिये मैं उस सज्जनके यहांके भोजन वस्त्रको ठुकरा कर यहां चला आया, उसी विपत्तिका जाल यहां भी बिछा हुआ

विचार्या देता है। घरफो ध धो बन गयी तो बनमें लागी आग !
 अब क्या करूँ ?” इस प्रकार विचार कर राजाने उस यक्षिणासे
 कहा—“हे देवि ! मैंने पर नारासे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा की है, इस-
 लिये, मुझे दुःख है कि मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता।
 अश्रद्धाके सेवनका फल भा बहुत बुरा होता है। शास्त्रकारोंका
 कथन है कि :—

“अश्रद्धामिन्द्रियच्छेद, दोष्यामक्षयं उच्यते।

अश्रद्धादारं संतुष्योऽन्यदारात् या विवर्जयेत् ॥

अर्थात्—“अश्रद्धा और इन्द्रियच्छेद—अश्रद्धा सेवनके इन दोषों
 फलोंको देखकर सुख पुरुषको परदारासे विरक्त होकर स्वदारामें
 ही सन्तोष मानना चाहिये।” हे देवि ! इसीलिये मैंने पर त्वासे
 दूर रहनेकी प्रतिज्ञा की है। तुझे मेरी इस प्रतिज्ञाका विचार कर
 मुझसे अनुचित प्रस्ताव न करना चाहिये। इसके अतिरिक्त तू
 वीरता और मैं पामर मनुष्य—मेरा और तेरा सम्बन्ध भी कैसे
 हो सकता है ?”

राजाने यद्यपि यह बातें बहुत ही नम्रता पूर्वक कहीं, किन्तु
 यक्षिणीपर इनका कोई प्रभाव न पड़ा। क्रोधके कारण उसकी
 आँखोंसे चिनगावियां निकलने लगी। उसने उसी समय नागिन-
 का रूप धारण कर राजाको दस लिया और उसे अचेतनावस्थामें
 ही उठाकर किसो द्वीपके एक कुण्डमें डाल दिया। किन्तु राजाका
 धायुष्य अभी पूर्ण न हुआ था, अतएव उसके जीवनका अन्त न
 आ सका। कुण्डमें थोड़ा सा जल था इसलिये उसमें पड़े रहनेके

कारण, और अपने शीलके प्रतापसे कुछ ही समयमें उसका विष दूर हो गया। शुद्धि आने पर राजाने देखा तो अपनेको कुंठमें पड़ा हुआ पाया। इधर उधर देखनेपर उसे उस कुपके अन्दर एक दरवाजा दिखायी दिया। शीघ्रही उसे खोलकर राजाने उसमें प्रवेश किया। दरवाजेसे एक सीधा रास्ता सामनेकी ओर चला गया था। उस रास्तेसे कुछ दूरतक जानेपर एक मैदान मिला। उस मैदानमें एक दिव्य भवन देखकर उसने उसमें प्रवेश किया। वहां उस समय नाटक हो रहा था और एक देव सिंहासनपर बैठा हुआ उसे देख रहा था। राजाने उसके पास जाकर बहुत ही गम्भिरता पूर्वक उसे प्रणाम किया। उसे देखकर देवने पूछा—“हे भद्र ! तू यहां किस तरह आ पहुँचा ?” राजाने तुरन्त उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर देवको बड़ा सन्तोष हुआ। उसने कहा—“अहो ! धन्य है तुझे और धन्य हूँ तेरी प्रतिज्ञाको ! संकटमें भी इस प्रकार प्रतिज्ञाको निभाना और विपत्तिपर विपत्ति को झुलाना बड़े कलेजेका ही काम है। तेरी सुशीलता देखकर मुझे बहुत ही आनन्द हुआ है। तुझे जो इच्छा हो, वह तू माँग सकता है।

राजाने कहा—“हे स्यामिन् ! इस विपत्तिमें आपसे क्या घर मांगूँ ? यदि वास्तवमें आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो दयाकर यह बतलाइये कि मैं अपने खो-पुत्रादि स्वजनोको अथ इस जन्ममें देख सकूंगा या नहीं ?” देवने कुछ विचारकर कहा—“शीलवान मनुष्यके लिये संसारमें कुछ भी असंभव नहीं है। तुझे न केवल

तेरो लो और तेरे पुत्र हो मिलेंगे, यल्लि शीघ्रही तुझे अपने राज्य की भी प्राप्ति होगी। मैं तुझे एक चिन्तामणि रत्न देता हूँ। इस रत्नको सदैव अपने पास रखना। इससे शोचहो तेरा थमोष्ट सिद्ध होगा।" यह कह उस देवने चिन्तामणि रत्न राजाके हाथमें रखा और उसे उसी क्षण आदिनाथके उस चैत्यमें पहुँचा दिया, जहाँसे उसे यक्षिणी उठाकर कुपमें डाल गयी थी। इस घटना और रत्न प्राप्तिसे सुन्दर राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ। यह आनन्द पूर्णक इधर उधर भ्रमण करता हुआ श्रीपुर नगरके समीप पहुँचा और वहाँके उपवनमें एक आम्र वृक्षके नीचे बैठकर विधाम करने लगा। कुछ थकावट दूर होनेपर उसने उसी आम्र के फल खाकर अपनी क्षुधा शान्त की। इसके बाद कुछ समयके लिये उसे निद्रा आ गयी और वह अपने समस्त दुःखोंको भूलकर वहीं सो रहा।

इसी समय उस नगरके राजाकी मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र नहीं था इसलिये मन्त्री प्रभृतिने प्रधानुसार उसके उत्तराधिकारीको खोज निकालनेका आयोजन किया। इसके लिये हाथी, घोड़ा, छत्र, चामर और कुंभ इन पाँच दिव्योंकी पञ्च शब्दके निनाद सहित सवारी निकाली गयी, न तो इन्हें किसी ओर चलने की प्रेरणा की जाती थी, न कोई इनकी गतिमें बाधा देता था। जहाँ इनकी इच्छा होती थी, वहीं इन्हें जाने दिया जाता था। यत्रतत्र भ्रमण करते हुए यह सब उस स्थानमें आ पहुँचे, जहाँ आम्र वृक्षके नीचे सुन्दर राजा श्रमित होकर सो रहा था। यहाँ

पहुँचते ही घोड़ेने हिनहिनाहट और हाथीने गर्जना की। कुम्भका जल राजाके शिरपर पड़ा, छत्र मस्तकपर स्थिर हो गया और चामर अपने आप टुलकर राजाको चायु करने लगे। इससे तुरत राजाकी नींद खुल गयी। उसने चारों ओरसे अपनेको राजपरिवार और राजसी ठाटबाटसे घिरा हुआ पाया। मन्त्री आदिने सारा हाल निवेदन कर, उससे राजोचित वस्त्राभूषण धारण करनेकी प्रार्थना की, जिसे राजने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वस्त्राभूषण धारण करते ही हाथीने उसे अपनी सूँढ़से उठाकर अपनी पीठपर बैठा लिया। इसके बाद बड़े समारोहके साथ उसकी सवारी निकाली गयी और सुमुहूर्त देखकर उसे राजसिंहासनपर अधिष्ठित कराया गया। राजाको भी अब यह मालूम हो गया कि मेरे दुःखके दिन पूरे हो गये, इसलिये वह बड़े ही सुखसे वहाँ राज्य करने लगा। अपने शील स्वभावके कारण शीघ्रही उसने प्रजा और मन्त्री प्रभृति पदाधिकारियोंका प्रेम सम्पादन कर लिया और वहाँ इस तरह राज्य करने लगा, मानो वह वहाँ चिरकालसे राज्य कर रहा हो। उसे एकान्त जीवन व्यतीत करते देख मन्त्रियोंने कई बार उसे व्याह कर लेनेके लिये समझाया, किन्तु राजने हँसकर उनकी बात टाल दी। वे चेचारे यह न जानते थे कि राजाके हृदयमें उसकी रानीको छोड़ और किसीके लिये स्थान ही न था।

राजा तो इस प्रकार किन्तु दोनों कुमारोंकी क्या अवस्था हुई? जिस समय उनसे पिताका वियोग हुआ, उस समय एक

नदीके इस पार और दूसरा नदीके उस पार था। दोनों बहुत समय तक वहीं छड़े छड़े रोते रहे। अन्तमें किसी यात्रीकी सहायतासे दूसरा कुमार भी उस पार पहुँचा। अब नोचे जमीन और ऊपर आकाशके लिया उन्हें और कोई सहारा न था। दोनों भाई इधर उधर भटकते और देश-देशकी ठोकरीं ग्राते कुछ दिनोंके बाद इसी श्रोपुर नगरमें आ पहुँचे। यहाँ इन दोनोंने नगरके फोतवालके पास नौकरी कर ली।

कुछ दिनोंके बाद वैद्ययोगसे यह सोमदेव नामक धनजारा जिसने रानीका अपहरण किया था, यह भी इसी नगरमें आ पहुँचा। उसने नगरके बाहर डेरा डाला, राजाको कई बहुमूल्य चीजें गजर कीं और अपनी रक्षाके लिये कुछ सिपाही भेजनेकी प्रार्थना की। राजाने समुचित प्रयत्न करनेके लिये फोतवालको आज्ञा दे दी। फोतवालने उन दोनों राजकुमारोंको उपयुक्त समझ उन्हींको धनजारिके साथ कर दिया। अतएव दोनों कुमार वहाँ पहरा देने लगे।

एक दिन रात्रिके समय दोनों भाई परस्पर बातें कर रहे थे। छोटे भाईने बड़े भाईसे माता-पिताका नमोस्कार पूछते हुए और भी अनेक प्रश्न पूछे। इससे दोनोंकी पूर्वस्मृति जागृत हो उठी और वे दोनों अपने वचनकी—उन सुखी दिनोंकी बातें करने लगे। जब राजकुमार होनेके कारण लोग उन्हें हाथोंपर रखते थे, तब उन्हें पानी मांगने पर दूध मिलता था और उनकी छोटीसे छोटी इच्छाको भी पूर्ण करनेके लिये दास दासियां हाथ

बांधे खड़ी रहती थी। रानी मदनवल्लभा इस समय भी उस वन-जारेके साथ थी और उसका काम काजकर दासीकी भांति काल बिताया करती थी। जिस समय दोनों कुमार यह सब बातें कर रहे थे, उस समय वह भी चिन्ताके कारण जाग रही थी। कुमारोंकी बातें सुन, स्नेह और शोकसे विह्वल होकर वह बाहर निकल आयी और दोनों कुमारोंको गले लगा लगाकर खूब रोने लगी। बड़ा ही करुणा पूर्ण हृदय था। ऐसा कि देखकर पत्थर भी पसीज उठे। किन्तु वनजारेको कुछ भी दया न आयी। उसने रानीको पकड़ कर जबरदस्ती कुमारोंसे अलग कर दिया और सवेरा होते ही कुमारोंको भी राजाके सम्मुख उपस्थित कर शिकायत की, कि फोतवालने ऐसे सिपाहो देनेकी कृपाकी है, जो पहरा देना तो दूर रहा, उल्टे मेरी ही आदमियोंको फुसलाते हैं। राजाने उसी क्षण पूछा कि यह दोनों द्वारपाल कौन हैं ? फोतवालने हाथ जोड़कर कहा—“राजन् ! मैं नहीं जागता कि यह कौन हैं किन्तु कुछ दिनसे यह दोनों मेरे यहां नौकरी करते थे और देखनेमें भले मालूम होते थे, इसलिये मैंने इन्हें सोमदेवके यहां भेज दिया था।

राजाने अब दोनों कुमारोंको ध्यानपूर्वक देखा। देखते ही वह अपने कलेजेके दोनों दुकड़ोंको पहचान गया। उसका शरीर रोमाञ्चित हो उठा और नेत्रोंमें आंसू भर आये। किन्तु उसने गंभीरता पूर्वक अपनी इस भावमंगीको छिपा कर, फोतवाल और वनजारेको घहांसे बिदा किया। इसके बाद उसने उन दोनों

कुमारोंको एकान्तमें बुलाकर हृदयसे लगा लिया। कुमार भी अपने पिताको पहचानकर उसके चरणोंमें गिर पड़े। इसके बाद बड़े कुमारने नम्रता-पूर्णक राजासे कहा—“पिताजी! रात्रिके समय इस घनजारेके यहां पहरा देते समय हम दोनों भाई अपने वन्यपनकी बातें कर रहे थे। उसी समय घनजारके ढेरसे एक स्त्री निकलकर हम लोगोंके पास आयी और हमें गले लगा-लगाकर, हे पुत्र! हे पुत्र! कहकर रोने लगी। हम नहीं जानते कि यह स्त्री कौन थी। घनजारने शीघ्र ही उसे हम लोगोंसे अलग कर दिया। यही तो हमारा अपराध है। और इसीके लिये घनजारने आपसे हमलोगोंकी शिकायत की है।”

राजाने उसी समय घनजारको बुलाकर कहा—“सच कहो, तुम्हारे ढेरमें यह स्त्री कौन है, जो इन दोनोंके निकट रात्रिके समय विलाप करती थी?” घनजारने कहा—“राजन्! मैं आपसे सत्य ही कहूंगा। मैं पृथ्वीपुरसे जयदेवस्ती उसे अपने साथ ले आया था। यह यद्यपि दासीको तरह मेरा गृहकार्य करती है किन्तु ऐसी सुशीला और सती है, कि मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। पर पुरुषसे बोलना तो दूर रहा, यह उसकी ओर आंख उठाकर देखती भी नहीं है।”

घनजारकी यह बात सुनकर राजाने मन्त्रोंको बुलाकर कहा—“इस घनजारके ढेरमें एक स्त्री है, उसे समझा बुझाकर किसी तरह मेरे पास ले आइये। ध्यान रहे कि इसके लिये उसपर किसी तरहका बलप्रयोग न किया जाय।” राजाकी आज्ञा मिलते ही

मन्त्री बनजारेके डेरेपर गया, किन्तु रामी मदनवल्लभाने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। मन्त्री उसी क्षण लौट आया और राजासे कहा—“राजन ! तू तो वह आती है, न कुछ बोलतो ही है।” मन्त्रीकी यह बात सुन राजा स्वयं उद्यान जानेके मिस बनजारेके डेरेपर गये। वहाँ एक कोनेमें मदनवल्लभा बैठी हुई दिखाई दी। वह बड़ी ही दीन मलीन और दुर्बल हो रही थी। सिरपर फटे पुराने कपड़े थे। आभूषण या सिंगार बढ़ानेवाली वस्तुओंका कहीं पता भी न था। उसे देखते ही राजाने पहचान लिया कि यहाँ मेरी हृदयेश्वरी है। उसने रानीको सम्योधित कर कहा—“हे मदने ! हे देवि ! क्या तू मुझे नहीं पहचानती ?” राजाकी यह बात सुनते ही रानी खड़ी हो गयी और स्थिर दृष्टिसे राजाके चरणोंको देखने लगी। बनजारा तो यह मामला देखते ही थर थर कांपने लगा। वह तुरत ही विनय अनुनय करता हुआ रानीके पैरों पर गिर पड़ा और नाना प्रकारसे गिड़गिड़ाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। रानीने सारा दोष अपने कर्मका समझ कर तुरत उसे क्षमा कर दिया और राजासे भी उसपर रोष न करनेकी प्रार्थना की।

राजाके पुत्र और पत्नी प्राप्तिका यह समाचार देखते ही देखते समूचे नगरमें फैल गया। राजाने तुरत रानीको सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये और बड़े समारोहके साथ राजसी ठाटपाठसे उसे नगर प्रवेश कराया। इस प्रकार कीर्तिपाल और महीपाल—दोनों पुत्र और राजा रानी, सब लोग फिर एक बार एकत्र हुए।

अन्तर्ही इस समय एक दूसरेके मिलनेपर जो आनन्द हुआ, वह अगर्णनीय था। यह केवल शील और सत्यका प्रताप था। इसीके प्रतापसे इन्हें राज्यकी प्राप्ति हुई थी। कुछ ही दिनोंमें यह समाचार फैलता हुआ धारापुर जा पहुँचा। वहाँ राजाका स्वामिमक्त मन्त्रों राजसिंहासनपर राजाकी पादुकाओंको स्थापित कर राज्य चला रहा था। राजपरिवारका पता मिलते ही उसने पत्र देकर एक दूतको राजाकी सेवामें भेजा। पत्रमें उसने नम्रता पूर्वक राजासे स्वदेश लौट आनेकी और अपना राज्य-भार सम्हाल लेनेकी प्रार्थना की थी।

मन्त्रीका यह पत्र पढ़कर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन-ही-मन मन्त्रीकी ईमानदारी और स्वामि भक्तिको भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा। वह कहने लगा—“वासन्यमें जो सज्जन होते हैं, वे कभी भी अपनी प्रकृतिमें परिवर्तन नहीं होने देते। किसीने कहा भी है कि :—

तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कांतर्यम् ।

धृष्टं धृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चास्यान्धम् ॥

द्वित्रिंशद्भिः पुनरपि पुनः स्वादुवानिन्दुदण्डः ।

प्राणान्तेऽपि प्रकृति विवृति जायते चोत्तमानाम् ॥

अर्थात्—“जिस प्रकार सोनेको बारम्बार तपानेसे उसका वर्ण अधिकाधिक सुन्दर होता जाता है, चन्दनको बारम्बार घिसनेसे उसकी सुगन्ध बढ़ती जाती है, ईश्वरको बारम्बार छेदनेसे उसकी मधुरता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार उत्तम जनोंका स्वभाव प्राणान्त होनेपर भी विवृत नहीं होता।”

यह सोचने हुए ज्येष्ठ पुत्रको श्रोत्रुके सिंहासनपर बैठा, मन्त्रियोंको उसे सौंप, राजाने नगरजनोंसे विदा ग्रहण की और छोटे पुत्र एवम् रानोके साथ बड़ी सज धजके साथ धारापुरको ओर प्रस्थान किया। नगरके समीप पहुँचनेपर ज्यों ही मन्त्री और नगरजनोंको राजाके आगमनका समाचार मालूम हुआ, त्योही वे सब सम्मुख गये और बड़ी धूम-धामसे राजाको नगरमें ले आये। इसके बाद राजाने शोध हो मन्त्रीकी इच्छानुसार समस्त राजभार सम्हाल लिया और पूर्ववत् प्रेमपूर्वक प्रजापालन करने लगा।

कुछ दिनोंके बीतनेपर नगरके बाहर एक उद्यानमें ज्ञानी मुनि का आगमन हुआ। उनका आगमन समाचार सुनते ही सुन्दर राजा उनके पास गया और उन्हें नमस्कार कर श्रद्धा व भक्ति पूर्वक उनका धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश सुननेके बाद राजाने मुनिसे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त पूछा। मुनिने उसे वह बतलाते हुए कहा—“राजन्! पूर्व जन्ममें तू शंख नामक एक महाजन था और तेरी इस लोका नाम श्रीमती था। युवा अवस्थामें सहस्रगुणके योगसे तू जिनाचन और दानादिक कार्यों द्वारा अनन्त पुण्य उपार्जन करता था, किन्तु वृद्धावस्थामें कुमतिके कारण तूने वे सब काय छोड़ दिये। और मृत्यु होनेपर इस जन्ममें तुम दोनों राजा रानो हुए। पूर्वजन्मके पुण्य बलसे प्रथम तुम्हें राज्यदिक को प्राप्ति हुई किन्तु बादको तुमने पुण्य संचय करना छोड़ दिया था, इसलिये तुम लोगोंका निवृत्ति आ पड़ी, किन्तु

विपत्तिमें भी तुम लोगोंने अर्धदंड शीलका पालन किया, इसलिये इसी जन्ममें तुम्हें पुनः राज्य सुसकी प्राप्ति हुई।”

मुनिका धर्मोपदेश और अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनकर राजा रानीको संवेगकी प्राप्ति हुई और उन दोनोंने अणुघृत ग्रहण किये। मुनि भी विहार कर चले गये। इसके बाद राजाने अनेक जिन मन्दिर निर्माण कराये। उनमें जिन प्रतिमाओंकी स्थापना कर राजा त्रिधि पुर्यंक प्रतिमाओंकी पूजन करने लगा। दयालु, सत्यवादी, पर-द्रव्यसे विमुक्त, सुशील, सन्तोषी और परोपकार परायण यह राजा रानीके साथ अर्धदंड गार्हस्थ्य धर्मका पालन कर अन्तमें मृत्यु होनेपर स्वर्ग गया। सुन्दर राजाका यह चरित्र सुनकर भव्य जीर्णको अर्धदंड शीलव्रतका पालन करना चाहिये।

अब हम लोग पाँचवें अणुघृतके समग्रधर्मे विचार करेंगे। पाँचवें अणुघृतका नाम है—परिग्रह परिमाण। इसके भी यह पाँच अतिचार वर्जनीय हैं। (१) धन धान्य (२) द्विपद और चतुष्पद (३) क्षेत्र और वस्तु (४) सामान्य धातु (५) सोना चादी—इनके परिमाणका अतिक्रम करनेसे ये अतिचार लगते हैं। परिग्रह परिमाणके लिये गुरुके निकट प्रतिष्ठा करनी चाहिये और लोभका त्याग करना चाहिये। कहा भी है कि धन हीन मनुष्य सौ रुपये चाहता है, सौबाला हजार चाहता है, हजार वाला लाख चाहता है, लाखवाला करोड़की इच्छा करता है, करोड़पती राज्य चाहता है, राजा चक्रवर्तीत्व चाहता है, चक्र-

वर्ती देवत्वकी इच्छा करता है और देव इन्द्रत्व चाहते हैं। इसलिये जैसे हो वैसे लोभको दूर करना चाहिये। लोभी मनुष्यको कभी भी सुख या सन्तोषकी प्राप्ति नहीं होती। किसीने सचही कहा है कि जिस प्रकार इन्धनसे अग्नि और जलसे समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह धनसे लोभको तृप्ति नहीं होती। उसे यह भी विचार नहीं आता कि आत्मा जब अमस्त ऐश्वर्यको त्याग कर परभवमें चला जाता है, तब व्यर्थ ही पापकी गठड़ी क्यों बांधी जाय ? कलुषताको उत्पन्न करनेवाली, जड़ताको धड़ानेवाली, धर्म धृष्टको निर्मूल करनेवाली, नीति दया और क्षमा रूपों कमलिनीको मलीन करनेवाली, लोभ समुद्रको बढ़ानेवाली, मर्यादाके तटको तोड़ गिरानेवाली और शुभ भावना रूपी हंसोंको खदेड़ देनेवाली परिग्रह नदीमें जब बाढ़ आती है, तब ऐसा कौन दुःख है जिसको मनुष्यको प्राप्ति न होती हो ! कहनेका तात्पर्य यह है कि परिग्रहका परिमाण बढ़नेपर लोभ द्रष्टा बढ जाती है और उससे मनुष्यपर नाना प्रकारके संकट आ पड़ते हैं, इसलिये सर्वथा इसका त्याग करना चाहिये। इस सम्बन्धमें धनसारकी कथा मनन करने योग्य है। वह कथा इस प्रकार है :—

धनसारका कथा

भारतवर्षमें महामनोहर मधुरा नामक एक नगरी है। उसमें धनसार नामक एक महाजन रहता था। उसके पास छैंसठ कोटि रुपये थे। इनमेंसे धाईस करोड़ उसने जमीनमें गाड़ रखे थे, धाईस करोड़ लेन-देनमें लगा रखे थे और धाईस करोड़से वह देश देशान्तरमें व्यापार करता था। इतना धन होनेपर भी संतोष न होनेके कारण उसे कभी शान्ति न मिलती थी। न तो वह किसान पर विश्वास करता था, न अपने आरामके लिये एक पैसा खर्च करता और न कभी किसीको कुछ दान ही देता था। समुद्रके क्षार जलकी भाँति उसका धन अमोघ्य था। उसके यहाँ कभी कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आता तो उसका सिर दुराने लगता। उसकी याचना सुनता, तो उसका जी जलने लगता और उसे कोई कुछ दे देना, तो उसे मूर्च्छा आ जाती और वह तुरत उसे दान देनेसे रोकता। दानका बात तो दूर रही, वह कभी अच्छा अन्न और दही प्रभृति उत्तम पदार्थ भी न खा सकता था। यदि कोई पड़ोसी कुछ दान करना, तो वह भी उसके लिये शस्त्र हो जाता था। यदि धर्म-कायमें एक पैसा भी खर्च करनेका कोई उसे सलाह देता, तो उसकी बोला ही बन्द हो जाती। न

वह स्वयं खाता-खर्चता था, न घरवालोंको हो खाने-खर्चने देता था। इसी कारणसे जब कभी वह बाहर जाता, तो घरके आदमी खुशी मनाते और पेट भर खाते। किसीने सच ही कहा है कि “दान” शब्दके “दा” और “न” इन दो अक्षरोंमेंसे पहला अक्षर “दा” उदार पुरुषोंने ले लिया। कृपण पुरुषोंको मानो इससे बड़ी ईर्ष्या हुई, इसीलिये उन्होंने दृढ़ता पूर्वक “न” अक्षरको पकड़ रखा। धनसारको ठीक यही बात लागू होती थी। वह “न” छोड़कर खर्च करनेके सम्यग्धर्ममें “हां” कभी कहता ही न था। उसकी इस कृपणताके कारण लोगोंने उसका नाम महारूपण रखा था। वह सदा सड़ा गला और मद्देसे मद्दा अन्न अपने खानेके काममें लाता था। इस प्रकार कृपणताको बढ़ाईलत वह अपना धन दिन प्रति दिन बढ़ाता जाता था और उसीको देख देखकर प्रसन्न होता था।

एक दिन धनसार अपना खजाना देखनेके लिये जमीन खोदने लगा, किन्तु खानेके स्थानमें कोयला निकलते देख उसे बहुत ही चिन्ता और सन्देह हुआ। शीघ्रही उसने और भी स्थान खोदा तो उसे कहीं कोड़े मकोड़े, कहीं सांव और कहीं बिच्छू प्रभृति जीवजन्तु दिखाये दिये, किन्तु खजानेका वहां कहीं पता भी न था। यह देखकर धनसार छाती पीटता हुआ जमीनपर गिर पड़ा और दुःखित हो विलाप करने लगा। इसी समय किसीने आकर यह खबर सुनायी, कि उसकी जो नौकायें अनेक प्रकारका भाल, रोवर, निदेश आ गये, गीं के शतपत्रक, तूफान आनेसे समुद्रमें

हुव गयीं। दूसरी ओरसे उसे यह भी समाचार मिला, कि स्थल मार्गसे जो गाड़ियां माल लेकर जा रही थीं, उन्हें डाकुओंने लूट लिया। इस प्रकार जल और स्थल दोनों स्थानका धन नष्ट हो गया। जो धन लेन-देनमें लगाया था, वह भी लोगोंके दीवालें या येईमानोंके कारण अधिकांशमें नष्ट हो गया। चारों ओरसे इस प्रकार घमघपात होनेके कारण धनसार पागल हो गया और धनका स्मरण करता हुआ शून्य चिन्से सर्वत्र विचरण करने लगा। किसीने सब हो कहा है कि :—

“दानं भोगो नाशस्तिस्रो, गतयो भवन्ति वित्तस्य।

यो न ददाति न भुंक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥”

अर्थात्—“दान भोग और नाश-यही तीन धनकी गति है। जो धन दान नहीं दिया जाता है, न भोग किया जाता है, उसकी तीसरी गति अर्थात् नाश होता है।” किसीने यह भी बहुत ठीक कहा है कि :—

“कीटिका संचितं धान्यं, मक्षिका संचितं मधु।

रूपणैः संचिता लक्ष्मी, हन्ये रेवोपभुज्यते ॥”

अर्थात्—“चिउंटियोंने संचित किया हुआ धान्य, मक्षिकाओंने संचित किया हुआ मधु और रूपणोंने संचित किया हुआ धन दूसरों हीके काम आता है—स्वयं कभी भी उसे उपभोग नहीं कर सकते।”

बहुत दिनोंतक इधर-उधर भ्रमण करनेके बाद जब धनसार का चित्त कुछ शान्त हुआ; तब वह विचार करने लगा कि “अब

मुझे क्या करना चाहिये ! नगरके लोगोंने मेरा नाम महाकृपण रखा है और सभी यह बात जानते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपये की सम्पदा थी । अब निर्धन होकर इन लोगोंके बीचमें रहना और हँसी कराना ठीक नहीं । इसलिये अच्छा हो, यदि मैं वचे हुए धनसे कुछ माल लेकर समुद्रमार्गसे व्यापार करने चला जाऊँ । इसमें यथेष्ट लाभ होनेकी संभावना है ।” यह सोच कर उसने इस लाखका मेय (नापकर बेचने योग्य) परिच्छेद (काटकर बेचने योग्य) गण्य (गिनकर बेचने योग्य) और तोलनीय (तौल कर बेचने योग्य) चार तरहका किराना खरीद किया और उसे नौकामें भरकर अनेक नाविकोंके साथ विदेशके लिये प्रस्थान किया । किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ दूर जाते ही आकाशमें बादल घिर आये, बिजली चमकने लगी और इतने जोरका तूफान आया कि नौका समुद्रमें पत्तेकी तरह हिलने डोलने लगी । नाविकोंने यथा शक्ति उसे सम्हालनेको चेष्टा की, पर अन्तमें उनके धैर्यका भी बांध टूट गया और सब लोग किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । कुछ लोग प्राण बचानेके लिये समुद्रमें कूद पड़े, और कुछ लोग नौका-मेंही बैठकर अपने जीवनकी अंतिम घड़ियां गिनने लगे । कोई अपने घरके मनुष्योंको स्मरण करता था, कोई देवताओंका स्मरण कर रहा था तो कोई मृत्यु भयसे बेतरह रो रहा था । इसी समय नौका एक चट्टानसे जा टकराई और देखते-ही-देखते उसके टुकड़े टुकड़े हो गये । नौका टूटते ही अन्य लोगोंके साथ धनसार भी समुद्रमें जा पड़ा, किन्तु सौभाग्यवश उसके हाथमें

एक काष्ठ पट पड़ गया और उसीके मदारे वह समुद्रको लहरोंमें घुसा हुआ किनारे लगा। अब वह दीनता पूर्णक दश उधर भटकने लगा। रात दिन अपने मनमें वह यही सोचता—
 “अहो! मेरा धन कहाँ गया? परिवार कहाँ गया? जिस तरह मदारकी रईमी दवा उड़ा ले जाती है, उसी तरह श्व मुझे कहाँ ले आया? अहो! मुझे धिक्कार है कि मैंने इतना धन होते हुए भी न तो उसे उपभोग ही किया, न उसे धर्म कार्यमें ही लगाया न कोई परोपकार ही किया।”

इस तरह सोचता हुआ वह इधर उधर भटक रहा था। इतनेमें एक दिन उसने एक देदीप्यमान मुनीश्वरको देखा। उनकी महिमासे द्रव्यताश्रोनि आकर वहाँ स्वर्ण कमलकी रचना की थी और उसीपर मुनीश्वर विराज रहे थे। धनसार भी वहाँ जाकर, उन्हें धन्दना कर उनके पास बैठ गया। मुनीश्वरका धर्मोपदेश सुननेके बाद धन्तमें अक्सर मिलनेपर उसने कैवली भगवन्तसे पूछा—“हे भगवन्! मैं कृपण और निर्धन क्यों हुआ?” कैवलोंने कहा—“हे भद्र! सुन, धातकी खंडके भरतक्षत्रमें एक धनी रहता था। उसके दो पुत्र थे। धनीकी मृत्यु होनेपर उसका ज्येष्ठ पुत्र घरका नेता हुआ। वह गंभीर, सख्त, सदाचारी, दानी और श्रद्धावान पुरुष था। उसका छोटा भाई कृपण और लोभो था। बड़ा भाई जब गरीबोंको दान देता, तो छोटे भाईको ईर्ष्या उत्पन्न होती। वह बड़े भाईको बलपूर्वक इससे विरक्त करनेकी चेष्टा करता, किन्तु बड़ा भाई किसी तरह भी उसकी बात न मानता

था। अन्तमें छोटा भाई अपना भाग लेकर बड़े भाईसे अलग हो गया। परन्तु दान और पुण्यके प्रभावसे बड़े भाईकी सम्पत्ति दिन-पर-दिन बढ़ती ही गयी और छोटा भाई दान न करनेके कारण दरिद्र हो गया। कहा भी है कि कृप, आराम और गवादि को सम्पत्ति जिस प्रकार देनेसे बढ़ती है, उसी तरह दान देनेसे धन भी बढ़ता है। जिस तरह अच्छे महाजनके यहां लोग चार-भार रुपया जमा करते हैं। उसी तरह लक्ष्मी भी दानी पुरुषके यहां चारभार आकर आश्रय ग्रहण करती है, किन्तु कृपण मनुष्य उसे बन्धनमें रक्कना चाहते हैं, इसीलिये वह उनके यहां दुबारा आनेका नाम भी नहीं लेती।

बड़े भाईकी उन्नति देख छोटे भाईको ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने राजासे सब-भूठ लगाकर बड़े भाईकी सब सम्पत्ति लुटवा ली। इससे बड़े भाईको वैराग्य आ गया। उसने किसी सुसाधुके निकट प्रव्रज्या ले ली और निरतिचार चारित्र्य पालन करते हुए अन्तमें जब उसको मृत्यु हुई, तो वह सौधर्म देवलोकमें प्रवर देवता हुआ। छोटे भाईकी लोकनिन्दा होने एवं अज्ञान तप करनेके कारण मृत्यु होनेपर वह असुर हुआ। वह छोटा भाई तू और बड़ा भाई मैं ही हूँ। तू असुर योनिसे निकलकर यहां उत्पन्न हुआ और मैं सौधर्म देवलोकसे ज्यवन होकर ताम्रलिप्ता नगरमें महाश्रेष्ठोका पुत्र हुआ। यथा समय यति हो केवल ज्ञान प्राप्त कर मैं इस प्रकार विचरण कर रहा हूँ। तूने द्वेषके कारण दानका अंतराय किया था, इसलिये कर्म विपाकसे तुझे कृपणता प्राप्त

हुई। अब तू उस दुस्वृत्यको गद्दणा कर और जो धन प्राप्त हो उसे सुपात्रको देना आरम्भ कर। इससे तेरा कल्याण होगा। कहा भी है, कि “जो दिया जाय या भोग किया जाय वहो धन है। शेषको फौन जानता है कि वह फल और किमके काम आयेंगा ? जिस प्रकार जारसे उत्पन्न पुत्रको प्यार करते देख दुष्टारिणी स्त्रियाँ हँसती हैं, उसी तरह शरीरकी रक्षा करते देण मृत्यु और धनकी रक्षा करते देण वस्तुन्धरा हँसती है। धनका उपभोग करनेसे इस जन्ममें सुख मिलता है और दान करनेसे दूसरा जन्म सुधरता है, किन्तु हे पन्धु ! यदि धन न तो उपभोग किया जाय, न दान ही दिया जाय, तो धन प्राप्त होनेसे क्या लाभ ? अनित्य, भस्मिर और असार लक्ष्मी तभी सरल हो सकती है, जय दान दी जाय या भोग की जाय, क्योंकि चपलाकी भाँति लक्ष्मी भी किसीके यहां ठहर नहीं सकती। दानके पांच प्रकार हैं। यथा :—

“अभय उपपदाश्च, अणुकम्पा उचिय कित्तिदाण च।

दोहयवि मुक्खो भणिओ, तिन्निवि भोगाह्या विन्ति ॥”

अर्थात्—“अभय, सुपात्र, अनुकम्पा, अनित और कर्त्ति—यह पांच प्रकारके दान हैं। इनमेंसे प्रथम दो दान मोक्षके निमित्त और अन्तिम तीन दान इस लोकमें भोगादिकके निमित्त हैं। जो पुण्य अपनी लक्ष्मीको पुण्यकार्यमें व्यय करता है, उसे वह बहुत चाहती है। बुद्धि उस पुण्यको खोजती है, कीर्त्ति देखती है, प्रीति सुम्भन करती है, सौमन्य सेवा करता है, आरोग्य मालिङ्गन करता है,

कल्याण उसके सम्मुख आता है, स्वर्ग सुख उसे धरण करता है और मुक्ति उसकी वाञ्छना करती है। दान चाहे जिसको दिया जा सकता है किन्तु सुपात्र दान देनेसे दाताको शालिभद्रकी तरह सदा अमिष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। पात्राभाव होनेपर स्वच्छन्दता पूर्वक जिसे इच्छा हो उसे देनेसे भी कुबेरकी तरह खोई हुई लक्ष्मी वापस मिलती है।” यह सुनकर धनसारने पूछा—“हे भगवन् ! कुबेर कौन था और उसे लक्ष्मी किस तरह प्राप्त हुई थी ?” मुनीश्वरने कहा—“हे भद्र ! सुन, विशालपुर नामक एक विशाल नगरमें गुणाढ्य नामक एक राजा राज करता था। उस नगरमें कुबेर नामक एक धनी महाजन रहता था। उसके पास विपुल धन सन्पत्ति होनेके कारण वह सभी तरहके सुख उपभोग करता था। एक दिन रात्रिके समय जब वह अपने शयनागारमें सो रहा था, तब दिव्यरुपा लक्ष्मी देवीने वहां आकर उसे जागाया।

लक्ष्मी देवीको सम्मुख उपस्थित देख कुबेर तुरत ही उठ बैठे और हाथ जोड़कर पूछने लगा—“माता ! आप कौन हैं और इस समय यहां आनेका कष्ट क्यों उठाया है ?” लक्ष्मीने कहा—“हे वत्स ! मैं लक्ष्मी हूं। भाग्यसे ही मेरा आना और ठहरना होता है। अब तेरा भाग्य क्षीण हो गया है, इसलिये मैं जा रही हूं।” कुबेर बड़ा ही चतुर और कार्यकुशल पुरुष था। लक्ष्मीके यह वचन सुनते ही उसने कहा—“माता ! यदि आप जाना ही चाहती हैं, तो मेरा बस ही क्या है, किन्तु मैं केवल सात दिन और रहनेकी

पार्श्वनाथ फरता है। आठवें दिन भादको जहाँ इच्छा हो, वहाँ भाग जा सकना है।” कुयेरको यह पार्श्वनाथ की फार फर लक्ष्मी उमी मगय अगतधान हो गयी। इधर मयेरा होने ही कुयेरने जिनना धन अगोनमें गढ़ा था यह मर बार निरलयाया। साथ ही घरमें जिनने यत्नामयण और धनन आदि थे, वे भी मर एकत्र फर भांगनमें एक षड़ा सा कर लयाया। इसके बाद उसने नगरमें घोषणा कराया, कि मैं अनाथ, दुःस्मित और दुःखिन मनुष्योंको इच्छित दान देना चाहता हूँ। जिसे जिन धन्तुकी भावश्यकता हो, घुशांसे आकर ले जाय !” कुयेरकी यह घोषणा सुनते ही अनेक वीर दुःखित उसके पास आये और कुयेरने उन सभोंको इच्छित दान दे समुष्ट किया। इसके बाद उसने सर्वत्रके मन्दिरमें पूजा स्नान-महोत्सवादि कराये। सुवाधुओंको अन्न-यज्ञ दिये। अनेक हानोपकरणादि कागये और साथमें धात्सदादिक अनेक धमेष्ट्य किये। इस प्रकार सात दिनमें उसने अपना समस्त धन खर्च कर ढाला और अपने पास केवल उतना ही धन रखा, जिससे कठिनार्थके साथ उस दिन जीवन निरार्ह हो सके। सातवें दिन रात्रिको उसने एक पुराने तश्तपर शयन किया और शयन करते ही उसे घुर्छटे भरने लगा, मानो उसे घोर निद्रा आ गयी हो। कुछ ही देरमें वहाँ लक्ष्मीदेवी आ पहुँची और कुयेरको पुकार-पुकार फर जगाने लगी, किन्तु इससे कुयेरको निद्रा मंग न हुई। देवीने यह देखकर उसे हाथसे हिलाया और कहा—

“कुयेर ! तू घोलता क्यों नहीं ?” कुयेर अब पागलकी तरह उठ

बैठा और आँख मलते हुए कहने लगा—“माता ! क्षमा कीजिये, आप कष्ट आयीं सो मैं जान न सका । आज धन न रहनेके कारण मैं निश्चिन्त हो गया था और, इसीसे मुझे ऐसी सुपत्ती नौद आयी, कि जैसी शायद इस जन्ममें भी न आयी होगी !” यह कह कर कुवेर फिर सोने लगा । देवीने कहा—“पहले जरा मेरी बात तो सुन ले ! मैं यह कहने आयी हूँ, कि अब मैं यहांसे जाही नहीं सकती । अब मैं यहीं रहूंगी ।” कुवेरने कहा—“कोई किसीको बांधकर नहीं रख सकता । माता ! तुम्हीं जहां जाना हो, पुरीसे जा सकती हो ।” देवीने कहा—“हे भद्र ! मैं स्वेच्छापूर्वक कहीं भी नहीं जा सकती । सुन :—

“भो लोका मम कृपया कश्चिद संचारित भूतसे,
सोत्सेका क्षणिका च निर्धृशतरा लक्ष्मीरिति स्वेरिणी ।
नैराह वपला च चापि कुलटा वो वा गुणहेषिणी,
पुण्येनैव भवाम्यह स्थिरतरा युक्त च तृप्त्यार्जनम् ॥”

अर्थात्—“हे लोगो ! लक्ष्मी अभिमानिनो, क्षणिक, अत्यन्त निर्दय और कुलटा है—इस प्रकार संसारमें तुमने मुझे क्यों दयानाम कर रखा है ? मैं वपला कुलटा या गुणहेषिणी नहीं । पुण्यसे ही मैं स्थिर रहनी हूँ इसलिये यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो तुम्हें पुण्य उपार्जन करना चाहिये ।”

हे कुवेर ! मैं तो पुण्यके ही वश हूँ । तूने पुण्य किया है, इसलिये अब मैं तुम्हें छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकती ।” कुवेरने कहा—“देवी ! मैंने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा है । अब आप मेरे यहां किस तरह आर्योगी ?” लक्ष्मीने कहा—“हे

भद्र ! मैं इसका उपाय षतलानी हूँ । हम नगरके बाहर पूर्व दिशामें मग्गेघरके तटपर धीदेवीका एक मन्दिर है । उस मन्दिरमें अयधूत घेशमें एक मनुष्य रहना है । तू वहां जाकर उसे भोजनके लिये निमन्त्रण दे या । जब वह भोजन करने आये, तब उसे भोजन कराकर कमरेके मध्य भागमें ले जाना और उसे पीटना । इससे वह मनुष्य सोनेका हो जायगा । फिर उसे पण्डित कर तू चाहे जितना सुवर्ण पर्व करेगा, किन्तु वह ज्योंका त्यों हो जाया करेगा ।” यह कह देवी अन्तर्धान हो गयीं । कुबेर सचेरा होते ही देवीके मन्दिरमें पहुँचा और उस अयधूतको निमन्त्रण दे आया । भोजन करानेके बाद उसे मारनेपर वह वास्तवमें सोनेका हो गया । इस अक्षय स्वर्ण प्रतिमाको प्राप्तकर कुबेर फिर पूर्ववत् पेश्वर्य भोग करने लगा ।

कुबेरके पड़ोसमें एक नापित रहा था । किसी प्रकार इस सुवर्ण प्रतिमाकी बात उसने सुन ली । उसने सोचा कि शायद सभी महाजन इसी तरह धनी होते हैं । मैं भी क्यों न इस उपाय को काममें ला सदाके लिये दुःख दारिद्र्यसे मुक्त हो जाऊँ ? यह सोचकर वह भी उस मन्दिरमें गया और वहाँ किसी साधुको देख उसे निमन्त्रण दे आया । साधु जब भोजन करने आया, तब उसने भी खिला पिलाकर उसके मस्तरूपर प्रहार किया । किन्तु यह साधु ऐसा न था, जो मार पड़ते ही स्वर्णप्रतिमा बन जाय । यह तो मार पड़ते ही चिल्लाने लगा । उसकी पुकार सुन शीघ्रही वहाँ फोतवाला आया और नापितको गिरफ्तार कर, उसे दण्ड

दिलानेके लिये राजाके सम्मुख उपस्थित किया। राजाने नापित को सच्चा-सच्चा हाल बतलानेका आदेश दिया। नापितने सारा हाल बतलाते हुए राजासे कहा—“हे स्वामिन्! कुबेरको इसी प्रकार स्वर्ण प्रतिमाकी प्राप्ति हुई थी, किन्तु मुझे तो लेनेके देने पड़ गये। नापितकी यह बात सुन राजाको बड़ाही आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय कुबेरको बुलाकर प्रतिमा प्राप्तिका हाल पूछा। कुबेरने राजाको सारा हाल आद्योपान्त कह सुनाया। कुबेरके मुँहसे यह अद्भुत वृत्तान्त सुनकर राजाको बड़ाही आनन्द हुआ। उसने कहा—“अहो! धन्य है मुझे, कि मेरे नगरमें ऐसे दानी, पुण्यात्मा और सत्यवादी पुरुष रहते हैं।” यह कह राजाने कुबेर का बड़ा आदर किया और नापितको मुक्त कर दिया। दोनों जन अपने अपने घर लौट आये। कुबेर इस समयसे और भी दान-धर्म करने लगा और इसी दान धर्मके प्रतापसे मृत्यु होनेपर उसे स्वर्गकी प्राप्ति हुई।”

केवली भगवानके मुँहसे कुबेरका यह वृत्तान्त सुनकर धन-सारको संविग प्राप्त हुआ। उसने कहा—“हे प्रभो! यदि ऐसा ही है, तो मैं आजसे परिग्रहका परिमाण करता हूँ। अब मैं जो कुछ उपार्जन करूँगा, उसका आधा भाग धर्म-कार्यमें खर्च करूँगा और किसीका भी दोष ग्रहण न करूँगा।” इस प्रकार धनसारने जिन प्रणीत गृह्य धर्मके और भी कई व्रत धारण किये और पूर्व जन्मके अपराधके लिये केवलीसे बारम्बार क्षमा प्रार्थना कर अपना अपराध क्षमा कराया। इसके बाद भव्य जीवोंको प्रतिबोध

देते हुए पैयला भगवान् अन्यत्र विहाय कर गये और धनसार भी पश्चिमपण करना हुआ ताब्रजित्ति नगर पहुँचा । वहाँ जा धर्मरक्षे मन्दिरमें कायोत्सर्ग करने लगा । यह देख, ध्यन्तरने गुणित होकर उमने बहुत ही भीषण उपसर्ग किये ।-“रिन्तु मेरुके समान धीर और धीर धनसार लेश भी विचलित न हुआ, उसको यह दृढ़ता देख, देयने सन्तुष्ट हो कहा —“हे महाभाग ! धन्य है तुम्हें और धन्य है तेरे माता-पिताको, कि गृहस्थ होनेपर भी तेरी ऐसी दृढ़-मति है । मैं तेरे मादससे प्रसन्न हुआ हूँ, अतएव तू घर मांग !” धनसार तो ध्यानमग्न था, इसलिये उसने कोई उत्तर न दिया । यह देखकर देयने पुनः कहा —“हे भद्र ! यद्यपि तू इच्छा रहित है, तथापि तू मेरी बात मानकर अपने घर जा । वहाँ तुम्हें पूर्वयत् धन और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी ।” इतना कह देय अन्तर्धान हो गया । कुछ देरके बाद कायोत्सर्ग पूर्ण होनेपर धनसार मगमें कहने लगा—“यद्यपि अब मुझे धनकी आवश्यकता नहीं है तथापि पूर्वके कार्पण्य मलको दूर करना चाहिये ।” यह सोचकर धनसार अपने घर लौट आया । और जब कुछ दिनोंके बाद एक दिन उमने देखा, तो जमीनमें समस्त धन ज्योंका त्यों गड़ा हुआ दिखायी दिया । उधर देशान्तरमें उमने जो भाल मेजा था, उसके रुपये भी धीरे-धीरे आने लगे और जो लोग उसका रुपया दवा बैठे थे, उन्होंने भी उसकी पाँड़ पाँड़ चुका दी । इस प्रकार धनसारके पास फिर दैर्घ करोड़ रुपये इकट्ठे हो गये । किसीने सच हा कहा है कि शुभ भागसे किये हुए पुण्यके फल तुरत मिलने हैं ।” इसके बाद

धनसारने वहाँ एक बड़ा जिनप्रासाद बनवाया। उसपर स्वर्ण कशाल और ध्वजायें स्थापित करायीं। अनेक जीर्णोद्धार कराये, साधर्मिक और स्वजनोका सत्कार किया। साधुओंको धत्त और अन्नदान दिया और सातों क्षेत्रमें अपरिमित धन व्यय किया। इस प्रकार धन द्वारा धर्म और कीर्ति उपार्जन कर, अन्तमें अनशन किया और मृत्यु होनेपर सौधर्म : देवलोकमें अरुणप्रभ नामक विमानमें चार पत्योपमकी आयुवाला देव हुआ।

इस दृष्टान्तसे यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिये, कि अत्यन्त लालच करनेसे प्राणीको दुःख और अनर्थकी प्राप्ति होती है, इसलिये मनमें अति लोलुपताका विचार भी न करना चाहिये। इस सम्बन्धमें भी एक दृष्टान्त मनन करने योग्य है। वह इस प्रकार है :—

एक कार्पटिकको मिक्षामें थोड़ासा सत्तू मिला। उस सत्तूको एक घड़ेमें रख, वह शून्य देवकुलमें गया और वहाँ पैताने वह घड़ा रखकर सो रहा। रात्रिके समय नींद खुलनेपर वह अपने मनमें विचार करने लगा कि—“यह सत्तू घेंचकर इसके मूल्यसे एक बकरी लूंगा। बकरीके जब कई बच्चे होंगे, तब उन्हें घेंचकर एक गाय लूंगा। गायके जब बछिया बछड़े होंगे, तब उन्हें घेंचकर एक भैंसको लूंगा। उस भैंसके बियानेपर उसे घेंचकर एक अच्छी सी घोड़ी लूंगा। उस घोड़ीके बछिया बछेड़ोंको बहुत अच्छे दाममें बेचूंगा। इससे जो धन इकट्ठा होगा, उससे एक बहुत बछिया मकान बनवाऊंगा और कोई अच्छा सा व्यापार करूंगा। इसके

बाद स्वयं स्नेहियोंको निमन्त्रित कर मैं किसी अच्छे ब्राह्मणकी कन्यासे विवाह करूंगा। उम्मे सर्वगुण सम्पन्न पुत्र उत्पन्न होगा तब मैं बड़े प्रेमसे उसका लालन-पालन करूंगा। किसी दिन जब मैं बाहरसे आऊंगा और लड़का आँगनमें रोता हुआ दिखायी देगा, तो मैं अपनी स्त्रीपर सख्त नाराज होऊंगा और उसे लातमें ठुकरा दूँगा।” इस तरह तर्कोंके प्रवाहमें बहते-बहते मिश्रुकको आस पासका कुछ भी ग्याल न रहा और उसने सचमुच अपना पैर पटक दिया। पैरोंके पासही सत्तूका घड़ा रखा हुआ था। वह पाद प्रहारके कारण छूर-छूर हो गया और सारा सत्तू मिट्टीमें मिल गया। यह देखकर कार्पटिकको बहुत दुःख हुआ और उसके सारे मनोरथोंपर पानी फिर गया। इस दृष्टान्तसे शिक्षा ग्रहणकर धिक्केकी मनुष्योंको मिथ्यासंकल्प-विकल्प कभी न करना चाहिये।

ऊपर जिन पाँच अणुव्रतोंका वर्णन किया गया है, इनका पालन करनेसे गृहस्थ शनैः शनैः मुक्ति मार्गकी ओर अग्रसर होता है। इन्हीं व्रतोंको सूक्ष्म विवेकसे पालन करनेपर पाँच महाव्रत हो जाते हैं। इन पाँच महाव्रतोंका पालन करनेसे साधु पुरुषोंको शीघ्रही स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको यथा शक्ति इनकी आराधनामें लगे रहना चाहिये।”

मुनिराजका यह धपमोपदेश सुन लोगोंने अनेक प्रकारके नियम, अभिग्रह और देशविरतिका स्वीकार किया। किरणवेग राजा क्रोध, लोभ, मोह और मदसे रहित हो गया और उसे संवेगकी प्राप्ति हुई। उसने गुरुको प्रणाम कर कहा—“हे भग-

उसी समय मुनिराजके शरीरमें लिपट गया और उन्हें जहाँल्ले दाँतोंसे अनेक स्थानोंमें डस कर वह वहाँसे चलता बना ।

[पृष्ठ १६५]

वन ! संसारसे मुझे उद्देग हुआ है और मैं प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हूँ । इसलिये आप यहीं मासकल्प करनेकी कृपा करें । गुरुने यह प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली । इससे किरणवेगको थड़ा ही आनन्द हुआ । उसने घर जाकर मन्त्रीको बुलाया और उसके सम्मुख अपने पुत्रको राज्य भार सौंप दिया । इसके बाद एक दिव्य शिविका पर आरुढ़ हो वह गुरुके पास आया और उनके निकट दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करनेके बाद कर्म शल्यको दूर करनेके लिये उसने चिरकाल तक चारित्रिका पालन किया । ज्ञानसे उत्सर्ग और अपवाद मार्गको जान कर साथही अपूर्व ज्ञानका अभ्यास कर वे गीतार्थ हुए । इसके बाद गुरुकी आज्ञासे वे अकेले ही विहार करने लगे । कुछ दिनोंके बाद आकाश गमन करते हुए वे पुष्करवग्दीप पहुँचे और वहाँ शाश्वत जिनको नमस्कार कर वे हेमाद्रि पर पहुँचे । वहाँ दिव्य तप करते हुए अनेक परिपक्वोंके सहन करनेमें वे अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे ।

इधर वह कुकुट सर्पका जीव नरकसे निकल कर हेमद्रिफी गुफामें एक महा भयङ्कर सर्प हुआ । वह सदा आहारकी खोजमें भटका करता और जो जीव सामने पड़ जाता, उसको खा जाता । एक दिन भटकते हुए उस नागने ध्यानस्थ किरणवेग मुनिको देखा । उन्हें देखते ही पूर्वजन्मके घेरके कारण वह क्रुद्ध हो उठा । उसी समय मुनिराजके शरीरमें लिपट गया और उन्हें जहरिले दाँतोसे अनेक स्थानोंमें दस बार वह वहाँसे चलता

बना। यह देखकर मुनिने कहा—“अहो ! इसने कर्मक्षय करनेमें मुझे सहायता पहुँचा कर मुझपर बड़ाही उपकार किया है। इसके बाद शीघ्रही उन्हें विष चढ़ाया अतएव उन्होंने समस्त पापोंकी आलोचना कर, समस्त प्राणियोंसे क्षमा प्रार्थना की और अनशन एवम् नमस्कार मन्त्रका ध्यान करते हुए उस नश्यत शरीरको त्याग दिया।

पाँचवाँ भव ।

इस प्रकार शरीर त्याग कर ये बारहवें देवलोकमें जम्बूद्वीमावर्त नामक विमानमें बार्हस सागरोपमके आयुष्यवाले प्रवर देव हुए और यहाँ यह दिव्य सुख उपभोग करने लगे। जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। किसीने सच ही कहा है, कि देवलोकमें देवताओंको जिस सुरभी प्राप्ति होती है, उसे शत जिह्वावाला पुरुष सौ वर्षतक वर्णन करता रहे, तब भी उसका अन्त नहीं आ सकता।

उधर हेमाद्रि पर्वतपर उस सर्पकी बड़ी ही दुर्गति हो रही थी। रौद्रध्यानसे अनेक जीवोंका भक्षण करते करते अन्तमें एक दिन यह दाधानलमें जल मरा। इस प्रकार मृत्यु होनेपर यह तमःप्रभा नामक नरकमें बार्हस सागरोपमके आयुष्यवाला नारकी हुआ। यहाँ उसे भाँति भाँतिको यन्त्रणायें होने लगी। कभी यह मूशलोंसे कूटा जाता, कभी उसपर वज्र मुद्गरोंकी मार पड़ती, कभी कुंभीमें सड़ाया जाता, कभी तलवारोंसे काटा जाता, कभी आरेसे उसके टुकड़े किये जाते, कभी श्वान और

शूकर उसे भक्षण करते, कभी वह महायंत्रोंमें पेटा जाता, कभी उसे तप्त सीसा पिलाया जाता, कभी लोहेके रथमें जोड़ा जाता, कभी शिला पर पटका जाता, कभी अग्निकुण्डमें डाला जाता और कभी तप्त धूलिमें सुलाया जाता। इस प्रकार क्षेत्र स्वभावजन्य दुःख और अन्योन्य जन्य महादुःखको भोग करता हुआ वह अपने दिन काटता था। उसे एक क्षणके लिये भी सुख किंवा शान्ति प्राप्त न होती थी।

तृतीय सर्ग ।

इस जंबूद्वीपके पश्चिम महाविदेहके भूपण रूप सुगन्धी नामक विजयमें कल्पवृक्षके समान दानियोंसे युक्त, अप्सराके समान मनोहर स्त्रियोंसे और देवमन्दिरोंसे सुशोभित शुभंकरा नामक एक परम रमणीय नगरी है। वहाँ सकल गुण-निधान घञ्ज धीर्य नामक राजा राज करता था। उस राजाकी कीर्ति दिग दिगन्तमें व्याप्त हो रही थी। उसने अपने समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर उन्हें वश किया था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट रहती थी। देशदेशान्तरमें उसके यशोगान गाये जाते थे। उसके राज्यमें इतियाँ (उपद्रव) तो कमी होती ही न थी। उसका राज्य बहुत विस्तृत होने पर भी अपने इन गुणोंके कारण उसे उसका प्रबन्ध करनेमें कोई कष्ट न होता था। उसके लक्ष्मीवती नामक एक पटरानी थी। राजाकी भांति वह भी लज्जा, विनय, साधुत्व और शील प्रभृति अनेक सद्गुणोंकी धारिणी थी।

छठा भव ।

किरणवेगका जीव देव भवसे ज्यवन होकर लक्ष्मीवती रानीके कुक्षि रूपी सरोवरमें 'हंसकी भांति उत्पन्न हुआ । गर्भ-स्थिति पूर्ण होनेपर उसने सुमुहूर्तमें वसुधाके भूषण रूप एक पुत्रको जन्म दिया । राजाने बड़े समारोहके साथ उसका जन्मोत्सव मनाया और चारहवें दिन स्वजनोको निमन्त्रित कर सबके सम्मुख उसका नाम वज्रनाभ रखा । इसके बाद बड़े लाड़-प्यारसे उसका लालन पालन होने लगा । वज्रनाभ बड़ा ही चतुर बालक था । उसने बाल्यावस्थामेंही अनेक विद्या और कलाओंका ज्ञान सम्पादन कर लिया । वह जैसा गुणी था वैसा ही रूपवान भी था । उसे देखते ही लोग प्रसन्न हो उठते थे । क्रमशः किशोरावस्था अतिक्रमण कर उसने यौवनको सीमामें पदार्पण किया । अब वह संगीत, शास्त्र और काव्य, कथा एवं स्वजन गोष्टीमें अपना समय व्यतीत करने लगा । शीघ्र ही थंगदेशके चन्द्रकान्त नामक राजाकी विजया नामक पुत्रीसे उसका व्याह भी हो गया और वह उसके साथ अपनी जीवन-यात्रा सुख-पूर्वक व्यतीत करने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद कुमारके मामाका कुबेर नामक पुत्र अपने माता पितासे रुए होकर वज्रनाभके पास चला आया और वहीं उसके पास रहने लगा । कुबेर नास्तिक वादी था, इसलिये एक दिन कुमारसे कहने लगा—“अरे! मुग्ध ! यह कए फल्पना कैसी ?

तुम्हें यह किसने बतलाया, है कि सद्धर्मसे सद्गति प्राप्त होती है। यह सब झूठ है। हमें तब मन और वचनको इच्छित वस्त्वेकर सदैव परितुष्ट रखना चाहिये। कुबेरको यह बात सुन राजकुमार मौन हो रहा। उसने अपने मनमें स्थिर किया कि दुराग्रही मनुष्योंसे विवाद करने पर मनिभ्रंश होता है, इसलिये इस समय कुछ बोलना ठीक नहीं। कभी मौका मिलनेपर किसी ज्ञानी मुनिराज द्वारा इसे शिक्षा दिलाऊंगा।”

एक बार अनेक मुनियोंके साथ लोकचन्द्रसूरि नामक एक मुनीश्वरका वहांके अशोकवनमें आगमन हुआ। अनेक नगरजन उन्हें वहां घन्दन करने गये। कुबेरको शिक्षा दिलानेका यह उपयुक्त अवसर समझ कुमार भी कुबेरको साथ ले वहां गये। कुमारने विधिपूर्वक शुद्ध भावसे मुनीश्वरको घन्दन किया। कुमारके अनुरोधसे कुबेरने भी उन्हें प्रणाम किया। सब लोगोंके समुचित आसन ग्रहण करनेपर मुनीश्वरने इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया:—

हे भव्य जीवो! यह जीव स्वभावसे स्वच्छ होनेपर भी कर्म मलसें मलीन होकर चतुर्गतिरूप संसारमें भ्रमण कर भाना प्रकारके दुःख भोग करता है। कर्म आठ प्रकारके हैं, यथा—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनोय (४) मोहनीय (५) नाम (६) गोत्र (७) आयु और (८) अन्तराय। इनमें ज्ञानके पांच भेद हैं, यथा—मतिज्ञान, धृतज्ञान, अविधिज्ञान, मनःस्थिरज्ञान और केवलज्ञान। इन ज्ञानोंको अच्छादित करने (ढक

देने) वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता हैं। दर्शनावरणीय कर्मके नव भेद हैं, यथा—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला, और थीणद्धि। वेदनीय कर्म दो प्रकारके हैं—शातावेदनीय और अशातावेदनीय। मोहनीय कर्मके अष्टाईस भेद हैं, यथा—सोलह कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ—इन सबके चार चार भेद हैं यथा संज्वलन क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रत्याख्यानी क्रोध और अनंतानुबन्धी क्रोध, इसी तरह मान, माया और लोभके भी चार चार भेद होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर १६ कषाय होते हैं। संज्वलनकी स्थिति एक पक्षकी प्रत्याख्यानीकी एक भासकी, अप्रत्याख्यानीकी एक वर्षकी और अनंतानुबन्धीकी जन्मपर्यन्त होती है। इनके अतिरिक्त नव नो कषाय होते हैं, यथा—हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, पुरुषवेद, लोभेद और नपुंसकवेद। इनके साथ सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय यह तीन मोहनीय मिलाकर मोहनीय कर्मके कुल अष्टाईस भेद माने जाते हैं। नाम कर्मके दो भेद हैं—शुभ और अशुभ (इसके उत्तर भेद भी अनेक होते हैं) गोत्र कर्म भी दो प्रकारके होते हैं—उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आयु-कर्मके चार भेद हैं, यथा—देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यच आयु और नरक आयु। अन्तराय कर्म पांच प्रकारका होता है, यथा—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और विर्यान्तराय।

ज्ञान पढ़नेवाले या ज्ञानके कार्य करनेवालोंको उनके कार्यमें बाधा देनेसे ज्ञानावरणीय कर्मका बन्ध होता है।

धर्म कार्यमें अन्तराय करनेसे दर्शनावरणीय कर्म लगते हैं। कहा भी है कि सूर्यज्ञ, गुरु और संधके प्रतिकूल होनेसे तीर्थ और अनन्त संसार बढ़ानेवाला दर्शनावरणीय कर्मोंका बन्ध होता है।

अनुकम्पा, गुरुभक्ति और क्षमादिफले मुग्ध (शाता) वेदनीय कर्म बन्धते हैं और इससे उल्टा करनेपर (अशाता) वेदनीय कर्म बन्धते हैं। कहा भी है कि "जब मोहके उदयसे तीर्थ अज्ञान उत्पन्न होता है, तब उसके प्रमायसे केवल (दुःख) वेदनीय कर्म बन्धता है और एकेन्द्रियत्व प्राप्त होता है।

रागद्वेष, महामोह और तीव्र कषायसे तथा देश चिरति और सर्वचिरतिका प्रतिबन्ध करनेसे मोहनोय कर्म बन्धता है।

मन, वचन और कायाके वर्तायमें घट गति धारण करनेसे तथा अमिमान करनेसे अशुभ नाम कर्म बन्धता है और सरलता आदिसे शुभ नाम कर्मका बन्ध होता है।

गुणको धारण करनेसे, पर गुणको ग्रहण करनेसे, आठ मदोंका त्याग करनेसे, आगम श्रवणमें प्रेम रखनेसे और निरन्तर जिन भक्तिमें तत्पर रहनेसे उच्च गोत्रका बन्ध होता है। और इससे विपरीत आचरण करनेपर नीच गोत्रका बन्ध होता है।

अज्ञान तप, अज्ञान कष्ट, अणुव्रत और महाव्रतसे देव आयु बंधती है। कहा भी है कि अकाम निर्जरासे, बाल तपस्यासे, अणुव्रतसे, महाव्रतसे और सन्यग् दृष्टित्वसे देव आयु बंधती

है। जो दानशोल, अल्प कपायी और सरल प्रकृतिके होते हैं, उन्हें मनुष्य आयु बाँधती है। यह भी कहा है कि—शोल और संयम रहित होनेपर भी स्वभावसे जो अल्पकपायी और दानशोल होते हैं, वह मध्यम गुणोंके कारण मनुष्य आयु बाँधते हैं। बहुत कपटी, शठ, कुमार्गगामी, हृदयमें पाप रखकर बाहरसे क्षमा प्रार्थना करनेवालोंको तिर्यंच आयु बाँधती है। इसके अतिरिक्त उन्मार्गमें चलनेवाला, मार्गका नाश करनेवाला, मायावी, शठ, और सशल्य तिर्यंच आयु बाँधता है।” महा आरम्भी, बहु परिग्रही, मांसाहारी, पंचेन्द्रियका वध करनेवाला, और आत्मे एवम् रौद्र ध्यान करनेवाला जीव नरक-आयु बाँधता है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि, कुशोल, महा आरम्भ करनेवाला, जियादा परिग्रह रखनेवाला, पापी और क्रूर परिणामी जीव नरकायु बाँधता है।

सामयिक, पौषध, प्रतिक्रमण, व्याख्यान और जिन-पूजामें जो विघ्न करता है उसे अन्तराय कर्मोंका बन्ध होता है। कहा है कि हिंसादिकमें आसक्त, दान और जिन पूजामें विघ्न करनेवाला जीव अभिष्टार्थको रोकनेवाला अन्तराय कर्म बाँधता है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय—इन चार कर्मोंकी तीस तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है। मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिकाल सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमका है। नाम कर्म और गोत्र कर्म इन दोनोंका उत्कृष्ट स्थितिकाल बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमका है। आयु कर्मकी स्थिति तैंतीस सागरोपमकी है। वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति

बारह मुहूर्तकी है। नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्तकी है और शेष कर्मोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है। जब जीव इन कर्मोंको ग्रन्थियों में देख करता है, तब उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर वह धर्म प्रेमी होकर शनैः शनैः अपने मनको जिन धर्ममें दृढ़ करता है। इसके बाद वह गृहस्थ किया यति धर्मका पालन कर कर्ममल रहित हो, अन्तमें परमपदको प्राप्त करता है। इसलिये भग्न जीवोंको निरन्तर धर्मको ओर अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये।”

गुरु महाराजका यह धर्मोपदेश सुन गर्वसे होंठ फड़ फड़ाते हुए कुबेरने कहा—“हे आचार्य ! आपने इतने समय तक ध्वस्त ही कंठशोष किया। आपकी यह सब बातें निःसार है। आपने जिन धर्म-कर्मादिका मण्डन किया, ये सब आकाश पुष्पके समान मिथ्या हैं। पहली बात तो यह है कि आत्मा कोई चीज ही नहीं है। इसलिये गुण निराधार होनेसे रहते ही नहीं—नष्ट हो जाते हैं। घट पट प्रभृति पदार्थोंको तरह जो प्रत्यक्ष दिखायी देता है, वही सत्य है। जीव इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिये उसका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। जीवका अस्तित्व न होनेसे धर्मका अस्तित्व भी लोप हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टीके पिंडसे घट तैयार होता है, उसी तरह पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश—इन पंचभूतोंसे यह देहपिंड तैयार होता है। कुछ दिनोंके बाद यह पंचभूत अपने अपने पदार्थमें अन्तर्हित हो जाते हैं। जब जीव ही नहीं है, तो कष्टरूप तपसे सुख किसे और किस प्रकार हो

सकता है। कष्टसे तो कष्टकारी ही फल मिल सकता है। जीवका अभाव होनेसे धर्मका अभाव भी सिद्ध हो जाता है। निमित्तके अभावमें नैमित्तिकका भी अभाव ही मानना चाहिये।”

कुबेरकी यह बातें सुन शान्तात्मा मुनिने कहा—“हे देवानां-प्रिय ! युक्ति वचनसे चिपरीत मत बोल। जिस तरह कोई “मेरी माता बन्ध्या” यह कहे, उसी तरह तू जीवका अभाव सिद्ध करता है, यह ठीक नहीं। जीव ज्ञानसे प्रमाणित होता है। यह इन्द्रिय गोचर नहीं है। आत्मा चर्म चक्षुवाले जीवोंको नहीं दिखायी देता, किन्तु परम ज्ञानियोंको ज्ञानसे दिखायी देता है। पृथ्वी प्रभृति पाँचों पदार्थ अचेतन हैं किन्तु जीव चेतना लक्षण है। कहा भी है कि “चेतना, त्रस, स्वावर, तीनयेद, चारगति, पंच इन्द्रिय और छः काय—इन भेदोंसे जीव एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध और षड्विध कहलाता है। यदि जीव न हो, तो बाल्यावस्थामें जो किया या भोगा जाता है उसका स्मरण वृद्धावस्थामें कहाँसे आये ? और किसे आये ? इस प्रकारकी स्मरणशक्ति जीव हीमें है, पृथ्वी आदि अचेतन पदार्थोंमें नहीं। इससे जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है। धर्माधर्म भी है और यथोक्त धर्माधर्मका भोक्ता जीव चैतन्य लक्षण युक्त है। जिस प्रकार निबोधित अंकुरसे भूमिमें छिपे हुए बीजका अनुमान किया जाता है, उसी तरह सुख दुःखसे पूर्वजन्मके शुभाशुभ कर्मोंका अनुमान होता है। देखो, अनेक मनुष्य नाना प्रकारके उपकरणोंसे परिपूर्ण महल जैसे निवास स्थानमें आरामसे रहते हैं और अनेक मनुष्य भूपक, सर्प, नकुल

और धूलिके समूहसे व्याप्त जीर्ण मकानोंमें कष्टपूर्वक रहते हैं। अनेक मनुष्य मिष्टान्न, पक्वान्न, खाते हैं, द्राक्षारसका पान करते हैं और कर्पूर मिश्रित ताम्बूल उपभोग करते हैं किन्तु अनेक मनुष्योंको एक शाम भरपेट भोजन भी नहीं मिलना। अनेक मनुष्य सुगन्धित पदार्थोंके विलेपनसे विभूषित हो, दिव्य वाहनमें बैठ स्वजन स्नेहियोंके साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करते हैं और अनेक मनुष्य दीन-मलीन, धन-धान्य और स्वजनोंसे रहित नारकी जीवोंको तरह दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अनेक मनुष्य मुलायम गहोंपर निद्राका आस्वादन करते हैं और सवेरे याचकोंकी जयध्वनिके-साथ शीघ्र त्याग करते हैं, किन्तु अनेक मनुष्य ऐसे भी हैं जो घन्य पशुओंके घोचमें किसी ऐसे स्थानमें सोते हैं, जहां उन्हें निद्रा भी उपलब्ध नहीं होती। यह सब शुभाशुभ कर्मोंका फल नहीं तो और क्या है ? धर्माधर्मका यह प्रत्यक्ष फल देखकर अनन्त सुखके लिये कष्ट साध्य धर्मको ही आराधना करनी चाहिये। तेरा यह कथन है कि कष्ट करनेसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता—मिथ्या है। कड़वी औषधिके सेवन क्या आरोग्यकी प्राप्ति नहीं होती ? धर्ममें तत्पर रहनेवाले जीवोंको स्वर्गसे भी बढ़कर सुख प्राप्त होते हैं। धर्मके शासनसे ही संसारमें सब लोगों के हितार्थ सूर्य और चन्द्र उदय होते हैं। धर्म बन्धु रहितका बन्धु और मित्र रहितका मित्र है। धर्म अनाथका नाथ और संसारके लिये एक वत्सल रूप है। इसलिये निरन्तर धर्मकी ही उपासना करनी चाहिये। कहा भी है कि :—

“धर्मस्य दया जननी, जनकः किल कुशल कर्म विनियोगः।

भद्रा च वरसभेयं, सुखानि निषिलान्य पयानि ॥’

अर्थात्—“दया धर्मकी माता है, कुशल कर्मोंका विनियोग धर्मका पिता है, भद्रा धर्मकी बहूभा—खो है और समस्त सुख उसके सन्तान हैं।” चतुर्विध संघ, जिनषिष्य, जिनचैत्य और आर्हत-आगम—इन सातोंको ज्ञानियोंने धर्मक्षेत्र बतलाया है। गुरुके प्रति विनम्रता, साधुकी संगति, और उत्तम सत्वका धारण अर्थात् निवय, विवेक, सुसंग और सुसाधुत्व—यह चार गुण लौकिक व्यवहारमें भी प्रशंसनीय माने जाते हैं। लोकोत्तरके सम्यन्धमें तो कहना ही क्या है ?

हे कुयेर ! तू राजपुत्र होकर अश्वपर आरोहण फरता है और यह सेवक तेरी सेवा करते हैं, इसका क्या कारण है ? विचार करनेपर मालूम होता है कि इसमें भी धर्म ही हेतु है, इसलिये जीवादि पदार्थ विद्यमान हैं।

मुनीश्वरके यह वचन सुनकर कुयेरको ज्ञान हुआ। उसने खड़े हो, उत्तरासंग और तीन प्रदक्षिणा देकर गुरुके चरण कमल को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहने लगा—“हे भगवन् ! आपने जो कुछ कहा, वह यथार्थ है। अब मुझे धर्मतत्त्व विस्तार पूर्वक बतलानेकी कृपा करें।” गुरुदेवने प्रसन्न होकर कहा—“हे कुयेर ! तुझे धन्य है। तूने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुझे धर्मतत्त्व बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कर।

“यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणं ज्वेदनं तापं ताडनैः।

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते, ध्रुतेन शीलेन तपोदया गुणैः ॥”

अर्थात्—“जिस प्रकार निर्वर्ण, छेदन, ताप और ताड़नसे सोनेकी परीक्षा की जाती है, उसी तरह धृत, शील, तप और दया इन चारोंसे धर्मकी परीक्षा होती है।” इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—यह चार पुरुषार्थ हैं। इनमेंसे प्रधान पुरुषार्थ धर्म ही है। धर्म स्वाधीन होनेपर शेष तीनों पुरुषार्थ भी शोध ही स्वाधीन हो जाते हैं। किसीने कहा भी है कि--- इस संसारमें मनुष्य जन्म सारभूत है, उसमें भी तीन वर्ग सारभूत हैं, तीन वर्गमें भी धर्म सारभूत है, धर्ममें भी दान धर्म और दानमें भी दिया दान श्रेष्ठ है क्योंकि वही परमार्थ सिद्धिका मूल कारण है।” इसलिये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलनेपर धर्ममें प्रवृत्ति करनी चाहिये और मनुष्य जन्मको वृथा न गँवाना चाहिये। इस सम्यग्ध में तीन वणिक पुत्रोंका उदाहरण प्रसिद्ध है। वह तीनों वणिक पुत्र घरसे समान धन लेकर व्यापार करने निकले थे। इनमेंसे एकको लाभ हुआ, दूसरेने अपने मूल धनको ज्योंका त्यों सुरक्षित रखा और तीसरेने मूल धन भी खो दिया। धर्मकी भी ऐसी ही अवस्था है। कोई मनुष्य जन्म मिलनेपर उसे बढ़ा लेता है, कोई ज्योंका त्यों रखता है और कोई जो होता है उसे भी खो बैठता है। यह तीन वणिक पुत्र किंवा व्यापारियोंकी कथा इस प्रकार है।

तीन व्यापारियोंकी कथा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

इसी जम्बूद्वीपके ऐरवत क्षेत्रमें अयोध्या नामक एक नगरी है। उसमें धन्य नामक एक व्यापारी रहता था। उसे धनवती नामक एक सुन्दरी स्त्री थी, उसके उदरसे धनदेव धनमित्र और धनपाल नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। तीनों बड़े कार्यकुशल और अत्यन्त बुद्धिमान थे। जब यह तीनों लड़के जवान हुए, तब एक दिन धन्यने अपने मनमें विचार किया, कि इन तीन लड़कोंमें किसको गृहभार सौंपना ठीक होगा। इसकी परीक्षा करनी चाहिये। यह सोचकर उसने तीनों पुत्रोंको अपने पास बुलाकर कहा—“हे बेटे! मैं तुम सबको तीन-तीन रत्न देता हूँ। प्रत्येक रत्नका मूल्य सवा करोड़ रुपया है। तुम इन्हें लेकर विदेश जाओ और अपनी अपनी बुद्धिसे व्यापार करो। जब तुम्हें पत्र लिखकर वापस बुलाऊँ, तब तुरन्त यहाँ लौट आना।” यह कह धन्यने तीनों पुत्रोंको पौने चार चार करोड़ मूल्यके तीन-तीन रत्न देकर शीघ्र प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी। तीनोंने बिना उम्रके पिताकी यात मान ली। बड़ा पुत्र धनदेव जो बिल्कुल आलस्य रहित था, वह विजय मुहूर्तमें उसी दिन घरसे निकल पड़ा। चलते समय उसने

अपने छोटे भाइयोंसे कहा—“मैं नगरके बाहर तुम लोगोंकी राह देखूंगा। तुमलोग शीघ्र ही मुझे वहां आ मिलना।” दोनों भाइयों से यह कह, पिताको प्रणाम कर धनदेवने विदेशके लिये प्रस्थान किया। दूसरा भाई धनमित्र भी शीघ्र ही उसके पीछे घरसे निकल पड़ा और धनदेवको आ मिला; किन्तु तीसरे भाई धनपालके फानमें अभी जूँतक न रैगी थी। उसने धीरे धीरे भोजन किया। भोजनके बाद कुछ समय तक विश्राम किया और फिर घरसे बाहर निकला। खैर, नगरके बाहर तीनों भाई एकट्ठे हुए और वहांसे एक ओरकी राह ली। चलते चलते बहुत दिनोंके बाद वे सिंहलद्वीपके कुसुमपुर नामक नगरके समीप आ पहुँचे। वहां नगरके बाहर एक उद्यानमें डेरा डालकर वे विचार करने लगे, कि हमलोगोंको अब यहीं व्यापार करना चाहिये और दूर जानसे लाभ ही क्या हो सकता है, क्योंकि :—

“प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो, देवापि तं लघयितु ॥ १८८ ॥

तस्मान्न शोको न च विस्मयो मे, यदस्मशोयं नहि तत्परेषाम् ॥’

अर्थात्—“मनुष्यको जो धन मिलनेका है, वह उसे लघय ही मिलेगा। इसमें देव भी बाधा नहीं दे सकते। इसीलिये मुझे शोक या विस्मय नहीं होता, क्योंकि जो मेरा है, उसपर किसी दूसरेका अधिकार नहीं हो सकता।”

स्नानादिसे निवृत्त होनेके बाद धनदेव शीघ्र ही नगरमें गया। वहाँ उसने देखा कि चौराहेपर बहुतसे व्यापारी नौकामें आयी हुई कोई वस्तु खरीद कर रहे हैं। यह देख, धनदेव वहां खड़ा हो

गया। उसे वहां जो प्रतिष्ठित व्यापारी दिखायो दिये, उन्हें उसने प्रणाम किया। उसकी सद्गुण्यवहार और उत्तम धर, देखकर व्यापारी अपने मनमें सोचने लगे कि यह भी कोई बड़ा व्यापारी मालूम होता है। यह सोचकर उन्होंने कहा—“हे भद्र ! हमलोग साक्षेमें जो माल ले रहे हैं, उसमें यदि आप चाहें तो आपका भी साम्रा रह सकता है।” यह सुन धनदेवने कहा—“मुझे स्वीकार है। आप लोगोंने जिस प्रकार जितना-जितना अपना साम्रा रखा हो, उतना मेरा भी रख लीजिये।” सयने यह बात स्वीकार कर ली। वह किरानेका सौदा था। धनदेवके भागमें भी बहुतसा किराना पड़ा। धनदेवने उसे बेचनेके लिये बाजारमें एक दूकान किरायेपर ली। कुछ ही दिनोंमें उस मालका भाव बहुत बढ़ गया। इसलिये धनदेवने मौका देख, अच्छा भाव मिलनेपर वह सब माल उसने बेव दिया। इसमें उसे यथेष्ट लाभ हुआ। इस मुनाफेसे वह अन्यान्य चीजोंका भी व्यापार करने लगा। सारा व्यापार मुनाफेकी रकमसे ही चलता था। तीनों रख तो अभी उसके पास उ्योंके त्यों रखे हुए थे। वह उनकी त्रिकाल पूजा करता था। कुछही दिनोंमें इस खरीद बेचके कारण वह एक बड़ा व्यापारी गिना जाने लगा। चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गयी और राजा पद्म प्रजा सबमें उसका नाम विख्यात हो गया।

धनदेवके दूसरे भाई धन मित्रने भोजन करनेके बाद दो, घण्टे विश्राम किया और तब उसने नगरमें प्रवेश किया। वह घूमता घूमता जौहरी बाजारमें पहुँचा। उसे देखते ही लोग

समझ गये कि यह कोई बड़ा व्यापारी है और कहीं बाहरसे यहां आया है। शीघ्रही एक बड़े जौहरीने उसे अपने पास बुलाया और उसे आदर पूर्वक उच्च आसनपर बैठाकर कहा—“हे भद्र ! आप कहांसे आये और यहां किस जगह ठहरे हैं ? आपका आग-मन इस नगरमें किस उद्देशसे हुआ है ?” धनमित्रने कहा—“मैं व्यापारी हूं और व्यापारके निमित्त यहां आया हूं।” जौहरीने कहा—“तब आप मेरे घर चलिये और कमसे कम आज मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये।” यह कह वह जौहरी बड़े आदरके साथ धनमित्रको अपने घर ले गया और यहां स्नान भोजनादि कराया। भोजनादिसे निवृत्त हो दोनों जन फिर बातचीत करने लगे। जौहरीने पूछा—“सेठजी ! आप किस वस्तुका व्यापार करना चाहते हैं ?” धनमित्रने कहा—“जिसमें लाभ दिखायो देगा, उसी वस्तुका व्यापार करूंगा।” जौहरीने पुनः पूछा—“व्यापारमें आप कितना धन लगाना चाहते हैं ?” धनमित्रने कहा—“मेरे पास पौने चार करोड़ मूल्यके तीन रत्न हैं। इन सबको व्यापारमें लगा देना चाहता हूं।” जौहरीने कहा—“व्यापारमें आजकल कोई लाभ नहीं है। यदि आप माने तो मैं आपको एक सलाह दूं।” धनमित्रने कहा—“हां, सुनोसे कहिये।” जौहरीने कहा—“आप व्यापार करनेका कष्ट न उठाकर अपने तीनों रत्न मुझे व्याज पर दे दीजिये। मैं उन्हें अपने पास रखूंगा और आपको उसका व्याज दूंगा। इससे आपको अनायास बहुतसा धन मिलता रहेगा। इसमें सिवा लाभके हानिकी कोई संभावना भी नहीं

रहेगो। व्यापारमें तो हानि भी हो सकती है। आपके रत्न मेरे पास प्राणसे भी अधिक सुरक्षित रहेंगे। और आप जिस समय मांगेंगे, उस समय मैं उन्हें वापस कर दूंगा।” धनमित्रको जौहरीकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि व्यापारमें परिश्रम करनेपर भी हानि होनेकी संभावना रहती है, किन्तु इसमें हानिकी कोई घात नहीं। तीनों रत्न भी इस प्रकार सुरक्षित रहेंगे और व्याजसे मेरा खर्च भी चलेगा।” यह सोचकर उसने उसी समय अपने तीनों रत्न जौहरीको सौंप दिये। इसके बाद जौहरी प्रतिमास व्याजके रूपमें उसे एक बड़ी रकम देने लगा और धनमित्र उससे चैनकी घंशी बजाने लगा। अब वह नगरमें स्वतन्त्र विचरण करता हुआ आनन्द पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा।

ऐसे निरुद्यमी और भाग्यके आधारपर बैठ रहनेवाले लोगोंके सम्बन्धमें एक बहुत ही अच्छा दृष्टान्त प्रलचित है। वह दृष्टान्त इस प्रकार है:—

किसी जगह टोकरीमें एक सांप बन्द पड़ा हुआ उसमें रहते रहते ऊब उठा था और क्षुधाके कारण अपने जीवनसे भी हताश हो रहा था। उसे अपने छुटकारेकी कोई आशा न थी। इसी समय एक चूहेने समझा कि इस टोकरीमें कोई खाने योग्य पदार्थ है, अतएव उसने उसमें छेद कर अन्दर प्रवेश किया। अन्दर प्रवेश करते ही उसे सांप एकड़कर खा गया। इस प्रकार अनायास ही सांपकी क्षुधा शान्त हो गयी। इसके बाद चूहेके बनाये हुए

छेदसे यह सांप भी बाहर निकल गया। इसलिये हे मित्रो ! धनके लिये व्यर्थ हाय हाय न कर निश्चिन्त होकर बैठे रहो। हानि और लाभका एक मात्र कारण भाग्य ही है। विधाताने जितने धनका प्राप्त होना भाग्यसे लिखा होगा, उतना भर भूमिमें भी जाने पर मिलेगा, किन्तु उससे अधिक मेरु पर्यंतपर भी जानेसे न मिलेगा। इसलिये हे बन्धु ! धैर्य धारण करो और बृथा कृपण स्वभाव न रहो क्योंकि घड़ा चाहे समुद्रमें डुबोया जाये, चाहे कूपमें, उसमें समान ही जल आता है। निरुद्यमी लोग यही बात सोच कर उद्योगसे विमुक्त हो भाग्य भरोसे बैठ रहते हैं।

इस प्रकार दो भाई तो ठिकाने लग गये। तीसरा भाई धन-पाल भोजन कर आलस्यके कारण वहीं उद्यानमें सो रहा। सोनेके बाद शामके घट उसने नगरमें प्रवेश किया। नगरमें प्रवेश करते ही मुख्यद्वारके पास उसे एक रूपवती वेश्या दिखायी दी। उस वेश्याके साथ अनेक नद-विट थे। किसीने उसका हाथ पकड़ रखा था, कोई उसे तान्दूल देना था और कोई उसका मनोरञ्जन कर रहा था। यह देख, धनपाल वेश्यापर आशिक हो गया। वेश्याके मनुष्य उसे देखते ही ताड़ गये कि इसपर बढ़ी आसानीसे हमारा रंग चढ़ सकेगा। अतः एक लम्पट पुरुषने उसे लक्ष्य कर कहा—“हे परदेशी पुरुष ! तू कहां जा रहा है। जीवन का वास्तविक आनन्द उपभोग करना हो तो हमारे साथ चल !” उसकी यह बात सुनते ही धनपाल उसके साथ हो लिया और उसी समय वेश्याके घरमें जा पहुँचा। वहाँ तात्त मुजरा देखनेमें

उसने सारी रात बिता दी। वेश्याने भी उसे सोनेकी चिड़िया समझ इस तरह अपने जालमें फँसाया, कि वह किसी तरह बाहर न निकल सका और वहीं रहकर उसके साथ भानन्द करने लगा। वेश्याने जब देखा कि अब यह अच्छी तरह फँस गया है और अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, तब एक दिन उसने धनपालसे पूछा—“हे स्वामिन्! आपका किस निमित्त इस नगरमें आगमन हुआ है?” धनपालने उत्तर दिया व्यापार करनेके लिये। वेश्याने पुनः युक्ति पूर्वक पूछा—आपके पास कुछ धन तो दिखायी नहीं देता, आप व्यापार कैसे करेंगे?” धनपालने गर्वपूर्वक कहा—“नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास पौने चार कोटि मूल्यके तीन रत्न हैं।” वेश्याने कहा—“मुझे तो विश्वास नहीं होता, हों तो दिखाओ। धनपालने तुरत ही तीनों रत्न निकाल कर उसके हाथमें रख दिये। रत्नोंको देखकर वेश्या स्तम्भित हो गयी। उसे वास्तवमें धनपालके पास इतना धन होनेका विश्वास न था। वह रत्नोंको हाथमें लेकर बारम्बार धनपालको चुम्बन और आलिंगन करने लगी। इस प्रकार धनपालको खूब रिक्तानेके बाद उसने कहा—“स्वामिन्! इन्हें आप अपने साथ लिये कहांतक घूमेंगे। मैं इन्हें अपने पास रख छोड़ती हूँ। आपको जब आवश्यकता हो, तब माँग लोजियेगा। यह आपही-का घर है और मैं आपहीके चरणोंकी दासी हूँ। अब आप यहीं रहिये और अपना जीवन सार्थक कीजिये। मनुष्य जन्म बार-बार थोड़े ही मिलता है?”

वेश्याकी यह चिकनी चुपड़ी यातें सुनकर धनपाल वहीं रह गया और नाच मुजरा देखने एवम् विषय सेवन करनेमें दिन बिताने लगा । धीरे धीरे वेश्याने और भी जाल फैलाया । अब उसका समूचा सर्व धनपालके ही सिर आ पड़ा । वेश्या कमी बल्लोफी मांग पेश करती और फर्मा आभूषणोंकी । धनपाल भी बिना उझ उसे घे साथ चोजें दिलवाता था । रात-दिन धनपालकी बदौलत वेश्याके यहां गुलछरें उड़ते । फल यह हुआ कि कुछ ही दिनोंमें धनपालके तीनों रत्न साफ हो गये । जब उसके पास शरीरके कपड़ोंको छोड़ और कुछ भी बाकी न रहा और वेश्याको मालूम हो गया, कि अब इसके पाससे एक पार्स भी नहीं मिल सकती, तब उसने एक दिन धनपालको अपने घरसे निकाल बाहर किया । धनपाल रोता फलपता नगरमें गया । वहां एक परिचित बिटसे उसकी भेट हो गयी । धनपालने उससे सारा हाल कह कर शिकायत की, कि वेश्याने मुझे ठग लिया । बिटने कहा—“मैं इसी वक्त चलकर तेरी तरफसे वेश्यासे लड़ाई करूंगा और तेरा धन तुम्हे वापस दिला दूंगा । लेकिन इस परिश्रमके बदले कमसे कम तू अपने कपड़े पहले मुझे दे दे । धनपालने उसे घटुतेरा समझाया कि काम हो जानेपर मैं तुम्हे मुंह मांगी चीज देकर पुश करूंगा, किन्तु बिट किसी तरह राजो न हुआ । अन्तमें धनपालको अपने कपड़े उतार ही देने पड़े । इसके बाद बिट उन कपड़ोंको हाथ कर धनपालके साथ वेश्याके यहां गया और उससे धनपालके रत्न लौटा देनेको कहा । वेश्याने उसी समय

सारा हिसाब दिखाकर सिद्ध कर दिया कि रत्नोंके मूल्यसे कहीं अधिक रुपया धनपाल लेकर खर्च कर चुका है। अब उसकी एक पाई भी मेरे पास नहीं निकलती।” यह कहकर उसने धनपालको फिर घरसे निकलवा दिया। अब तो धनपालके पास कपड़े भी न रहे। वह येचारा दरिद्रीकी भांति नगरमें भटकने लगा। भोजनका समय हुआ, तब उसे भूख लगी, किन्तु उसके पास तो फटी कौड़ी भी न थी, कि कुछ लेकर खाता। इतनेमें एक जगह कई मजूरों को खाते पीते देख वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह सतृष्ण दृष्टिसे अपनी और देखते देखकर मजूरोंने पूछा—“भाई तू कौन है और कहांसे जा रहा है?” धनपालने लज्जित हो कहा—“मैं यहां व्यापार करने आया था, किन्तु प्रमादके कारण मेरा सारा धन मेरे हाथसे निकल गया।” यह सुन मजूरोंने पूछा—“आज कुछ खाया पिया है या नहीं?” धनपालने कहा—“क्या खाऊं और कहांसे खाऊं? मेरे पास तो अब एक कानी कौड़ी भी नहीं है।” यह सुनकर मजूरोंको दया आयी और उन्होंने उसे खिलाया पिलाया। अब धनपाल इन्हीं मजूरोंके साथ घूमने लगा और मजूरी कर किसी तरह पेट भरने लगा। किसीने सब ही कहा है कि पेटके पीछे मनुष्य मानको छोड़ देना है, नीच मनुष्योंकी सेवा करता है, दीन वचन बोलता है, कृत्याकृत्य के विवेकको जलाञ्जलि दे देता है, सत्कारकी अपेक्षा नहीं करता और भांडपना एवम् नाचने तफका काम करता है। पेट वास्तवमें ऐसा ही है। इसके पीछे मनुष्य जो न करे वही थोड़ा है।

वेश्याकी यह चिकनी चुपड़ी यातें सुनकर धनपाल वहीं रह गया और नाच मुजरा देखने एवम् विषय सेवन करनेमें दिन बिताने लगा। धीरे धीरे वेश्याने और भी जाल फैलाया। अब उसका समूचा अर्च धनपालके ही सिर आ पड़ा। वेश्या कभी बछोंकी मांग पेश करती और कभी आभूषणोंकी। धनपाल भी बिना उजू उसे वे सब चीजें दिलवाता था। रात-दिन धनपालकी बदौलत वेश्याके यहां गुलछरें उड़ते। फल यह हुआ कि कुछ ही दिनोंमें धनपालके तीनों रत्न साफ हो गये। जब उसके पास शरीरके कपड़ोंको छोड़ और कुछ भी बाकी न रहा और वेश्याको मालूम हो गया, कि अब इसके पाससे एक पाई भी नहीं मिल सकती, तब उसने एक दिन धनपालको अपने घरसे निकाल बाहर किया। धनपाल रोता कलपता नगरमें गया। वहां एक परिचित घिटसे उसकी भेट हो गयी। धनपालने उससे सारा हाल कह कर शिकायत की, कि वेश्याने मुझे ठग लिया। घिटने कहा—“मैं इसी वक्त चलकर तेरी तरफसे वेश्यासे लड़ाई करूंगा और तेरा धन तुम्हे वापस दिला दूंगा। लेकिन इस परिश्रमके बदले कमसे कम तू अपने कपड़े पहले मुझे दे दे। धनपालने उसे बहुतेरा समझाया कि काम हो जानेपर मैं तुम्हे मुंद मांगी चीज देकर खुश करूंगा, किन्तु घिट किसी तरह राजी न हुआ। अन्तमें धनपालको अपने कपड़े उतार ही देने पड़े। इसके बाद घिट उन कपड़ोंको हाथ कर धनपालके साथ वेश्याके यहां गया और उससे धनपालके रत्न लौटा देनेको कहा। वेश्याने उसी समय

सारा हिसाब दिखाकर सिद्ध कर दिया कि रत्नोंके मूल्यसे कहीं अधिक रुपया धनपाल लेकर खर्च कर चुका है। अब उसकी एक पाई भी मेरे पास नहीं निकलती।” यह कहकर उसने धनपालको फिर घरसे निकलवा दिया। अब तो धनपालके पास कपड़े भी न रहे। वह बेचारा दरिद्रीकी भांति नगरमें भटकने लगा। भोजनका समय हुआ, तब उसे भूख लगी, किन्तु उसके पास तो फूटी कौड़ी भी न थी, कि कुछ लेकर खाता। इतनेमें एक जगह कई मजूरों को खाते पीते देख वह उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह सतृष्ण दृष्टिसे अपनी और देखते देखकर मजूरोंने पूछा—“भाई तू कौन है और कहांसे आ रहा है?” धनपालने लज्जित हो कहा—“मैं यहां व्यापार करने आया था, किन्तु प्रमादके कारण मेरा सारा धन मेरे हाथसे निकल गया।” यह सुन मजूरोंने पूछा—“आज कुछ खाया पिया है या नहीं?” धनपालने कहा—“क्या खाऊं और कहांसे खाऊं? मेरे पास तो अब एक कानी कौड़ी भी नहीं है।” यह सुनकर मजूरोंको दया आयी और उन्होंने उसे खिलाया पिलाया। अब धनपाल इन्हीं मजूरोंके साथ घूमने लगा और मजूरी कर किसी तरह पेट भरने लगा। किसीने सच ही कहा है कि पेटके पीछे मनुष्य मानको छोड़ देता है, नोच मनुष्योंकी सेवा करता है, दीन वचन बोलता है, श्रुत्याश्रुत्य के विवेकको जलाञ्जलि दे देता है, सत्कारकी अपेक्षा नहीं करता और भांडपना एवम् नाचने तफका काम करता है। पेट वास्तवमें ऐसा ही है। इसके पीछे मनुष्य जो न करे वही थोड़ा है।

अब धनपाल दिनभर मजूरी करता और उससे जो कुछ मिलता, उसीमें निर्वाह करना था। यह दिनमें किसी तालाब या कुएँ पर जाकर भोजन कर आता और बाजारमें सो रहता। इस प्रकार यह बहुत दुःखी हुआ और मनमें पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—“मुझे यह मेरे प्रमादहीका फल मिला है। एक मेरे बड़े भाई धनदेव हैं जो अपने व्यापार और अपनी सज्जनताके कारण सर्वत्र विख्यात हो रहे हैं और एक मैं हूँ, जो कि पैसे पैसेके लिये दरदर मारा फिरता हूँ।”

इस तरह तीनों बन्धुओंको उस नगरमें रहते हुए बारह वर्ष बीत गये। इस बीचमें किसी भाईकी किसी भाईसे भेंटतक न हुई। इसी समय इनके पिताने धनदेवके नामसे एक पत्र भेजकर तीनों भाइयोंको घर लौट आनेकी आज्ञा दी। पिताका यह समाचार पाकर धनदेवको बड़ा ही आनन्द हुआ। किन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता हो पड़ी कि अब दोनों भाइयोंका पता किस प्रकार लगाया जाय और उन्हें यह सन्देश किस प्रकार पहुँचाया जाय। उसने नगरमें चारों ओर अपने सेवकों द्वारा खोज करायी, किन्तु कहीं भी उनका पता न मिला। अन्तमें उसने स्थिर किया, कि इस नगरके समस्त लोगोंको भोजन करानेका आयोजन किया जाय। ऐसा करनेसे किसी न किसी दिन भाइयोंसे भेंट हो ही जायगी। यह सोचकर उसने नाना प्रकारके पकान्न तैयार कराये और एक विशाल भोजकी आयोजना करायी। पहले दिन राजपरिवार और राज-कर्मचारियोंको निमन्त्रित किया और उन्हें भक्ति पूर्वक

भोजन करानेके याद चस्त्राभूषण दे विदा किया। इन लोगोंमें उसे अपने भाई न दिखाई दिये। दूसरे दिन उसने सब महाजनोंको भोजन कराया, किन्तु उनमें भी भाइयोंका कोई पता न चला। तीसरे दिन उसने नगरके समस्त चस्त्र-ध्यवसाइयोंको निमन्त्रित किया, किन्तु उनमें भी कोई भाई न मिला। चौथे दिन उसने जौहरियोंको निमन्त्रित किया। जौहरियोंमें चस्त्राभूषणसे सज्जित हो सर्व प्रथम उसका भाई धनमित्र ही आता हुआ दिखायी दिया। धनदेवने प्रेम और उत्कंठा पूर्वक उससे भेट की और उसे एकान्तमें बुलाकर पिताका वह पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर धनमित्रको बड़ा आनन्द हुआ। उसने कहा—“मुझे पिताजीकी आज्ञा अङ्गीकार है। चलो, हमलोग शीघ्रही वहां चलकर उन्हें प्रणाम करें। इसके याद सब जौहरियोंको भक्ति पूर्वक भोजन करा उनको विदा किया। धनदेवने धनमित्रसे धनपालका भी पता पूछा किन्तु उसके सम्बन्धमें वह कुछ न बता सका अतएव पाचवें दिन धनदेवने नगरके समस्त मजूरोंको बुलाकर भोजन कराया। मजूरोंके समुदायमें दुःखी दरिद्र और दुर्बल धनपाल भी दिखायी दिया। धनदेवने उसे गले लगाकर पूछा—“भाई ! तू ऐसा क्यों दिखायी देता है ? तेरी ऐसी अवस्था क्यों हो रही है ? तेरा सारा धन कहाँ गया ?” धनपालने कहा—“मैं एक वेश्याके फेरमें पड़ गया, इसलिये उसीमें मेरा सारा धन स्वाहा हो गया और मैं दरिद्रो बन गया। यह सब कुछ मेरे प्रमादका ही परिणाम है।” यह सुनकर धनदेवने कहा—“हे चण्डु ! तूने प्रमादमें पड़कर यह बहुत हा

अनुचित कर डाला । देख, शास्त्रमें भी प्रमादकी निन्दा करते हुए कहा गया है कि :—

“प्रमादः परमद्वेषी, प्रमादः परमो त्रिषु ।

प्रमादः प्रमुक्तिर्दुस्त्युः, प्रमादो नरकायनम् ॥”

अर्थात्—“ प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद परम शत्रु है, प्रमाद मोक्ष नगरका चोर है और प्रमाद ही नरकका स्थान है ।”

यह कहते हुए धनदेवने धनपालको पिताका पत्र दिखाया । पत्र पढ़कर उसने ठंडी सांस लेकर कहा—“बन्धु ! मेरे पास तो मार्गव्ययके लिये एक कौड़ो भी नहीं है । मैं पिताजीके पास पहुँच ही कैसे सकता हूँ ?” धनदेवने कहा—“तू इसकी चिन्ता न कर । हमलोग तुझे अपने साथ ले चलेंगे और तेरा सारा राहखर्च हम देंगे । इस प्रकार दोनों भाइयोंकी सलाह हो जानेपर धनमित्र अपने घर गया और उस जौहरीसे रत्नोंका हिसाब मांगा । जौहरीने उसी समय उसे हिसाब दिखाते हुए कहा कि आपके रत्नोंका इतना व्याज हुआ, इसमेंसे इतना आपको दिया जा चुका है और इतना बाकी रहा । यह कहकर उसने तीनों रत्न और जो सूदकी रकम बाकी जमा थी वह सब उसी समय धनमित्रको दे दिया । इसके बाद धनमित्र यह सम्पत्ति ले बड़े भाईके पास आया । धनपाल तो पहलेसे ही वहां उपस्थित था । अब धनदेवने शीघ्र ही यात्राकी तैयारी करायी और सबसे विनय पूर्वक बिदा ग्रहण सेवक और परिजनोके साथ अपने नगरको ओर प्रस्थान किया ।

क्रमशः कुछ ही दिनोंमें वे सब लोग कुशलपूर्वक अपने घर आ पहुँचे और पिताको प्रणाम कर अपना कुशल समाचार सुनाया ।

भोजनादिसे निवृत्त होनेके बाद पिताने तीनों पुत्रोंको एकान्त में बुलाकर उनसे अपना अपना हाल कहनेको कहा । सब प्रथम धनदेवने अपनी यात्राका आद्योपान्त हाल कह सुनाया और अन्तमें तीनों रत्न और विपुल सम्पत्ति पिताको देते हुए कहा—“यह तीनों रत्न हैं और यह व्यापारमें लाभ हुआ है । इसके बाद धन-मित्रने तीनों रत्न देते हुए कहा—“मैंने इन रत्नोंको व्याजपर दे दिया था । मुझे इनका जो कुछ व्याज मिला, उससे मैंने अपना खर्च चलाया है । अब मेरे पास कुछ रुपये बचे हुए हैं वह मैं आपको देता हूँ ।” यह कह धन मित्रने बचे हुए रुपये भी पिताको दे दिये । इसके बाद धनपालकी थारी आयी । उसने लज्जित हो कहा—“पिताजी ! मैंने तो प्रमादमें पड़कर तीनों रत्न खो दिये । और मैं इस प्रकार कंगाल हो गया, कि कहीं भोजन और चरखा भी ठिकाना न रहा । अन्तमें मुझे उदरनिर्वाहके लिये मजूरी करनी पड़ी और किसी तरह दुःख पूर्वक मैंने इतने दिन पूरे किये । यद्यपि मेरा यह अपराध अक्षम्य है, तथापि मुझे आशा है कि आप मेरी इस नादानीके लिये अवश्य ही क्षमा करेंगे ।”

इस प्रकार तीनों पुत्रकी बात सुन, धन्य संठने उसी दिन ज्येष्ठ पुत्रको सबके सामने सारी सम्पत्ति साँप दी और उसे घरका मालिक बनाते हुए सबको उसकी आज्ञानुसार चलनेका आदेश दिया । इसके बाद दूसरे पुत्र धनमित्रको किराना प्रभृति व्यापारकी

चीजें सौंपकर उसे व्यापार करने और बड़े भाईके आदेशानुसार चलनेकी आशा दी। इसके बाद तीसरे पुत्र धनपालसे उसने कहा—“तुमने अपने कामसे यह सिद्ध कर दिया है कि तुम व्यापार या धनसे सम्यन्ध रखने वाला कोई दूसरा काम करनेके लिये अयोग्य हो। इसलिये मैं तुम्हें घरके नौकर चाकरोपर निगाह रखनेका और कुट्टाई-पिसाई तथा रसोई प्रभृति घर गृहस्थीसे सम्यन्ध रखनेवालों कामोंपर दृष्टि रखनेका काम सौंपता हूँ।” इस प्रकार दो भाई अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार धन सम्पत्तिके अधिकारी हुए और तीसरे भाईको प्रमादके कारण घरमें भी होने काम कर सेवकाई करना पड़ा।

हे भव्यजीयो ! इस दृष्टान्तमें बहुत ही गूढ़ सिद्धान्त छिपे हुए हैं। यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानसे सुनो :—धन्यसेठ अर्थात् शुद्ध। उसके धनदेव प्रभृति तीन पुत्रोका तात्पर्य सर्वविरति देश-विरति और अविरतिसे है। मूलधन रूपी तीन रत्नोंकी जगह ज्ञान, दर्शन और चारित्रको समझना चाहिये। तीनों प्रकारके जीव इन रत्नोंसे व्यापार करनेके लिये मनुष्यजन्म रूपी नगरमें आते हैं। इनमेंसे प्रमाद न कर ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि करनेवाले सर्वविरति जीव देवगतिको प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकारके जीव जो अप्रमादसे व्यापार कर मूलधनको सुरक्षित रखते हैं, उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिलता है और वे सुख भोग करते हैं। तीसरे प्रकार के जीव प्रमादके कारण—निद्रा और विकथाके फेरमें पड़कर अपना मूलधन भी खो बैठते हैं अतएव उन्हें रौख नरककी प्राप्ति

होती है।" मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा—इन पाँच प्रमादोंके कारण मनुष्यको संसारमें बार बार भटकना पड़ता है।" इसलिये मनुष्य जन्म मिलनेपर धर्म-कार्यमें प्रमादन करना चाहिये। अधिक आरम्भ और अधिक परिग्रहसे तथा मांसाहार और पञ्चेन्द्रिय जीवके घघसे प्राणी नरकमें जाते हैं। जो लोग निःशील, निर्व्रत, निर्गुण, दयारहित और पञ्चवखाण रहित होते हैं, यह मृत्यु होनेपर सातवीं पृथ्वीके अप्रतिष्ठान नरकावासमें नारकोंके रूपमें उत्पन्न होते हैं।

महाआरम्भ पन्द्रह कर्मादान रूप हैं। यह कर्मादान इस प्रकार हैं—अंगार कर्म, घन कर्म, शकट कर्म, भाटक कर्म, स्फोटक कर्म, दंतवाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, रसवाणिज्य, केशवाणिज्य, विष-वाणिज्य, घन्त्रपोलन, निर्लाञ्छन, असतीपोषण, द्रवदान और सर-शोषण। यह सब कर्मादान त्याज्य माने गये हैं। इनको व्याख्या इस प्रकार है :—

अंगार कर्म—भट्ठा लगाकर कोयले धनाना, कुम्हार, लुहार और सुनारका काम, धातुके वर्तन बनाना, ईंट और चूना पकाना, प्रभृति कामोंसे जीविका उपार्जन करनेको अंगार कर्म कहते हैं।

घन कर्म—जंगलके सूखे, किंवा गोले, पत्र, पुष्प, कन्द, मूल, फल, तृण, काष्ठ, बांस प्रभृतिका खरीद बेच और घन कटाना, प्रभृति कार्योंसे आजोविका करनेको घनकर्म कहते हैं।

शकट कर्म—गाड़ीके साधन बनाना, बेचना और उनसे जीविका उपार्जन करनेको शकट कर्म कहते हैं।

भाटक कर्म—गाड़ी, बैल, हाथी, ऊंट, भैंसा, घोड़ा, गधा प्रभृतिपर माल लादकर या इन्हें भाड़ेपर चलाकर जीविका उपार्जन करनेको भाटक कर्म कहते हैं।

स्फोटक कर्म—आटा, दाल, चावल आदि तैयार करना, खानि, कूप या सरोवर खोदना, हल चलाना और पत्थर गठना स्फोटक कर्म कहलाता है।

दन्तवाणिज्य—हाथीके दांत, घाघ आदिके नख, हंस आदिके रोम, मृगादिकका चर्म, चमरो गायको पूंछ, शंख, शृंग, सीप कौड़ी, कस्तूरी प्रभृति ऐसे पदार्थोंका जो हिंसा द्वारा प्राप्त होते हैं, उनका व्यापार करना दन्तवाणिज्य कहलाता है।

लाक्षावाणिज्य—लाल, नील, मैमशिल, हगनाल, वज्रलेप, सुहागा, साधुन और क्षार प्रभृतिके व्यवसायको लाक्षावाणिज्य कहते हैं।

रसवाणिज्य—मक्खन, चरवी, मांस, मधु, मदिरा, घी, तेल, दूध प्रभृति पदार्थोंके व्यवसायको रसवाणिज्य कहते हैं।

केशवाणिज्य—दास दासी प्रभृति मनुष्य किंथा गाय बैल और घोड़ा प्रभृति प्राणियोंका क्रयविक्रय केशवाणिज्य कहलाता है।

विषवाणिज्य—विष, शस्त्रास्त्र, हल, यन्त्र, लोहा इस्ताल प्रभृति प्राणघातक पदार्थोंके क्रयविक्रयको विषवाणिज्य कहते हैं।

यंत्रपीड़न कर्म—तिल, ईख, सरसव, अंडी प्रभृति पदार्थोंको घानीमें घेरना या जलयंत्र चलाना, यंत्रपीड़न कर्म कहलाता है।

निर्लाभ्युन कर्म—गाय, बैल, प्रभृति पशुओंके फान, सींग, पूंछ

प्रभृति कटवाना, नाक या कान छेदना, अकता करना, दागना प्रभृति निर्लाञ्छन कर्म कहलाना है। यह व्यवसाय अत्यन्त वर्जनीय कहा गया है।

असती-पोषण—शुगा, मैना, बिलो, शयान, मुर्गा, मयूर, हरिण, शूकर किंवा दासियोंका पोषण करना असती-पोषण कहलाता है।

दण्डदान—जंगलमें आग लगानेको दण्डदान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—व्यसन पूर्वक दण्डदान और पुण्य बुद्धि पूर्वक दण्डदान। नया तृण उत्पन्न करनेके लिये पुराने तृणको जलाना, पैदाचारी बढ़ानेके लिये घेतमें अग्नि लगाना प्रभृति पुण्यबुद्धि पूर्वक किया हुआ दण्डदान माना जाता है। अकारण किंवा कौतुक वश जंगलमें आग लगानेको व्यसन पूर्वक किया हुआ दण्डदान कहते हैं।

सरःशोषण—सिंचाईके लिये नदी, तालाब या सरोवर आदि का जल शोषण करानेको सरःशोषण कहते हैं।

इन पन्द्रह कर्मादानोंके आचरण करनेसे बड़ा ही पाप लगता है। इनमेंसे अंगार कर्ममें अग्नि सर्वतोमुख शस्त्र होनेके कारण उससे छः काय जीवोंकी हिंसा होती है। वनकर्ममें वनस्पति और उसके आश्रित जीवोंकी हिंसा होती है। शकट और भाटक कर्ममें भार वहन करनेवाले घृषभादिक और मार्गस्थित छः काय जीवोंकी विराधना होती है। स्फोटक कर्ममें अन्न पीसनेसे वनस्पतिकी और भूमि खोदनेसे पृथ्वीकाय तथा उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी विराधना होती है। दन्त, केश, नख, प्रभृति पदार्थोंको

खरीदनेसे उनके संग्रह करनेवालोंको प्रोत्साहन मिलता है और वे हिंसा करनेको तैयार होते हैं। लाक्षागणिज्यके अन्तर्गत लाख, नील, मैनशिल, हरताल, सुहागा, साबुन प्रभृति पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें तैयार करनेमें भोषण हिंसा होती है और तैयार होनेके बाद भी इनसे जीव हिंसा होती है। इसलिये इनका व्यापार करना मना है। लाक्षादिसे होनेवाले पापके सम्यन्धमें मनुस्मृतिमें भी कहा है कि :—

“सद्यः पतति मांसेन, लाक्षया राग्येन च।

ग्रहण्य शुद्धो भवति, ब्राह्मणः क्षीर विक्रयात्॥”

अर्थात्—“मांस, लाख और लवणके व्यापारसे ब्राह्मण तुरन्त पतित होता है और दूध-क्षीर बेचनेसे वह तीन ही दिनोंमें शुद्ध हो जाता है।”

रसगणिज्यके अन्तर्गत मधुमें जन्तुओंका घात होता है, दूध आदिमें संपातिक यानी अचानक ऊपरसे गिरनेवाले जीवोंकी हिंसा होती है। इसमें दो दिनोंके बाद संमूर्च्छिम जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिये वह त्याज्य है। केशगणिज्य में द्विपद और चतुष्पद प्राणियोंकी परवशता एवम् उनपर दध, घन्धन, क्षुधा, पिपासा आदिका जो दुःख पड़ता है, इसलिये उससे दोष लगता है। विप-तो प्रत्यक्ष ही प्राणघातक है। इससे न केवल जीवजन्तुओंका ही विनाश होता है, बल्कि मनुष्य तक मर जाते हैं, इसलिये इसका व्यवसाय त्याज्य माना गया है। विपगणिज्यका अन्य शास्त्रोंमें भी निषेध किया गया है, यथा :—

“कन्या विक्रयिण स्वैव, रस विक्रयिणस्तथा ।

विप विक्रयिण स्वैव, नरा नरक गामिनः ॥”

अर्थात्—“कन्या-विक्रय करनेवाले, रस-विक्रय करनेवाले और विप-विक्रय करनेवाले मनुष्य नरकगामी होते हैं ।”

यंत्रपीडनादिकका भी कर्मके साथ सम्यन्ध है । यथा—ऊखल, खज्जो, चूल्हा, जलकुम्म और भाङ्गू—इन पांच वस्तुओंसे गृहस्थके घरमें जीवहिंसा होती है । धानीमें तो और अधिक पातक माना गया है । लौकिक शास्त्रोंमें भी इसके सम्यन्धमें कहा गया है कि दस फसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियोंके समान एक वेश्या और दस वेश्याओंके समान एक राजा होता है । निर्लाङ्घन कर्ममें खेल, घोड़ा, ऊँट प्रभृति पंचेन्द्रिय जीवोंको कर्दर्थनाका दोष लगाना है । सरःशोषणमें जलचर जीवोंका विनाश होता है । भस्मती पोषण में दास-दासियोंको विक्रय करनेसे दुष्कृत्य एवम् पापकी वृद्धि होती है । (दास-दासियोंको लेने-देवनेको प्रथा इस सम मैयाड देशमें भी है) इसीलिये यह सब कर्म त्याज्य माने गये हैं ।

इनके अतिरिक्त कोतवाल, गुप्तचर और सिपाहीके कर्म भी क्रूर होनेके कारण श्रावकके लिये वर्जनीय माने गये हैं । पैलोंको मारने, जोतने या उन्हें पंढ बनानेके लिये उपदेश नहीं देना चाहिये । यंत्र, हल, शस्त्र, अग्नि, मूशल और ऊखल प्रभृति हिंसक अधिकरण भूल कर भी किसीको न देने चाहियें । कौतूहलवश गीत, नृत्य और नाटकादि देखना, कामशास्त्रमें आश्रित होना, द्यूत मद्यादि व्यसनो का सेवन करना, जलक्रीड़ा करना, भूला भूलना, मैसे या मेंटे

लड़ाना, शत्रुके पुत्र आदिमें घेर बांधना, भोजन कथा, छी कथा, देश कथा, और राज कथा करना, घीमारी और मार्गपरिश्रमके अतिरिक्त अन्य समय सारी रात सोते रहना, प्रभृति प्रमादाचरणका भी त्याग करना चाहिये । त्रिवेकी श्रावकको इन समस्त जिन धर्मोंका एकाम्र मनसे पालन करना चाहिये ।

अधिक परिग्रह भी लोभका मूल है और लोभ प्राणीको महानरकमें ले जाता है । लोभी मनुष्यको किसी तरह भी सन्तोष नहीं होता । कहा भी है कि “सगर राजाको पुत्रोंसे तृप्ति न हुई, कुबिर्णको गोधनसे तृप्ति न हुई, तिलक श्रेष्ठिको धान्यसे तृप्ति न हुई और नन्दराजाको सोनेके ढेरसे भी तृप्ति न हुई । लोभी मनुष्य नित्य अधिकाधिक धनकी इच्छा किया करता है । वास्तवमें लोभ ऐसा ही प्रबल होता है । लोभहीके कारण तो भरतराजाने छोटे भाइयोंका राज्य छीन लिया और लोभहाके कारण नित्य अपार जलराशि नदियों द्वारा मिलनेपर भी समुद्रका कभी पेट नहीं भरता । इस महापरिग्रहके सम्यन्धमें यह उदाहरण भा. ध्यान देने योग्य है:—

महापरिग्रहमें आसक्त और छः खण्डका स्वामी सुभूम चक्रधर्ती भरतशेखके छः खण्डोंमें राज्य करता था । उसने एक बार सोचा कि छः खण्डके स्वामी तो और भी कई राजा हो चुके हैं । यदि मैं बारह खण्डोंका स्वामी बनूँ, तो सगसे बड़ा सम्भ्रा जाऊँ । यह सोचकर सैन्य और यादनोंके साथ चर्मरत्नपर आरुढ़ हो, लरण समुद्रके मार्गसे घातको खण्डकी ओर प्रस्थान किया । मार्गमें चर्मरत्नके अधिष्ठापक सहस्र देवताओंने विचार किया कि

यह चर्मरत्न हमारे प्रभावसे जलमें तैरता है या इस राजाके प्रभावसे, इसकी परीक्षा करनी चाहिये। यह सोचकर सत्र देवता चर्मरत्नको छोड़कर अलग हो गये। उनके अलग होते ही चर्मरत्न, जो अब तक लग्ण समुद्रमें तैर रहा था, डूब गया। उसके साथ ही उसपर जितने हाथी घोड़े और सैनिक आदि थे वे सब समुद्र-गर्भमें चले गये। लोभके फेरमें पड़ा हुआ सुभ्रम भी उन्हींके साथ डूब गया और मृत्यु होनेपर सातवें नरकमें उसे स्थान मिला। अतः महा आरम्भ और महापरायणके इन सब फलोंको जानकर विवेकी मनुष्योंको इनका त्याग करना चाहिये।

मांस, अभक्ष्य और अनन्तकायके भक्षणसे भी नरककी प्राप्ति होती है। इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये। अभक्ष्य चाईस प्रकारके माने गये हैं, यथा—पाच उदुंघर, चार निगई, हिम, विष, ओले, सब तरहकी मिट्टी, रात्रि भोजन, बहुबीज, अनन्तकाय, आचार, घड़े, बैंगन, कोमल फलफूल, तुच्छफल और चलित रस, यह चाइसों अभक्ष्य त्याज्य हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है—

घट, पीपल, गूलर, प्लक्ष और काकोदुंघर इन पाच वृक्षोंके फलमें भुनगे नामक छोटे छोटे जीव होते हैं, इसलिये इनको भक्षण करना मना है। साधारणतः लोग भी इन्हें अभक्ष्य ही मानते हैं।

मद्य, मांस, मधु और मक्खन यह चार महानिगई कहलाते हैं। इनमें अनेक संमूर्च्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। कहा भी है कि “मद्य, मधु, मांस और मक्खन, इनमें इन्हीं वर्णके जन्तु उत्पन्न होते और मरते हैं। जैनेतर शास्त्रमें भी कहा है कि मद्य,

मांस, मधु और मक्खनमें सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते और लोन होते हैं। सान ग्रामोंको अग्निसे जलावेनेपर जितना पाप लगता है, उतना ही पाप मधुका एक बिन्दु भक्षण करनेसे लगता है। मद्यको दो जातियां हैं--काष्ठमद्य, और पिष्टमद्य। मांस तीन प्रकार का है--जल चर, स्थलचर और क्षेत्रचर। मधु भी तीन प्रकार होता है--माक्षिक, कौत्रिक (?) और आमर। मक्खन भी गाय, भैंस, घकरा और मेंढ़--चार प्रकारका होता है। यह सभी अभक्ष्य माने गये हैं।

हिम किंवा बरफ भी अगणित अपकायका पिण्डरूप होता है। यहां कोई यह शंका कर सकता है कि जलमें भा ता असंख्य जीव होते हैं, इसलिये यह भी अभक्ष्य है। यह कथन सत्य होने पर भी जल अभक्ष्य इसलिये नहीं माना गया, कि उसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता, किन्तु बरफके बिना निर्वाह हो सकता है, इसलिये उसे अभक्ष्य माना है। जलका निषेध न होनेपर भी श्रावकको जहांतक हो सके प्रासुक जल ही पीना चाहिये।

खड्डिया प्रभृति अनेक प्रकारको मिट्टी भी त्याज्य है। इसका भक्षण न करना चाहिये। जिन स्त्रियोंको मिट्टी खानेका व्यसन लग जाता है, उन्हें पाण्डुरोग, देह दौर्बल्य, अजोर्ण, शूल और शय प्रभृति रोग हो जाते हैं। इन रोगोंसे न केवल कष्ट ही होता है बल्कि प्राणान्त तक हो जाता है। मिट्टीमें अनेक जीवजन्तु होते हैं, इसलिये सचित्त मिट्टीका भक्षण करनेसे उनकी विराधना लगती है। लोग कह सकते हैं, कि ऐसी अवस्थामें

नमकको भी त्याज्य मानना होगा। यह कथन भी ठीक है, किन्तु इसका सर्वथा त्याग करनेसे गृहस्थका काम नहीं चल सकता, इसलिये भोजनमें श्रावकको सचित्त लवणका त्याग करना चाहिये। भोजन करते समय नमक लेना हो, तो वह अचित्त लेना चाहिये—सचित्त नहीं। यह अचित्त भी अग्न्यादि प्रयत्न शक्तियोंसे हो हो सकता है, किसी दूसरे तरह नहीं, क्योंकि उसमें अत्यन्त सूक्ष्म अगणित पृथ्वीकाय जीव रहते हैं। भगवति सूत्रके उन्नीसवें शतकके तीसरे उद्देशमें कहा गया है कि वज्रमय शिला-पर स्वल्प पृथ्वीकायको रखकर इक्कीसवार वज्रसे पीसनेपर अनेक जीव पिस जाते हैं और अनेक जीवोंको तो कुछ मालूम भी नहीं होता।

रात्रि भोजनमें ऊपरसे गिरनेवाले अनेक जीवोंके विनाश होनेकी संभावना रहती है और उसके कारण ऐहिक तथा पारलौकिक दोष लगता है, इसलिये वह त्याज्य माना गया है। कहा गया है कि भोजनमें चिड़ंटी रह जानेसे वह बुद्धि का नाश करती है, भक्षिका चमन कराती है, जूँसे जलोदर होता है, मकड़ीसे कुष्ठ होता है, बालसे स्वरभंग होता है, कांटा या लकड़ी गलेमें चुभ जातो है और भ्रमर तालुको फोड़ देता है। निशीथ चूर्णमें भी कहा गया है कि छिपकलो पड़ा हुआ भोजन करनेसे पीठमें एक प्रकारका भयंकर रोग हो जाता है। इसी तरह अन्नमें विपाक सर्पकी लार, मल, मूत्र और वीर्य प्रभृति पदार्थ पड़नेसे कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। यह भी कहा गया है, कि जिस प्रकार

घृक्षसे नीचे गिरा हुआ फूल मारा मारा फिरता है, उसी तरह रात्रि भोजनके दोषसे संसारमें प्राणी मारे मारे फिरते हैं और दुःखित होते हैं। इसके अतिरिक्त रात्रि भोजनके वर्तन आदि धोनेमें भी अनेक जीवोंका घात होता है। रात्रि भोजनके इन अपार दोषोंके कारण न केवल मनुष्यको संसार सागर ही तैरना पड़ता है, बल्कि इसके कारण उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, शूकर, सर्प, बिच्छू और छिपकली प्रभृति योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है।

दूसरे दर्शनोंमें भी कहा है कि जब साधारण स्वजनकी मृत्यु होनेपर भी सूतक लगता है, तब दिवानाथ (सूर्य) का अस्त होने पर भोजन किस प्रकार किया जा सकता है ? रात्रिमें जल रक्तके समान और अन्न मांसके समान हो जाता है इसलिये रात्रि भोजन करनेवालेको मांसाहार करनेका दोष लगता है। यह मार्कण्डेय ऋषिका कथन है। इसलिये विशेष कर तपस्या और विवेकी गृहस्थ को रात्रिके समय जल और भोजन न लेना चाहिये। वेदान्तियोंके कथनानुसार सूर्य त्रयीतेजमय है, इसलिये शुभ कर्म उसी समय करना चाहिये, जिस समय उसका प्रकाश हो। रात्रिके समय शाहुति, स्नान, धात, देवार्चन, दान और खासकर भोजन कदापि न करना चाहिये। विवेकी मनुष्यको रात्रिके समय चारों आहार का त्याग करना चाहिये। जो घेसा न कर सके, उन्हें अशन और खादिमका तो सर्वथा त्याग हो करना चाहिये। खादिम—सुपारी प्रभृति भी दिनके समय अच्छी तरह देख कर यत्न पूर्वक खाना

चाहिये, नहीं तो इसमें भी ब्रस जीवोंकी हिंसाका दोष लगता है। खासकर सुबह और शामको रात्रि प्रत्यासन होनेपर—सूर्योदय होनेके दो घड़ी बाद और सूर्यास्त होनेके दो घड़ी पूर्व भोजन करना चाहिये। कहा भी है कि दिवसके आरम्भ और अन्तकी दो दो घड़ियां त्याग कर जो भोजन करता है, वह पुण्यका भागी होता है। आगममें भी सर्व जघन्य पञ्चखाण मुहुतं प्रमाण नमस्कार सहित वतलाया है। यदि कार्यकी व्यग्रता आदिके कारण वैसा न हो सके, तब भी धूप आदि देखकर सूर्यके उदय और अस्तका निर्णय अवश्य कर लेना चाहिये। ऐसा न करनेसे रात्रि भोजनका दोष लगता है। लज्जाके कारण अन्धकारयुक्त स्थानमें दीपक लगाकर भोजन करनेसे ब्रस जीवोंकी हिंसाके साथ नियम का भंग और माया मृषवाद प्रभृति अनेक दोष लगते हैं क्योंकि 'मैं यह पाप न करूँगा' यह कह कर फिर वही पाप करना, मृषावाद और माया नहीं तो और क्या है? जो प्राणि पाप कर अपनी आत्माको पवित्र मानते हैं, उन्हें दूना पाप लगता है। यह बाल-जोशोंकी अज्ञानताका लक्षण है।

रात्रि भोजनके नियमकी आराधना और विराधताके सम्बन्धमें तीन मित्रोंका दृष्टान्त मनन करने योग्य है। वह इस प्रकार है :—

देवपल्ली नामक ग्राममें धावक, मद्रक और मिथ्यादृष्टि नामक तीन घणिक मित्र रहते थे। एक बार वे किसी जैनाचार्यके पास गये। आचार्य महाराजने उन्हें रात्रि भोजनके नियमका उपदेश

दिया। यह सुनकर इन्होंने रात्रि भोजन त्याग देनेकी प्रतिज्ञा की। इनमेंसे श्रावकने रात्रि भोजन और कन्दमूलादि अमक्ष्य पदार्थोंको त्यागनेकी उत्साह पूर्वक प्रतिज्ञा की, क्योंकि वह श्रावक कुलमें उत्पन्न हुआ था। भद्रकने बहुत कुछ सोच विचार करनेके बाद केवल रात्रि भोजन ही त्यागनेकी प्रतिज्ञा की, किन्तु दुराग्रहमें प्रसित होनेके कारण मिथ्या दृष्टिको तो कुछ प्रतिग्रोध ही न हुआ। कहा भी है कि :—

“आग्रहो यत गिनीर्पात युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा।

पक्षपात रहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र मतिरेति निरेणम्॥”

अर्थात्—“कदाग्रहो पुरुष जहा उसको बुद्धि स्थित होती है, वहीं युक्तिको ले जाना चाहता है, किन्तु पक्षपात रहित मनुष्यको जहा युक्ति दिखायी देती है, वहीं उसकी बुद्धि स्थिर होती है।” श्रावक और भद्रकके परिवार वालोंने भी रात्रि भोजन त्यागनेकी प्रतिज्ञा की, क्योंकि यह एक साधारण बात है कि घरका मालिक जैसा आचरण करता है, वैसाही गृहके अन्यान्य मनुष्य भी करने लगते हैं।

किन्तु श्रावक इस नियमको अधिक समय तक न निभा सका। ग्रमादको बहुलताके कारण उसके नियममें दिन प्रतिदिन शिथिलता आती गयी। कार्यकी अधिकताके कारण वह सुबह और शामको त्याज्य मानो हुई दो घड़ियोंमें भी भजन करने लगा। कुछ दिनोंके बाद उसकी यह अवस्था हो गयी, कि वह सूर्यास्तके बाद भी भोजन करने लगा। भद्रक प्रभृति जब इसके लिये उससे

कुछ कहते, तब वह कहता है, कि अभी तो दिन है, रात्रि कहाँ हुई है ?” श्रावकको इस शिथिलताके कारण उसके परिवारमें भी शिथिलता आ गयी और सभी लोग समय कुसमयका विचार छोड़ इच्छानुसार भोजन करने लगे ।

एक बार भद्रक राजाके किसी काममें ऐसा उलझ गया कि वह न तो शामहोको भोजन कर सका न दूसरे दिन दोपहरको हो । धीरे धीरे सूर्यास्तका समय हुआ किन्तु फिर भी वह भोजन करने घर न आया । शामको जिस समय उसे फुरसद मिली, उस समय सूर्यास्त हो चुका था । उस समय उसके मित्रोंने उसे भोजन कर लेनेके लिये बहुतेरा समझाया, किन्तु फिर भी उसने भोजन न किया । कहा है कि—

“अप्यहिय कायब्ब, जइ सक्का परहिअपि कायब्ब ।

अप्यहिय परहिपाण, अप्यहिय चैव कायब्ब ॥”

अर्थात्—“उत्तम जीवोंको आत्महित करना चाहिये और शक्ति हो, तो परहित भी करना चाहिये । किन्तु जहां आत्महित और परहित दोनोंका प्रश्न उपस्थित हो, वहां, आत्महित पहले करना चाहिये ।”

इस प्रकार भद्रकने रात्रि हो जानेके कारण किसी प्रकार भी भोजन न किया, किन्तु श्रावकको तो अब इसका कोई विचार ही न था, इसलिये उसने रात्रि पड़ जाने पर भी भोजन करलिया । एक समय दैवयोगसे भोजन करते समय उसके माथेसे एक जूं

भोजनमें गिर पड़ी और उसे या जानेके कारण श्रावकको जलो-
दरफा भयंकर रोग हो गया । और कुछ दिनोंके बाद इसी रोगके
कारण उसकी मृत्यु भी हो गयी । इस तरह रात्रि भोजनकी
प्रतिज्ञा भंग करनेके कारण मृत्युके बाद मार्जार योनिमें उसका
जन्म हुआ और उस जन्ममें श्यान द्वारा कदर्पना पूर्वक मृत्यु प्राप्त
होनेपर वह नारकी होकर नरकमें गया ।

मिथ्यादृष्टि तो आरम्भसे ही रात्रि भोजनमें आसक्त था ।
एक बार कहीं रात्रिको भोजन करते समय वह त्रिपिमिश्रित आहार
खा गया । इसके कारण उसे असह्य यन्त्रणा हुई और दूसरे ही
दिन उसकी मृत्यु हो गयी । मृत्यु होनेपर श्रावक की भाँति मार्जार
योनिमें जन्म होनेके बाद वह भी नरक गया ।

भद्रकने अपनी प्रतिज्ञाका दृढ़ता पूर्वक पालन किया इसलिये
मृत्यु होनेपर वह सौधर्म देवलोकमें महर्द्धिक देव हुआ । कुछ
दिनोंके बाद श्रावकका जीव नरकसे निकलकर एक निर्धन ब्राह्मण
के यहा उत्पन्न हुआ और उसका नाम श्रोपुंज पडा । मिथ्यादृष्टि
भी इसी तरह उसी ब्राह्मणके यहा छोटे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ
और उसका नाम श्रीधर पडा ।

भद्रपादेवने जब देखा कि यह दोनों फिर मनुष्य रूपमें उत्पन्न
हुए हैं तब वह उनके पास गया और उन्हें पूर्वजन्मका हाल बतला
कर उपदेश दिया । भद्रकके उपदेशसे दोनोंने फिर रात्रिभोजन
और अभक्ष्यादिक त्यागनेको प्रतिज्ञा की और दृढ़ता पूर्वक इस
प्रतिज्ञाका पालन करने लगे । यह सब भद्रकका प्रताप था । यदि

एक सद्गुणमित्रके नाते वह चेष्टा न करता तो शायद ही यह लोग इस तरह सन्मार्गपर आते । शास्त्रमें कहा है कि :—

“पापान्निवारयति योजयते हिताय ।”

गुह्यं च गूहति गुणान् प्रकटी करोति ॥

आपदगतं च न जहाति ददाति काले ।

सन्मित्र सन्नयमिदं प्रदति सतः ॥”

अर्थात्—“पापसे रोकना, हितमें लगाना, गुह्यको गुप्त रखना, गुणोंको प्रकट करना, विपत्तिमें दूर न भागना और आवश्यकता पड़नेपर सहायता करना यह सन्मित्रका लक्षण है ।” भद्रकने भी इस समय पूर्णरूपसे इस मित्र धर्मका पालन किया था ।

किन्तु श्रीपुंज और श्रीधरके माता पिता बड़े ही दुराग्रही थे । दोनों भाइयोंको यह प्रतिज्ञा उन्हें अच्छी न लगी, इसलिये उन्होंने दोनों भाइयोंको भोजन देना ही बन्द कर दिया । तीन दिन बीत गये किन्तु अपने पुत्रोंको निराहार देखकर भी उन्हें दया न आयी । धर श्रीपुंज और श्रीधर इस बातपर डटे हुए थे, कि प्राण भले हो चला जाय, किन्तु इस ;वार यह प्रतिज्ञा भंग न करेंगे । तीसरे दिन रात्रिको जब यह बात भद्रकको मालूम हुई, तब उसने इस प्रतिज्ञाकी महिमा बढ़ानेके लिये राजाके पेटमें भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर दी । ज्यों ज्यों वैद्य उसका उपचार करते थे, त्यों त्यों पीड़ा पढ़ती जाती थी । अन्तमें मन्त्रो किंकर्तव्य विमूढ हो गये और नगरमें हाहाकार मच गया । इसी समय आकाशमानी हुई कि “राजाके पेटकी यह वेदना किसी तरह आराम नहीं हो सकती ।

इसे केवल श्रोपुंज और श्रोधर, जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग देनेको प्रतिज्ञा की है, वही आराम कर सकते हैं।” यह आकाशवाणी सुनते ही सारे नगरमें श्रोपुंज और श्रोधरको ग्योऽ होने : लगी, किन्तु बहुत खोज करनेपर भी कहीं उनका पता न चला। अन्तमें किसीने बतलाया कि एक गरीब ब्राह्मणके दो छोटे बच्चों इसी तरहकी प्रतिज्ञा ले रखी है। संभवतः उनका नाम भी यही है।” यह सुनतेही राजाके मन्त्रियोंने बड़े आदरसे श्रोपुंजको बुला भेजा। श्रोपुंजने तीन दिनसे आहार न किया था, किन्तु अपना प्रतिज्ञापर दृढ़ रहनेके कारण उसे असोम आनन्द हो रहा था। उसने मन्त्री द्वारा सब हाल सुनकर उत्साह पूर्वक उच्चस्वरसे कहा—“यदि मेरे रात्रि भोजन त्यागका महात्म्य हो तो, इसी समय राजाकी वेदना दूर हो जाय !” यह कह उसने राजाके पेटपर हाथ फेर दिया। उसके हाथ फेरनेके साथही सारी वेदना न जानें कहाँ चली गयी। श्रोपुंजके इस उपकारसे राजाने सन्तुष्ट हो उसी समय उसे पाँच गात्र उपहार दे दिये, साथही राजाने भी रात्रि भोजन त्याग देनेको प्रतिज्ञा की। इस घटनासे श्रोपुंजके माता-पितापर भी यथोक्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने न केवल अपने पुत्रोंका ही आदर किया, बल्कि उनका अनुकरण कर उन्होंने भी रात्रि भोजन त्याग दिया। इस प्रकार जिन धर्मका प्रभाव बढ़ाकर श्रोपुंजने बहुत दिनोंतक सुख उपभोग किया और अन्तमें मृत्यु होनेपर वह श्रीधरके साथ सौधर्म देवलोकमें गया। वहाँ क्रमशः दोनों मित्र सिद्ध हुए।

तीन मित्रोंके इस उदाहरणसे विवेकी पुरुषोंको शिक्षा ग्रहण

करनी चाहिये और रात्रि भोजनका सर्वथा त्याग करना चाहिये । अस्तु, अब हम लोग अपने मूल विषयपर लौट कर शेष अभक्ष्य पदार्थोंपर विचार करेंगे :—

बहुबीज—बहुतसे फल फूल अभ्यन्तर पट रहित केवल बीज-मय होते हैं । इन्हें भक्षण करनेसे बीजके जीवोंकी हिंसा होती है, इसलिये यह अभक्ष्य माने गये हैं । जो फल अभ्यन्तर पट सहित बीजमय होते हैं, (यथा अनार, बिम्बाफल इत्यादि) वे इस फोटि में नहीं आते अतएव अभक्ष्य नहीं माने जाते ।

अनन्तकाय—यह अनन्तजीवोंके घातसे होनेवाले पातकका हेतुभूत होनेके कारण त्याज्य माना गया है। क्योंकि मनुष्यसे नारकी जीव, नारकी जीवसे देवता, देवताओंसे पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंसे द्विइन्द्रियादिक और द्विइन्द्रियादिकोंसे भां अश्लिकाय जीव यद्योत्तर असंख्यात गुने कहे गये हैं । इनसे भी पृथ्वीकाय, अपकाय और वायुकाय क्रमशः अधिक माने गये हैं । इन सबोंकी अपेक्षा मोक्षजीवोंकी संख्या अनन्त गुनी है और अनन्तकाय जीव उनसे भी अधिक अनन्त गुने हैं । इस विषयपर आगे चलकर विशेष स्पष्टता पूर्वक विचार किया जायगा ।

अचार—नींबू और पेल आदिके बोल आचारमें अनेक जन्तु उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, इसलिये तीन दिनके बाद यह अभक्ष्य माने जाते हैं ।

बड़े—ऊँचे, पक्के, या द्विदल अन्नके बनाये हुए, दूध, दही या मूँठे आदिमें भिगोये हुए बड़ोंमें भी अनेक प्रकारके सूक्ष्म जन्तु

पड़नेकी संभावना रहती है, इसलिये यह भी अमक्ष्य माने जाते हैं।

वैगन—निद्रा घर्घक और कामोद्दीपक होनेके कारण यह भी अनेक दोषोंको पोषण करता है। अन्य शास्त्रमें भी कहा है कि—
“हे प्रिये ! जो वैगन, कर्लीदा और मूली आदिका भक्षण करता है यह मूढात्मा अन्तकालमें भी मुझे स्मरण नहीं कर सकता।”

अज्ञात पुष्प और फल—अज्ञात पुष्प और फल भी इसलिये खाना मना है कि यदि अज्ञानताके कारण कोई निषिद्ध फल खानेमें आय, तो उससे घतभंग होनेकी सम्भावना रहती है। इसी तरह कोई विषाक्त फल खानेसे मृत्यु तक होनेकी संभावना रहती है।

तुच्छफल—जामुन, घेर आदि छोटे फल, काममें न लाना चाहिये क्योंकि इनका आकार छोटा होनेके कारण एक ओर जैसी चाहिये वैसी तृप्ति नहीं होती और दूसरी ओर निराधना बहुत अधिक होती है।

चलित रस—सड़ा और घासी दध्न, घासी दूध दही इत्यादि पदार्थोंमें अनेक जंतु पड़ जाते हैं, इसलिये यह खर त्याज्य माने गये हैं। अनेक पदार्थोंमें जन्तु स्पष्ट दिखायी देते हैं किन्तु अनेक पदार्थोंके जन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारण दृष्टिसे नहीं दिखायी देते। ऐसे स्थानोंमें शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिये। शास्त्रोंमें बतलाया गया है कि मूंग, उड़द प्रभृति द्विदल अन्नमें फच्चा मोरस पड़नेसे उसमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है। दो दिनके बाद दहीमें भी इसी तरहके जन्तु पड़ जाते हैं।

इस प्रकार यह चाईस अमर्त्य व्रजनीय बनलाये गये हैं। अब हमलोग बत्तीस अनन्तकायके सम्बन्धमें विचार करेंगे।

(१) सूरज (२) वज्रकन्द (३) आर्द्रहस्त्रिदा (४) अदरक (५) हरा कचूर (६) शतावरि (७) चिरालिका (८) धृतकुमारी (९) धूहड़ (१०) गुडूची (११) लहसुन (१२) वंशकरेला (१३) गाजर (१४) लवणिक (१५) पत्तिनी कन्द (१६) गिरिकर्णिका (१७) किसलय पत्र (१८) खरिंशुका (१९) धेग (२०) आर्द्रमुस्ता (२१) घामर वृक्षकी छाल (२२) खिल्लोहड़ा (२३) अमृतवल्लो (२४) मूली (२५) भूमिस्फोटक (२६) द्विदल अन्नके अंकुर (२७) ठंक्कट्ठुल (२८) सूकरवह (२९) पलांकी (३०) कोमल इमली (३१) आलू और (३२) पिण्डालू। अनन्त फायके यह प्रधान भेद हैं। लक्षणानुसार और भी अनेक पदार्थ अनन्तकायमें परिगणित किये जा सकते हैं।

इनमेंसे सूरज ज़िमीकन्दका एक प्रसिद्ध कन्द है। वज्रकन्द भी एक प्रकारका कन्द है। आर्द्रहस्त्रिदा हरी हल्दीको कहते हैं। अदरक अपने नामसे ही प्रसिद्ध है। कचूर, शतावरि और चिरालिकाकी बेलें या बल्लरियाँ होती हैं। धृतकुमारी चिकनारको कहते हैं। धूहड़ एक कंटोला वृक्ष होता है। गुडूची गुर्चेके नामसे प्रसिद्ध है, यह भी एक तरहकी बेल है और दवाके काममें आती है। लहसुनका परिचय देना व्यर्थ है। वंशकरेला एक फल है। गाजर एक कन्द है। लवणिक एक प्रकारकी वनस्पति है। इसे जलानेसे एक तरहका क्षार तैयार होता है। पत्तिनीकन्द एक प्रकारका कन्द है। गिरिकर्णिका एक प्रकारकी बेल होती है। आर्द्रमुस्ता

हरे मोथको कहते हैं। भ्रामर वृक्षकी केयल छाल हो वर्जित है, अन्य अंग नहीं। खिलोहड़ा एक प्रकारका कन्द होता है। अमृत-घल्ली लता विशेष है। मूलो प्रसिद्ध कन्द है। इसकी शाखोंमें यड़ी हो दिन्दा की गयी है। कहा गया है कि लहसुन, गाजर, पलांडु, पिण्डालु, मत्स्य, मांस और मदिरा, इनसे भी मूलक अधिक पापकारी है। इसे भक्षण करनेसे नरक और त्यागनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो नराधम भोजनके साथ मूली खाते हैं वे सौ चान्द्रायणव्रत करनेपर भी शुद्ध नहीं होते।” भूमिस्फोटकको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। यह धर्मा में अपने आप छत्राकार उत्पन्न होता है। द्विदल अन्नके अंकुर अर्थात् मूंग, उड़द, चना आदिके वृक्ष। ढंकघास्तुल एक शाक विशेष है। यह पहले पहल जय उत्पन्न होता है, तब अनन्तकाय माना जाता है। सूकरयल्ल एक तरहके दाने होते हैं। पलांकी एक शाक विशेष होता है। कोमल किंवा कश्ची इमलो भी अनन्तकायमें परिगणित का जातो है। आलू और पिण्डालु कन्दविशेष हैं। यह सभी अनन्तकाय गिने जाते हैं और इनका पाना वर्जनीय माना गया है।

किन्तु यह केयल :यत्तीस ही अनन्तकाय नहीं हैं। इनकी संख्या अगणित है। इनकी जोवायोनि चौदह लाख बतलायी गयी है। अनन्तकायका लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि जिसकी गाठ, जोड़ या सन्धि गुप्त होती है, जिसे तोड़नेसे समान टुकड़े होते हैं, जिसमें नसे नहीं होतीं और जो काटकर रोपे जाते हैं वे सभी अनन्तकाय हैं। इससे विपरित लक्षणवाले प्रत्येक वनस्पति

में परिगणित किये गये हैं। इन लक्षणोंसे युक्त जितने भी अनन्त-काय दिखायी दें, उन सबोंका त्याग करना चाहिये। आगममें कहे गये लक्षणोंसे और भी कई अनन्तकाय होते हैं। यथा :—

“वतसोनरक द्वाराः, प्रथमं रात्रि भोजनम्।

परस्त्री गमनं चैव, सध्यानान्तकारिकाः ॥”

अर्थात्—“रात्रि भोजन, परस्त्री गमन, आचार और अनन्तकाय यह चारों ही नरकके द्वार हैं।” अनन्तकायादि अभक्ष्योंका अचित्त अवस्थामें भी त्याग करना चाहिये। ऐसा करनेका कारण यह है, कि अचित्तमें इनका रसास्वादन करनेपर लोलुपता बढ़ सकती है और उसके कारण सचित्त अवस्थामें भी इनके व्यवहारकी ओर प्रवृत्ति हो सकती है। इसी लिये अचित्त अवस्थामें भी इनका व्यवहार करना वर्जनीय माना गया है। कहा भी है कि एक जन अकार्य करता है, उसे देखकर दूसरा करता है और इसी तरह होते-होते संयम और तपका विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार ३२ अनन्त कार्योंका रूप समझकर इनका त्याग करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त आलस्यादिके कारण धी तेल आदिके घर्तन घुले रखना, दूसरा मार्ग होनेपर भी घासगाली जमीनपर चलना, बिना मार्गकी जमीनपर चलना, स्थानको देखे बिना हाथ डालना, अन्य स्थानहोनेपर भी सचित्त जगहपर बैठना या चल रखना, कीड़े मकोड़ोंसे युक्त जमीनपर मूत्र त्याग करना, अच्छी तरह देखे बिना दरवाजेमें पट्टेला आदि लगाना, पत्र पुष्पादिको घृया तोड़ना, मिट्टी और घाड़िया आदिको मर्दन करना, आग सुलगाना, गाय

आदिका घात हो ऐसे शत्रुओंका व्यापार करना, हास्य किंवा निन्दा करना, प्रमाद पूर्वक बिना उपयोगके स्नान करना, केश गूँथना, कुटना, भोजन थनाना, जमीन खोदना, मिट्टीका मर्दन करना लोपना, घल्ला धोना और लापरवाहीसे पानी छानना—प्रभृति कार्य करनेसे भी प्रमादाचरणका दोष लगता है। श्लेष्मादिकमें मुहूर्तके बाद संमूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं और इनकी विराधनाका दोष लगता है, इसलिये उसके सम्बन्धमें भी सावधानी रखनी चाहिये।

श्रीपद्मगणा उपाङ्गमें, संमूर्छिम मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने बतलाया है कि पैतालिस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्रमें अर्थात् ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें संमूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। ढाई द्वीपमें भी पन्द्रह कर्मभूमिमें, तीस अकर्म भूमिमें, छपन्न अन्तर्द्वीपमें, गर्मज, मनुष्योंकी विष्टामें, मूत्रमें, नाकके मैलमें, पित्तमें, वीर्यमें, शोणितमें, धार्यके पुद्गलोंमें, शयमें, त्वा पुष्पके संयोगमें, नगरके पन्नालोंमें और समी गन्धे स्थानोंमें संमूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनकी अग्रगहना—ऊँचाई अंगुलके असंख्यातये हिस्सेके बराबर होती है। वे असंख्य, मिथ्या दृष्टि, एवम् अज्ञानी होते हैं और अपर्याप्त अधस्यामें ही अन्तर्मुहूर्तमें मर जाते हैं।

इस संसारमें भ्रमण करनेवाले प्राणियोंको ऐसे अधिकरणोंका भी त्याग करना चाहिये, जिनसे जीव वधादि अनर्थ होनेको सम्भावना हो। कहा भी है कि :—

“न प्राणानि न देवान्, पञ्चव्याधि पण्डितः ।

अग्निविषं च शस्त्रं च, मद्यं मांसं च पञ्चमम् ॥”

अर्थात्—“अग्नि, विष, शस्त्र, मद्य और मांस—इन पांच वस्तु-ओंको न तो लेना ही चाहिये, न इन्हें किसीको देना ही चाहिये ।” अन्य शास्त्रोंमें भी कहा गया है कि “क्षेत्र, यंत्र, नौका, घघू, हल, बैल, अश्न, गाय, गाड़ा, द्रव्य, हाथी, मकान और ऐसेही अन्य पदार्थ जिनसे मन आरम्भ युक्त होता है और जिनसे कर्म बंधता हो, उनका दान कभी लेना या देना न चाहिये ।

जिससे अनर्थदण्ड हो उसका भी त्याग करना चाहिये । कई जीव जागृत होते हो आरम्भ करने लगते हैं । वह इस तरह पानी भरनेवाले, पीसनेवाले, कुम्हार, धोवो, लुहार, माभी, शिकारी, जाल डालनेवाला, घातक, चोर, परदार लम्पट आदिको इनकी परम्परासे कुञ्जपारमें प्रवृत्ति होनेपर महान अनर्थ दण्ड होता है । श्रीभगवतो सूत्रमें वर्णन है कि एक बार कौशाम्बी नगरीमें रहने-वाले शतानिक राजाको बहिन और मृगाश्रतोकी ननद जयन्तीने श्रीवीर परमात्मासे पूछा कि—“हे भगवन् ! प्राणीको सोते रहना अच्छा या जागते रहना ?” श्रीवीर परमात्माने कहा—“हे जयन्ती ! अनेक प्राणियोंका सोते रहना अच्छा और अनेक प्राणियोंका जागते रहना ठीक है । जयन्तीने पुनः पूछा—“भगवन् ! किन प्राणियोंका सोते रहना अच्छा है और किन प्राणियोंका जागते रहना ?” श्रीवीर परमात्माने उत्तर दिया—“हे जयन्ती ! जो जीव अधर्मों हों, अधर्म प्रिय हों, अधर्म चोलते हों, अधर्महीको देखते

हों, अधर्महोकी प्रशंसा करने हों, अधर्मशील हों, अधर्माचरण करते हों और अधर्मसे ही अपनी जीविका उपार्जन करते हों, ऐसे जीवोंका सोते रहना अच्छा होता है। किन्तु जो जीव धर्मो हों, धर्मप्रिय हों, सदा धर्महोसे अपनी जीविका उपार्जन करते हों, ऐसे जीवोंका जागते रहना अच्छा है। क्योंकि ऐसे जीव अपने और पराये सभी प्राणियोंको धर्ममें लगाते हैं और स्वयं भी सदा धर्माचरण ही करते हैं। विवेकी प्राणियोंको इस प्रकार समझकर प्रमादाचरणका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो काम करनेसे आरम्भ बढ़े उसका भी त्याग करना चाहिये। ऊँखलके साथ मूशल, हलके साथ फाल, धनुषके साथ बाण, सिलके साथ बट्टा, कुल्हाड़ीके साथ ढंड, चक्रीके साथ उसका ऊपरी पत्थर प्रभृति पापोपकरण त्याग्य और दुर्गतिदायक हैं, इसलिये इन्हें मिलाकर न रखना चाहिये—अ्योंहीं काम हो जाय, त्योंही इन्हें भलग करके रख देना चाहिये।

विवेकी पुण्यको एकेन्द्रिय, द्वि इन्द्रिय, त्रि इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाग्रोंका वध भी न करना चाहिये। इनका वध करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। काल नामक एक कसाई रोज पांच सौ भैंसोंका वध करता था, इसी लिये वह नरकगामी हुआ था। कहा भी है कि :—

“नास्त्यहिंसासमो धर्मो, न संतोषसमं व्रतम्।

न सत्यसदृश शौचं, शोसतुल्यं न मदनम्॥”

सत्यं शौचं तपः शौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

सर्वभूतदया शौचं, जल शौचं ॥ पंचमसु।

स्नान मनोमल त्यागो, दानं चाभयदक्षिणा ।

ज्ञानं तत्त्वार्थं सबोधो, ध्यानं निर्विषयं मनः ।”

अर्थात्—“अहिंसाके समान कोई धर्म नहीं है, सन्तोषके समान व्रत नहीं है, सत्यके समान शौच (पवित्रता) नहीं है और शीलके समान भूषण नहीं है । सत्य प्रथम शौच है, तप दूसरा शौच है, इन्द्रिय निग्रह तीसरा शौच है, प्राणोमात्रपर दया करना चौथा शौच है, और जल शौच पाँचवां शौच है । अर्थात् जल शौचको उपेक्षा पूर्वोक्त चार शौच अधिक अच्छे, अधिक आवश्यक और अधिक महत्वपूर्ण हैं । मनके मलका त्याग ही स्नान है, अभय दान ही सदा दान है, तत्त्वार्थ बोध ही ज्ञान है और विकार रहित मन ही ध्यान है ।

घरमें रहनेवाले और नित्य स्नान न करनेवाले मनुष्य बिना तपके केवल मनः शुद्धिसे भी शुद्ध होते हैं । कहा है कि “मनस्य मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” अर्थात् मनही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण है ।” पुरुष जिस तरह ह्योको आलिङ्गन करता है, उसी तरह पुत्रोको भी आलिङ्गन करता है, किन्तु दोनों अवस्थाओंमें उसकी मनःस्थितिमें जमीन आसमान जितना अन्तर होता है । समतका अचलम्भन कर पुरुष क्षणमात्रमें जितने कर्मोंका क्षय कर सकता है, उन्ने कर्मोंका क्षय कोटि जन्म पर्यन्त तप करनेपर भी नहीं कर सकता । धर्मका मूल विनय और विवेक है । कहा भी है कि विनय ही धर्मका मूल है । तप और संयम विनयपर ही निर्भर करते हैं । जिसमें विनय नहीं उसके

लिये तप कैसे और धर्म कैसे ? विनयी पुरुष लक्ष्मी, यश और कीर्तिको भी प्राप्त करता है किन्तु दुर्विनयीको किसी कार्यमें भी सफलता नहीं मिलती। पर्वतोंमें जिस तरह मेरु, ग्रहोंमें जिस प्रकार सूर्य और रत्नोंमें जिस प्रकार चिन्तामणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गुणोंमें विवेक श्रेष्ठ है। विवेकके बिना अन्य सभी गुण निगुणसे हो पड़ते हैं। किसीका कथन है कि जिस तरह नेत्रोंके बिना रूप शोभा नहीं देता, उसी प्रकार विवेकके बिना लक्ष्मी शोभा नहीं देती। विवेक रूपो दीपकके प्रकाशसे प्रकाशित किये हुए मार्गमें गमन करनेपर कलिकालके अन्धकारमें भी कुशल पुरुषोंको कोई फट नहीं होता, क्योंकि गुरुजी भांति विवेक कृत्यको दिखता है और सन्मित्रको भांति अकृत्य करनेसे रोकता है। इस सम्यन्थमें सुमतिकी दृष्टान्त शिक्षा प्रद है। यह इस प्रकार है :—

सुमतिकी कथा ।

धीपुर नगरमें थीसेन नामक एक राजा राज करता था। उसके थ्रोसखी नामक एक स्त्री थी और सोमनामक एक मन्त्री था। मन्त्री निःसन्तान होनेके कारण सदैव दुःखी रहता था और उसे कहीं भी शान्ति न मिलती थी। एक बार राजाने मन्त्रीसे कहा—“हे मन्त्री ! तुम्हें निःसन्तान देखकर मुझे बड़ा दुःख होता

हैं। क्योंकि हम लोगोंका यह सम्बन्ध वंश परंपरासे चला आ रहा है। अब तुम्हारे पुत्र न होनेपर मेरे पुत्रका मन्त्री कौन होगा ? किसी बाहरी मनुष्यको इस पदपर स्थापित भी किया जाय, तो उसका कौन विश्वास ? तुम तो इस सम्बन्धमें एकदम निश्चिन्तसे दिखायो देते हो ?” यह सुन मन्त्रीने कहा—स्वामिन् ! मैं निश्चिन्त तो नहीं हूँ, किन्तु क्या किया जाय ? जीवन, सन्तान और द्रव्य-यह तीनोंही देवाधीन हैं। जो बात अपने अधिकारके बाहर है उसके लिये चिन्ता करनेसे क्या लाभ होगा ?” राजाने कहा—“तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु फिर भी प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। भतः मेरी समझमें तुम्हें कुल देवीका आराधना करनी चाहिये। यदि उनकी कृपा हो जायगी, तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होनेमें ज़रा भी देर न लगेगा।

राजाको यह बात सुन मन्त्री कुल देवीके मन्दिरमें गया और स्नानादिक कर, कुशासनपर बैठ, देवीसे निवेदन किया कि—“हे माता ! जयतक आप मुझे पुत्र देनेकी कृपा न करेंगी, तबतक मैं भ्रष्ट न ग्रहण करूँगा।” इस प्रकार अभिग्रह लेकर यह तीन दिन-रात निराहार घेठा रहा। तीसरे दिन देवीने प्रकट होकर कहा—“हे भद्र ! तू इस तरह कष्ट क्यों उठा रहा है ? इस समय ऐसा योग है कि तुझे जो पुत्र होगा, वह व्यभिचारी, चोर और जूआरी होगा। इसलिये तू यदि सदगुणी पुत्र चाहता हो तो कुछ समयके लिये उठर जा।” यह सुन मन्त्रीने कहा—“अच्छा, मैं राजासे पूछ लूँ।” यह कह वह राजाके पास गया और उसे सारा हाल

कह सुनाया । राजाने सोच विचार कर कहा—“देवीसे जाकर कहो, कि पुत्र चाहे जैसा हो, किन्तु यह विनयी और विवेकी होना चाहिये ।” तदनुसार मन्त्री पुनः देवीके पास धाया और उनमें हाथ जोड़ कर कहने लगा—“हे भगवती ! पुत्र चाहे जैसा दुर्गुणो हो, मुझे कोई धापत्ति नहीं है, किन्तु यह विनयी और विवेकी अवश्य होना चाहिये ।” मन्त्रीकी यह बात सुन देवी “तथास्तु” कह, धन्तर्यान हो गयी । और मन्त्री भी उन्हें प्रणाम कर मन-ही-मन हर्ष मनाता घरकी ओर चला ।

इस मन्त्रीको अपनी स्त्रीके अतिरिक्त एक घेस्या भी थी, जिस पर यह बड़ा प्रेम रखता था । जिस समय घेस्याको मालूम हुआ कि मन्त्री देवीके मन्दिरमें गया है, उस समयसे वह भी अन्न त्याग कर पृष्ठीपर सोने लगी । अंतमें उसने जब देवीकी प्रसन्नताका हाल सुना, तब उसने दासीको भेजकर मन्त्रीको अपने घर बुलाया । दासीने घेस्याकी ओरसे इस प्रकार अनुरोध किया, कि मन्त्री किसी तरह भी इन्कार न कर सका और उसे घेस्याके यहाँ जाना ही पड़ा । वहीं उसने स्नान भोजन किया और उस दिन वहीं राशि बितायी । देवीके आशीर्वादसे संयोगवश उसी दिन घेस्याको गर्भ रह गया । मन्त्रीको यह जानकर बड़ा दुःख हुआ । वह अपने मनमें पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा—“अहो ! मुझे चिह्नार है कि मैं अपनी कुलातो स्त्रीके पास न जाकर यहीं रह गया और देवीका प्रसाद इस प्रकार कुपात्रके हाथमें चला गया । अब मेरा पुत्र भी दासी-पुत्र कहलायेगा, किन्तु क्या किया जाय । भावीको

कौन मेट सकता है ? सबसे अधिक दुःखका विषय तो यह है कि मेरे पुत्र होनेपर भी मैं उसका जन्मोत्सव न कर सकूंगा। खैर, जो होनी थी सो हो गयी, अब पश्चात्ताप करनेसे क्या लाभ ?”

यह सोचता हुआ मन्त्री राजाके पास आया। उसे इस तरह राजाने उदास देखकर पूछा—“मन्त्री ! तुम उदास क्यों हो ? हर्षके स्थानपर यह विषाद क्यों ? क्या कोई विपरीत घटना घटित हुई है ?” राजाकी यह बात सुन मन्त्रीने उसे सारा हाल कह सुनाया। राजाने कहा—“मन्त्री ! उदास मत बनो। जो होनी होती है, वही होता है। इसमें तुम्हारा क्या दोष ? किन्तु उस वेश्याको अब तुम अपने महलमें ले आओ और उसे इस तरह छिपा कर रखो कि किसीको कानोकान इस बातकी खबर न पड़े। जब पुत्रका जन्म हो, तब उसे अपने पास रख कर वेश्याको गिस्ती और जगह भेज देना। संभव है कि इससे तुम्हारी अधिक बद-नामी न होगी।

मन्त्रीने राजाकी यह बात मान ली और उस वेश्याको अपने घरमें ला रखा। यथा समय उसने एक पुत्रको जन्म दिया। मन्त्रीने राजाको इसकी सूचना दे गुप्त रीतिसे उसका संस्कार कराया। जब यह घडा हुआ और इसकी अग्रस्था विद्याध्ययन करने योग्य हुई, तब मन्त्रीने अन्यान्य कई विद्यार्थियोंके साथ उसे भी पढ़ानेका भार अपने सिर लिया। उसने अन्यान्य विद्यार्थियोंको इसलिये साथ रखा, जिससे किसीको कोई सन्देह न हो। मन्त्रीने सर्वप्रथम अपने पुत्रको नीतिशास्त्रकी शिक्षा देनेकी आरम्भ की।

राजाकी आज्ञानुसार मन्त्रीने अपने पैरोंके अंगूठोंमें एक डोरी बांधी और उसे पुत्रके हाथमें देकर कहा कि जब तुझे कोई सन्देह पड़े या कोई बात समझ न पड़े, तब इस डोरीको हिलाना । इस तरह संकेत पुर्यंक उसने अपने पुत्रको यथेष्ट शिक्षा दी और उसे नीति शास्त्रमें पारंगत बना दिया । एक दिन पढ़ाते समय नीतिशास्त्रमें यह श्लोक आया :

“दानं भोगो नाशस्त्रिणो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते, सम्यक्कृतोपा गतिर्मगति ॥”

अर्थात्—“दान, भोग और नाश, यहाँ तीन धनकी गति हैं ।

जो धन दान फिरा भोगके काममें नहीं लाया जाता उसकी तीसरी गति अर्थात् नाश होता है ।” यह श्लोक सुनकर मन्त्रीपुत्र डोरी हिलाने लगा । इससे उसके पिताने पुनः उसे यह श्लोक समझाया, किन्तु मन्त्री पुत्रको इससे सन्तोष न हुआ, अतएव उसने पुनः डोरी हिलायी । यह देखकर मन्त्री कुछ रुष्ट हुआ । उसने अन्यान्य विद्यार्थियोंको उसी समय छुट्टी दे दी और अपने पुत्रको एकान्तमें बुलाकर कहा—“हे बत्स ! समुद्र जैसे शास्त्रको पार करनेके बाद गोप्सद् समान इस सुगम श्लोकमें तू मूढ़ क्यों बन गया ? इसमें ऐसी कौनसी बात है, जिसके कारण तू इस प्रकार चकरा रहा है और बारम्बार समझानेपर भी तुझे ज्ञान नहीं होता ?” पिताकी यह बात सुन पुत्रने कहा—“पिताजी ! आपने धनकी जो तीन गति बतलायी, वे मेरी समझमें नहीं आती । मुझे तो केवल दान और नाश यही दो गतियाँ दिखायी

देती है। जो धन भोगमें व्यय किया जाता है, वह भी नाश हो जाता है। कहा भी है कि धनकी एक मात्र गति दान ही है। धनको धर्मार्थ सत्पात्रको देना सर्वोत्तम है। दुःखित यायकको देनेसे कोर्ति बढ़ती है, बन्धुओंमें उपयोग करनेसे प्रेम बढ़ता है, भूतादिको देनेसे विघ्नोंका नाश होता है। इस प्रकार उचित उपयोग करनेपर लाभ ही होता है। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोगसे केवल ऐहिक सुखोंकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नाश तो होता ही है।”

पुत्रकी यह बातें सुनकर विचार चतुर मंत्रीको यड़ाही आनन्द हुआ। उसने यह सारा हाल राजाको कह सुनाया। राजाने कहा—“हे भद्र! उसके हृदयमें अब विवेकरूपी सूर्यका उदय हुआ है। अब वह मेरे और तुम्हारे समाके मनोरथ पूर्ण करेगा। उसका विचार गम्भीर, उसकी चतुराई और उसकी अद्भुत मति निःसन्देह प्रशंसनीय है। उसकी बुद्धि गुरु और शास्त्रसे भी आगे दौड़ लगा रही है। मैं समझता हूँ कि उसे अब पूर्ण ज्ञान हो गया है अतएव उसे हाथीपर बैठाकर मेरे पास ले आओ।” यह कह राजाने उसी समय उसे लिवा लानेके लिये एक द्वायी और कई भनुचरोंको भेज दिया। मन्त्री भी खुश होता अपने घर गया और पुत्रको वस्त्राभूषणसे सज्जित कर मंगलाचार पूर्यक राजाके यहां ले गया। उसके आनेपर राजाने बड़े प्रेमसे उसे घुलाकर अपने पास बैठाया और उसका नाम सुमति रखा। इसके बाद राजाने उससे कहा—“सुमति! आजसे मेरे महलमें जहां तेरी इच्छा हो,

वहां तू निचरण कर सकता है। तुझे अब यहीं भी जानेका प्रति-
बन्ध नहीं है। यह कहकर उसने सत्कार पूर्वक उसे बिदा किया।
मन्गीपुत्र अब राजाके महलमें नित्य धाने ज्ञान और स्वच्छन्दता
पूर्वक निचरण करने लगा।

एक बार उसने राजाके राजानेमें प्रवेश किया। वहां एक
मोतीका द्वार देखकर उसके चित्तमें लोभ हुआ अतः उसने उसे
चुरा लिया। अनन्तर उसे छिपाकर वह बाहर निकलने लगा।
इसी समय विवेकके कारण उसे विचार आया कि अहो, मुझे
धिक्कार है! मैंने यह क्या कर डाला! संसारमें चोरीके समान
दूसरा कोई पापही नहीं है। यह सोचकर वह उलटे पैरों लौट गया
और उस द्वारको फिर वहीं भाण्डारमें रख अपने घर लौट आया।

एक बार वह खेलते-खेलते राजाके अन्तःपुरमें चला गया।
वहां रानी उसे देखकर मोहित हो गयी। उसने सुमतिको एकान्त
में बुलाकर उससे अनुचित प्रस्ताव किया। सुमति पहले तो इसके
लिये राजी हो गया, किन्तु उ्यों ही इसके लिये अप्रसर हुआ
त्योंही विवेकने उसे रोक लिया। वह अपने मनमें कहने लगा—
“अहो, मुझे धिक्कार है, कि माताके समान राजपक्षीको घात सुन-
कर मेरे चित्तमें भी विकार उत्पन्न हो गया। पर स्त्रीके संगसे इस
जन्ममें शिरच्छेद आदिकी राजा और उस जन्ममें नरकका दुःख
प्राप्त होता है। इसलिये संसारमें वही बड़ा और वही परिद्धत है
जो इन सांपके समान कुलटाओंसे दूर रहता है। मैं आजसे पर
स्त्रीको बहनके समान समझूंगा और भूलकर भी इस तरह किसी

को बातोंमें न भाऊँगा । इस तरह सोचता हुआ, वह राज पत्नीसे क्षमा प्रार्थना कर अपने घर लौट आया ।

एक बार वह घूमता-घूमता कहीं जूआरियोंके पास जा निकला । वहाँ उसने देखा कि कोई जूआरी लड़ रहा है, कोई अपना धन खो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है और कोई चोरीकी फिक्र कर रहा है । यह देखकर उसे घूतके प्रति घृणा उत्पन्न हुई । वह अपने मनमें सोचने लगा—“यह वही तो हुब्यसन है, कि जिसके कारण एक मनुष्य क्षण भरमें अमीरसे फकीर हो जाता है । जिसके कारण मनुष्य किसी कामका नहीं रहता । इसी व्यसनसे नलराजाको भी राजसुखसे पृथक हो जाना पड़ा था । अतएव इस व्यसनका तो नाम लेना भी महापाप है । यह सोचकर वह उसी समय वहाँसे अपने घर चला आया ।

एक बार वह विचरण करता हुआ राज सभामें जा पहुँचा । उसे आते देख राजाने बड़े प्रेमसे घुलाकर उसे अपने पास बैठाया । अनन्तर सुमतिने अवसर देखकर राजासे कहा—“हे स्वामिन् ! नीतिशास्त्रमें कहा है कि किसीका विश्वास न करना चाहिये । फिर भी आप मुझपर इतना विश्वास क्यों रखते हैं ? निःसन्देह आप यह अच्छा नहीं करते ।” यह सुनकर राजाने कहा—“हे वत्स ! तेरा जन्म देवीके वरदानसे हुआ है और तू हमारा वंश परम्परागत मन्त्री है, इसलिये मैं तेरा विश्वास न करूँ तो और किसका करूँ ? तुझे देवीने विनय और विवेक—यह दो गुण दिये हैं । यह सदा तेरी सहायता करेंगे ।” राजाकी यह बात सुन

उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। सुनकर राजाने कहा—“हे बत्स ! विनय और विवेकके कारण तू सदोष होनेपर भी निर्दोष ही है। कहा भी है कि :—

“यस्य कस्य प्रसूतोऽत्र, गुणवान् पूज्यते नरः।

सर्वोपि धनुर्दण्डे, निर्गुणः किं करिष्यति ॥”

अर्थात्—“चाहे जिस वंशमें जन्म हुआ हो, किन्तु पूजा तो सदा गुणवान् पुण्यकी ही होती है। जिस प्रकार अच्छे चाँसका बना हुआ धनुष भी गुण (प्रत्यंवा) के बिना कोई काम नहीं दे सकता, उसी तरह अच्छे वंशमें जन्म होनेपर भी निर्गुणी हो तो वह किसी कामका नहीं होता।”

राजाकी यह बात सुमति नीचा सिर किये हुए सुन रहा था। राजाने बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर उसी दिन उसे मन्त्री बना दिया। सुमतिने भी अपने इस नये पदका भार बड़े हर्षसे झुकीकारपर उठा लिया। और योग्यता पूर्वक राज काज कर, अन्तमें उसने सद्धर्म-पालनके कारण सद्गति प्राप्त की। सुमतिकी इस कथासे शिक्षा ग्रहण कर प्रत्येक मनुष्यको विनय और विवेक अवश्य धारण करना चाहिये।

किन्तु विनय और विवेककी प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाया करती। इसके लिये सत्संगकी आवश्यकता पड़ती है। संगति करनेके पहले भी यह अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि मनुष्य सज्जन है या नहीं। जो सज्जन हों उन्हेंको संगति करनी चाहिये। सज्जनोंकी संगतिसे सिखा लाभके हानि नहीं होती। शास्त्रमें

संगति करने योग्य सज्जनोंके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं :—“पराये दोष प्रकट न करना, दूसरेके गुण अल्प होनेपर भी उनकी तशंसा करना, परधन देखकर निरन्तर सन्तोष मानना, दूसरोंका दुःख देखकर दुःखित होना, आत्मश्लाघा न करना, नीतिका त्याग न करना, अप्रिय कहनेपर भी औचित्यका उलंघन न करना और क्रोधसे सदा दूर रहना । इन लक्षणोंसे युक्त सज्जनोंकी संगति करनेसे क्या लाभ होता है, यह बतलाते हुए कहा गया है, कि सत्संग दुर्गतिको दूर करता है, मोहको भेदता है, विषेकको लाता है, प्रेमको देता है, नीतिको उत्पन्न करता है, जिनको बढ़ाता है, यशको फैलाता है, धर्मको धारण कराता है और मनुष्यके सभी धर्मीष्ट सिद्ध करता है । किसीने यह भी कहा है कि हे चित्त ! यदि तुझे सद्बुद्धि प्राप्त करनी हो, यदि तू आपत्तिको दूर करना चाहता हो, यदि तू सन्मार्गपर चलना चाहता हो, यदि तू कीर्ति प्राप्त करना चाहता हो, यदि तू कुटिलताको दूर करना चाहता हो, यदि तू धर्मसेवनकी इच्छा हो, यदि तू पापप्रपाकको रोकना चाहता हो और यदि तुझे स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो गुणोजनोंका संग कर । क्योंकि सत्संगतिके प्रतापसे ही जीवको सभी तरहका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है कि :—

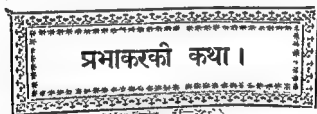
“पश्य सत्सग माहात्म्यं, स्पर्श पाषाणयोगतः ।

लोह स्वर्णं मयेस्त्वण्—योगात्काचो मणीयते ॥”

अर्थात्—“सत्संगकी महिमा तो देखो, कि पारसमणिके

योगसे लोहा भी सुवर्ण हो जाता है और सुवर्णके योगसे काच भी मणिके समान दिखायी देने लगता है ।”

इसके अतिरिक्त अकुलीन होनेपर भी मनुष्य विवेका यतना है और कुलीन होनेपर भी कुसंगसे अविवेका यतना है । अग्नि के योगसे शंख भी दाह उत्पन्न करने लगता है । चेतनायुक्त मनुष्यों के संगसे गुण दोष तो उत्पन्न होतेही हैं, किन्तु संगका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि वृक्षोंको संगनिका भी मनुष्यपर प्रभाव पड़ता है । यह अनुभव सिद्ध बात है कि अशोक वृक्षकी संगतिसे शोक दूर होता है और कलिवृक्षके संगसे फलह होता है । धर्मकी प्राप्ति भी जोषको सत्संगसे ही होती है । इस सम्बन्धमें प्रभाकरकी कथा मनन करने योग्य है । यह इस प्रकार है :—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

भरतक्षेत्रके धीरपुर नामक नगरमें दिवाकर नामक एक गह्वर रहता था । वह यज्ञन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह प्रभृति पट्कर्मोंमें सदा लीन रहता था । उसके प्रभाकर नामक एक दुर्गुणो पुत्र था । वह स्वेच्छा पूर्वक इधर उधर भटकता और नामा प्रकारके उपद्रव किया करता था । दिवाकर अपने पुत्रको सदा उपदेश देता और उसे अनेक प्रकारसे

समझाकर सुमार्गपर लानेकी चेष्टा करता। कभी कभी वह उससे कहता—“हे वत्स ! यह तू क्या कर रहा है ? यह शरीर भी अपना नहीं है, तब दूसरोंका कौन भरोसा ? इसलिये दुर्व्यसनोंको त्याग दे, शास्त्रोंका अध्ययन कर, काव्य रसामृतका पान कर, अच्छी कलाओंका अभ्यासकर, धर्मका व्यापार कर और अपने कुलका उद्धार कर। कहा भी है कि :—

“दुर्केनापि सुपुत्रेण, विद्यायुक्तेन साधुना।

कुल पुरष सिद्धेन, चक्ष्रेण गगन यथा ॥”

अर्थात्—“जिस प्रकार चन्द्रसे आकाशकी शोभा बढ़ती है, उसी तरह विद्वान्, श्रेष्ठ, और शूरवीर केवल एक ही पुत्र होनेपर भी कुलकी शोभा बढ़ जाती है।”

शोक और सन्ताप उत्पन्न करनेवाले अनेक पुत्र उत्पन्न होनेसे क्या लाभ ? ऐसे अनेक पुत्रोंकी अपेक्षा वह एक ही पुत्र अच्छा जो कुलके लिये अग्रलभ्यन रूप हो—जिससे समस्त कुलको विश्रान्ति मिले। जिस प्रकार सुगन्धयुक्त फूलोंसे लदे हुए एक ही वृक्षसे समूचा धन सुगन्धित हो उठता है, उसी तरह एक ही सुपुत्रसे समूचे कुलकी शोभा बढ़ जाती है। जो लोग ठीक रास्ते पर न चलकर बेकार चीजोंके पीछे अपनी शक्ति और अपना समय व्यय करते हैं, उनकी एक भी आशा सफल नहीं होती। किसीने कहा भी है कि, धातुराँदीसे धनकी आशा रखना, रसायनसे जीवनकी आशा रखना और वेश्यासे घर बसानेकी आशा रखना यह तीनों ही बातें पुरुषोंके लिये मतिभ्रंश रूप हैं।

पिताफे इस उपदेशको सुनकर प्रभाकरने हँसकर कहा—
 “पिताजी ! आप पढ़नेके लिये तो कहते हैं, परन्तु पढ़नेसे क्या लाभ होगा ? पढ़नेसे न तो सुख ही मिलना है, न कोई स्वर्ग ही जाता है । किसीने कहा भी है :—

पुभुञ्जितेभ्यांकरणं न भुञ्जतं, पिपासितैः काव्यरसो न पीयतं ।

न हृदसा केनचिदुच्छ्रितं कुल, हिरण्यमेवाजय निष्कलाः कलाः ॥”

अर्थात्—“भूख लगनेपर व्याकरण पढ़ाया नहीं जा सकता ।
 प्यास लगनेपर काव्यरस पिया नहीं जा सकता, और छंद शास्त्र-
 से कुलका उद्धार नहीं हो सकता । इसलिये कलाओंको निष्कल
 समझकर धनोपार्जन करनेके लिये लिये यत्न चाहिये । इसके अनि-
 रक्त संसारमें यह भी देखा जाता है, कि लक्ष्मीकी कृपा होनेपर
 निर्गुणोंको भी लोग गुणवान्, रूप हीनको भी सुन्दर, मूर्खको
 भी बुद्धिमान, निर्धनको भी बलवान और अकुलीनको भी कुलीन
 मानते हैं । इसलिये संसारमें केवल लक्ष्मीकी ही कृपा सम्पादन
 करनी चाहिये ।”

पुत्रको यह ऊटपटांग बातें सुनकर दिवाकर अपने मनमें कहने
 लगा—“अहो, यह मेरा पुत्र होकर भी निर्गुणी, कुशील और कुलके
 लिये कलंक रूप हुआ । अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ?”
 किन्तु अन्तमें कोई उपाय न देख वह अपना माथा पीटकर चुप-
 चाप बैठ गया । इसी तरह शोक-सन्तापमें उसने अपना साया
 जीवन व्यतीत कर दिया । अन्तमें जब उसका मृत्युकाल समीप
 आया, तब उसने फिर एक बार प्रभाकरको एकान्तमें बुलाकर

“समझाया और कहा—“हे वत्स ! न तो तूने कभी मेरी बात मानी है, न मेरे वचनोंपर तुझे विश्वासही है, किन्तु फिर भी मैं तुझे एक श्लोक बतलाता हूँ । आशा है कि तदनुसार आचरण कर तू मेरी अन्तिम आशा पूर्ण करेगा ।” यह सुन प्रभाकरने कहा—“अच्छा कहिये, मैं आपकी यह अन्तिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा ।” तब उसने प्रसन्न होकर कहा—“वत्स ! ध्यानापूर्वक सुन । यह श्लोक यह है :—

“कृतज्ञ स्वामि-संसर्ग—भुक्तमस्मी परिग्रहम् ।

कुर्वन्मिग्रमलोभे च नतो नैवावसोदति ॥”

अर्थात्—“कृतज्ञ स्वामीकी सेवा करनेसे, उत्तम कुलीन लोके साथ शायो करनेसे और निर्लोभी मनुष्यको मित्रता करनेसे मनुष्यको कभी दुःखी नहीं होना पड़ता है ।

पिताके मुँहसे यह श्लोक सुन, प्रभाकर उसी समय जूआ खेलने चला गया । इधर उसके पिताने आनन्दपूर्वक अपना प्राण त्याग दिया । इसके बाद तुरत ही प्रभाकरका एक मित्र उसे यह खबर देने दौड़ा । उसने प्रभाकरसे जाकर कहा—“प्रभाकर ! तेरे पिताका देहान्त हो गया है !” यह सुन प्रभाकरने जूआ खेलते ही खेलते उत्तर दिया कि देहान्त हो गया है, तो मैं चलकर क्या करूँगा । तुम्हीं जाकर सब व्यवस्था कर दो । अन्तमें मित्रके बहुत समझानेपर वह उठा और घर आकर पिताके अग्निसंस्कारकी व्यवस्था की ।

पिताकी उत्तर क्रियासे निवृत्त होनेपर प्रभाकर पिताके बतलाये हुए श्लोकका अर्थ सोचने लगा । अर्थ समझमें आनेपर

उसने विचार किया कि यह कोई जरूरी बात नहीं है, कि पिता-जीने जैसा कहा है, वैसा ही मुझे करना चाहिये। पहले यह भी देगना चाहिये कि उन्होंने जो कहा है, उससे उल्टा करनेपर क्या फल होता है? यह सोचकर वह घरसे निकल पड़ा और प्रदेशके लिये प्रस्थान किया। चलते-चलते रास्तेमें एक गांव मिला। उस गांवमें सिंह नामक एक राजा राज्य करता था। उसके सम्यन्धमें प्रमाफरने सुना कि यह बड़ा ही कुतूभी, अमि-मानी और नीच है। यह सुनकर उसने सोचा, कि घन, इसीके यहां रहकर पिताके धनको परीक्षा करनी चाहिये। अतः वह तुरत ही सिंहके पास गया और उसके यहां नौकरी कर ली। इस राजाके यहां सेवा धर्महीन, नीच, मूर्ख और रूपे स्वभावकी एक दासी थी। उसे प्रमाफरने अपनी स्त्री बना कर अपने घरमें रख लिया। अब कमी रह गयी केवल एक लोभी मित्रकी। इसके लिये उसने लोभचन्दी नामक एक निर्धन घणिकको रोज निकाला। इस प्रकार पिताके बतलाये हुए तीनों उपकरणसे विपरीत उपकरण एकत्र कर वह समय बिताने लगा। अपने बुद्धियल और पराक्रम द्वारा उसने कुछ ही दिनोंमें राजाका खजाना बड़ा दिया। दासोको अनेक वस्त्राभूषण वनरा दिये और लोभचन्दीको धूय धनवान बना दिया। अपने इन कार्योंके कारण वह तीनोंका प्रियपात्र बन गया और वे उसे प्राणसे भी अधिक चाहने लगे। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये।

सिंह राजाके यहां एक बहुत बढ़िया मयूर था। उसे सिंहने स्वयं

लालन-पालन कर बड़ा किया था। अतः यह मयूर उसे बड़ा ही प्यारा था और वह उसे सदा अपनी नजरके सामने रखता था। एक बार प्रभाकरकी वह भार्यारूप दासी गर्भवती हुई। गर्भावस्थामें दोहदके कारण उसे मयूरका मांस खानेकी इच्छा हुई। अतः उसने प्रभाकरसे कहा—“यदि मुझे राजाके मयूरका मांस पिला दो, तो मुझे बड़ाही आनन्द होगा!” दासीको यह बात सुन प्रभाकरने सोचा कि राजाके प्यारे मयूरको मारकर उसका कोपमाजन बनना ठीक नहीं। अतः उसने दासीको प्रसन्न रखनेके लिये एक दूसरीही युक्ति खोज निकाला। तदनुसार उसने राजाके मयूरको कहीं छिपा दिया और एक दूसरे मयूरका वधकर उसके मांससे दासीको तृप्त किया। इस भेदको दासा जरा भी न जान सकी। इधर कुछ ही समयके बाद जब भोजनका समय हुआ और मयूर दिखलायी न दिया, तब राजा चारों ओर उसकी खोज कराने लगा। किन्तु उसका पता कहाँसे चले? उसे तो प्रभाकरने छिपा रखा था। निदान सब दास दासी निराश हो लौट आये। इससे राजाको बहुत ही दुःख हुआ और उसने नगरमें घोषणा करा दी, कि जो मयूरको ला देगा, उसे एक सौ स्वर्ण मुद्रायें इनाम दो जायगी। राजाकी यह घोषणा सुन, दासीके मुँहमें पानी भर आया। वह अपने मनमें कहने लगी—“मुझे इस परदेशी मनुष्यकी चिन्ता क्यों करनी चाहिये? इसका चाहे जो हो। यदि मैं इस समय राजासे यह हाल कह दूँ, तो मुझे सौ स्वर्णमुद्रायें इनाम मिल सकती हूँ। इस धनसे प्रभाकर जैसे हजार प्रेमियोंको मैं जुटा सकती हूँ। मुझे यह

अगर फदापि हाथसे न छोना चाहिये ।” यह सोचकर वह राजा के पास गया और उससे एकान्तमें कहने लगे—“राजन् ! मैं आपसे एक सत्य बात कहने आयी हूँ । क्योंकि —

“मत्स्यं मित्रैः प्रियं श्रोत्रिलोकं मधुरद्विषा ।

अनुकूलं च सत्यं च, वक्तव्यं स्वामिना सह ॥”

अर्थात्—“मित्रोंके साथ सत्य, शत्रुओंके साथ प्रिय, शत्रुके साथ असत्य किन्तु मधुर और स्वामीके साथ अनुकूल सत्य बोलना चाहिये ।” हे स्वामीन् ! कल मुझे मयूरका मांस खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब मैंने यह बात अपने पतिसे कहा । इसलिये उसने मेरे मना करनेपर भी आपके मयूरको मार डाला और उसका मांस खिलाकर मेरी इच्छा पूर्ण की । दासाका यह बात सुन राजाको बड़ाही क्रोधसे आया । वह कहने लगा—“प्रभाकर तो ऐसा न था, किन्तु मालूम होता है कि दुष्टोंकी संगतिके कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गयी है । अब उसे इस कायके लिये अग्र्य ही शिक्षा देनी चाहिये । यह सोच कर उसने सिपाहियोंको आज्ञा दी कि प्रभाकरको इसी समय पकड़ लाओ और उसे नगरके बाहर ले जाकर मार डालो ।”

प्रभाकरको किसी तरह यह समाचार शोध ही मालूम हो गया । उसने सोचा कि दो बातोंकी तो परीक्षा हो चुका । अब लगे हाथ इसी समय मित्रको भी आजमाना चाहिये । यह सोचकर वह लोभचन्द्रीके घरमें घुस गया और उसमें गिड़गिड़ाकर कहने लगा—“हे मित्र ! मेरी रक्षा कर ! राजाके सिपाही मुझे पकड़ने

आ रहे हैं। लोभचन्दोने पूछा—“तूने क्या अपराध किया है जिसके कारण राजाने तुझे पकड़नेके लिये अनुचर भेजे हैं?” प्रभाकरने कहा—“मैंने अपनी स्त्रीको मांस खिलानेके लिये राजाके मयूरको मार डाला है। यह सुनते ही उस स्वार्थी मित्रने कहा—“राजाके अपराधाको अपने घरमें कौन बैठाये? भाई! मैं इस समय तुझे अपने घरमें आश्रय नहीं दे सकता।” लोभचन्दोके यह कहनेपर भी प्रभाकर उसके घरमें घुस गया किन्तु इसपर भी लोभचन्दोको दया न आयी। उसने उसी समय राजाके सिपाहियोंको बुलाकर प्रभाकरको पकड़ा दिया। वे लोग उसके हाथ पेर बांध कर, वध करनेके लिये नगरके बाहर ले आये। वहाँ वे जब उसको वध करनेको तैयार हुए, तब उसने दोनता पूर्वक कहा—“भाइयो! मैंने तुम लोगोंपर अनेक उपकार किये हैं। तुम क्या एक पार मुझे राजाके पास न ले चलोगे? संभव है कि वहाँ चलनेसे मेरी जान बच जाय।” प्रभाकरकी यह बात सुन राजाके सिपाही उसे राजाके पास ले आये। प्रभाकरने राजासे दीनता-पूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा—“हे राजन्! आप मेरे स्वामी हैं। आपको मैं अपने पिता तुल्य समझता हूँ। यह मेरा पहला ही अपराध है। इसे क्षमा करनेकी कृपा करें।” राजाने लाल लाल आँखें निकाल कर कहा—“मैं तो प्राणके बदले प्राण चाहता हूँ। तूने मेरे मयूरको जिस निर्दयताके साथ मारा है, उसी निर्दयताके साथ तेरा भी वध किया जायगा। तू या तो मेरा मयूर ला दे या मरनेके लिये तैयार हो जा। मयूर घातकपर मैं किसी प्रकारकी दया नहीं

करना चाहता ।” राजाकी यह बात सुन प्रभाकरके मित्र और उसकी स्त्रीको छोड़ सभीकी गड़ा हो दुःख हुआ और वे व्याकुल हो उठे ।

प्रभाकरने कहा--“यस, राजन् ! अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । मैंने केवल अपने पिताकी बातकी परीक्षा करनेके लिये ही यह सब किया था । मैं देपना चाहता था, कि उन्होंने जो कहा है वह ठीक है या नहीं । अस्तु, अब मेरा विश्वास हो गया कि उन्होंने जो कहा था, वह अक्षरशः ठीक है । अब आप पुरीसे अपने सिपाही मेरे साथ भेजिये, मैं उन्हें आपका मयूर सौंप देता हूँ । मैंने उसे मारा नहीं है । केवल छिरा रखा है ।” यह कहकर प्रभाकरने राजाको सारा हाल कह सुनाया और मयूर लाकर उसको दे दिया । यह देखकर सिंहने बहुत पाश्चाताप किया और प्रभाकरसे कहा कि जो होनी थी वह हो गयी, अब किसी तरहका ज़याल न कर इसी जगह आनन्दसे जीवन व्यतीत करो । किन्तु इससे प्रभाकर रहनेको राजी न हुआ । उसने कहा--“प्रत्यक्ष दोष दिखायी देनेपर भी उसका त्याग न करना तो परले सिरंकी मूर्खता कही जा सकती है ।”

यह कहते हुए प्रभाकर उसी दिन वहासे चल पड़ा । रास्तेमें वह इन दुष्टोंकी दुष्टतापर विचार करने लगा ; वह कहने लगा--“अहो ! दुर्जनकी संगति किंपाक घृक्षकी छायाकी भाँति दुःख-दायक होती है । मैंने इन लोगोंपर जो उपकार किया था, उसकी इन लोगोंने ज़रा भी परनाह न की । मूर्ख और दुष्टोंकी संगति की अपेक्षा मृत्यु भी अधिक श्रेयस्कर होती है । किसीने ठीक

ही कहा है कि मूर्ख मित्रकी अपेक्षा विद्वान शत्रु अच्छा—नादान दोस्तसे दाना दुश्मन भला। किसीने यह ठोकही कहा है कि—

“शिरसा उमनः संगोद्वर्षते तत्त्वोपि हि।

तेपि पादेन गृह्यते, पटेपि मनसंगताः ॥”

अर्थात्—“पुष्पके मंगसे सूत भी शिरपर धारण किया जाता है, किन्तु घस्त्रमें रहनेपर जय मैलसे संग हो जाता है, तब वही सूत छूटा-पीटा और पटका जाता है।” मैंने अधम स्वामी, भार्या और मित्रकी परोक्षा कर ली। अतएव अब मैं पिताके आदेशानुसार ही आचरण करूंगा।

इसी तरहको वार्ते सोचता हुआ वह सुन्दरपुर नामक एक नगरमें आ पहुँचा। इस नगरमें हेमरथ नामक एक राजा राज करता था। इस राजाके गुणसुन्दर नामक एक पुत्र था। जिस समय प्रभाकर यहां पहुँचा, उस समय गुणसुन्दर अपने सेवकोंके साथ नगरके बाहर किसी वृक्षके नीचे निश्राम कर रहा था। प्रभाकरने उसके पास जाकर उसे प्रणाम किया। राजकुमारने भी उसे भद्र पुख्त समझकर अपने पास बैठाया। प्रभाकर वहां बैठकर शास्त्र चर्चा करने लगा। कुछ देरके बाद राजकुमारने वही जलपान किया और प्रभाकरको भी जलपान कराया। इसके बाद दोनों जन एक दूसरेसे मीठी मीठी वार्ते करने लगे। किसीने ठोक ही कहा है कि प्रसन्न दृष्टि, शुद्धमन, ललितवाणी और नम्रता रखने-वाला मनुष्य मित्र न होने पर भी अर्थीजनोंमें स्वाभाविक हो पूजा जाता है। अस्तु, बातचीत होनेपर राजकुमारने प्रभाकरसे

पूछा—“आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ? यहाँ किस उद्देशसे आपका आगमन हुआ है ?” प्रभाकरने कहा—“मैं देशाटन करनेके लिये बाहर निकला हूँ और अनायास हो भ्रमण करता हुआ यहाँ आ पहुँचा हूँ ।” राजकुमारने कहा—“यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो आप मेरे पास रह सकते हैं ।” राजकुमारको यह बात सुन प्रभाकरने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया । अब दोनों जन वहाँसे उठकर नगरमें गये और मित्रकी तरह रहने लगे ।

प्रभाकर मन-हा-मन राजकुमारके चातुर्य और उसके मधुर वचनोंपर मुग्ध हो रहा था । वह अपने मनमें कहने लगा—“युवावस्था होनेपर भी राजकुमारमें कितना गाम्भीर्य है, कितना ज्ञान है ! किसीने ठीक ही कहा है कि द्राक्षकी तरह अनेक मनुष्य बाल्यवस्थासे ही मधुर सर्व गुण सम्पन्न होते हैं । अनेक मनुष्य आमतौर पर परिपक्व होनेपर ही मधुर होते हैं और अनेक मनुष्योंमें इन्द्रायणके फलोंको भाँति कभी माधुर्य आता ही नहीं । कहा है कि :—

“आरुतौ हि गुण्या गुणां, सत्यो भूत मिद वचः ।

यस्यैव दग्धने नापि, नेत्रं च सफलो भवेत् ॥”

अर्थात्—“आरुतिमें ही गुण रहते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके दर्शन मात्रसे नेत्र सफल हो जाते हैं ।” इसलिये अब इसीकी सेवा कर कुस्वामीके संगसे दोष रूपों जो मेल लगा है, उसे धो डालना चाहिये । यह सोचकर प्रभाकर राजकुमारकी सेवा करने लगा और उसके दिये हुए निवासस्थानमें आनन्द

पूर्वक रहने लगा। कुछ दिनोंके बाद वहीं उसने सुप्रभा नामक एक स्त्रियासे विवाह कर लिया। सुप्रभाकी प्रकृति बहुत ही उत्तम और उसका स्वभाव शान्त, गंभीर और विनयशील था। इसी प्रकार उसने चसन्न नामक एक धनिकको अपना मित्र बनाया। यह धनिक भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था। और बड़ाही दयालु, परोपकारी सज्जन पुरुष था। इस प्रकार यहां अपने पिता-के आदेशानुसार दोनों अनुकूल उपकरण जुटाकर वह सानन्द जीवन व्यतीत करने लगा।

कुछ दिनोंके बाद राजाको मृत्यु होनेपर गुणसुन्दर सिंहासनारूढ़ हुआ। अब गुणसुन्दरने शासनकी घागडोर हाथमें आते ही प्रभाकरको अपना मन्त्री बनाया। इस प्रकार ये दोनों राजा और मन्त्रीके रूपमें प्रजाका पालन करने लगे। कुछ दिनोंके बाद राजाको फिसाने दो घोड़े भेट दिये। यह घोड़े सभी सुलक्षणोंसे युक्त और बहुत ही बढ़िया थे, किन्तु इन्हें शिक्षा अच्छी न मिली थी। राजाने गुण जाने बिना ही एक दिन एक घोड़ेपर स्वयं सवारों की और दूसरे घोड़ेपर प्रभाकरको बैठनेको आज्ञा दी। इसके बाद अनेक अनुचरोंको, साथ ले ये दोनों जन सेर करनेके लिये बाहर निकले। नगरके बाहर पहुँचने पर गुणसुन्दर और प्रभाकरने घोड़ोंकी चाल देखनेके लिये उन्हें कसकर दो दो चाबुक लगाये। चाबुक पड़ते ही दोनों घोड़े आग बबूले हो गये और एक ओरकी चेतहाशा भागे।

अश्वोंको इस तरह भगते देख राजाने अपने अनुचरोंको पुकार

फर घोड़ोंको पकड़नेका आशा दो, किन्तु जब तक फोड़ उनके पाम पहुँचा, तबतक घोड़े परनवेगसे दौड़कर उनकी दृष्टि मर्यादासे आगे निकल गये। उन्हें रोकनेके लिये राजा और मन्त्री ज्यों ज्यों उनका लगाम खींचते, त्यों त्यों निपरांन शिक्षाके कारण वे और भी भागते थे। इस प्रकार दोनों अश्व जंगलमें जा पहुँचे। इसी समय प्रभाकरका जोड़ा एक आवलेके वृक्ष नाचेसे जा निकला। प्रभाकरने हाथ ऊँचा कर उस वृक्षसे तीन आवले तोड़ लिये। इसके बाद अश्व और मां आगे निकल गये। राजा और मन्त्रीके हाथोंसे अब लगाम भा छुट गया, किन्तु उन दोनोंको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस अग्न्यामें और भी स्वच्छन्दता पूर्वक भागनेके बदले दोनों घोड़े खड़े हो गये। उनके पड़े होते ही राजा और मन्त्रा नाचे उतर पड़े और दोनों घोड़ोंने उसी क्षण अपना प्राण विसर्जन कर दिया। उनका यह अग्न्या देख दोनोंको बड़ा ही दुःख हुआ। इसके लिये कुछ समयतक खेद करनेके बाद दोनों जन एक वृक्षकी छायामें जा बैठे। उन्हें इस बातका पता भा न था, कि वे अपने नगरसे कितनी दूर और कहां निकल आये थे। इस समय प्यासके मारे राजाका मुँह सूख रहा था। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो, इस संसारमें चास्तत्रिक रत्न तो अन्न, जल और प्रियचन यह तीन ही हैं। पापाणके दुकड़ोंको रत्न कहना निरो मूर्खता ही फहो जायेगी, क्योंकि इस समय वे मेरे किस काम आ सकते हैं ?” अस्तु, कुछ समय तक तो राजाने धैर्य धारण किया, किन्तु अन्तमें जब उससे न रहा

गया, तब उसने मन्त्रीसे कहा—“हे मन्त्री ! प्यासके कारण मेरा जी छटपटा रहा है । यदि इसे दूर करनेका कोई उपाय न किया जायगा, तो यहीं मेरे जीवनका अन्त आ जायगा ।” राजाकी यह बात सुन मन्त्रीने कहा—“राजन् ! चिन्ता न कीजिये । मैं आपको तृपा दूर करनेका उपाय करता हूँ ।” यह कहकर उसने राजाको एक आँवला खानेको दे दिया । आँवला खानेसे क्षण भरके लिये राजाको तृप्ति मालूम हुई किन्तु थोड़ी देरके बाद, फिर प्याससे व्याकुल हो उठा । उसने कहा—“मन्त्री ! मुझे तो फिर उसी तरह तृपा सता रही है । क्या करूँ ?” मन्त्रीने पुनः उसे सान्त्वना दे एक आँवला खानेको दिया । इसके बाद भी फिर वही अवस्था हुई । इस बार राजा तृपाके कारण मूर्च्छित भी हो गया । प्रभाकरने अब तबसरा आँवला भा उसे पिला दिया । इसी समय सौभाग्य वश राजाके कर्मचारी भी उन दोनोंको खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखते ही प्रभाकरने कहा—“पहले जल्दा दोड़ो और कहींसे थोड़ा जल ले आओ !” कहने भरकी देर थी कि चारों तरफ अश्वारोही अनुचर दौड़ पड़े और बातकी बातमें कहींसे पानी ले आये । राजाने जब जल पिया, तब उसकी तबियत ठिकाने आयी । इसके बाद सब लोग नगरको छोड़ आये । नगर निवासियोंने इस प्रकार राजाकी प्राण रक्षा हुई देख फिरसे उसका जन्मोत्सव मनाया ।

कुछ दिनोंके बाद प्रभाकरने विचार किया, कि इस स्वामी, स्त्री और मित्रकी भी परीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये,

कि उत्तम और इनमें क्या अन्तर है। गुणसुन्दरका कुमार, जिसको अम्मा केवल पाँच वर्षको थी, वह खेलनेके लिये उसके यहां रोज आया करता था। उसके साथ एक सेवक भी रहता था। प्रभाकरने उस सेवकको कुछ सम्झा बुझाकर उसे और राजकुमार को अपने घरमें छिपा रखा। इधर कुमार जब निश्चिन्त समयपर घर न पहुँचा, तब चारों ओर उसकी खोज होने लगी, किन्तु कहीं भी उसका पता न चला। इससे राजाका बड़ो चिन्ता हुई और वह अपने मनमें नाना प्रकारके संकल्प निकलव करने लगा। वह अपने मनमें कहने लगा कि राजकुमार मन्त्रीके यहां गया था और वहाँसे गायब हो गया है, परन्तु मन्त्रीके ऊपर किसी प्रकारका सन्देह किया हो कैसे जा सकता है? क्या यह कमो सम्भव है कि उससे उसका तारि अनिष्ट हुआ हो?

देखते-हो-देखते यह समाचार समूचे नगरमें फैल गया। इससे राज परिवारका भाँति नगरनिवासियोंके चेहरोंपर भी उदासो छा गयी। दूसरी ओर प्रभाकर भी मुँह बनाकर अपने घरमें ही बैठ रहा। उसको इस प्रकार दुःखित देखकर सुप्रभाने पूछा—“नाथ! आज आप इस तरह उदास क्यों दिखायो दे रहे हैं? राज-सभामें जानेका समय हो गया है। क्या आज वहाँ नहीं जाना है?” प्रभाकरने दुःखित स्वरमें कहा—“प्रिये! क्या कहूँ? मैं राजाको मुँह दिखाने लायक नहीं रहा क्योंकि मैंने राजकुमारको मार डाला है।” सुप्रभाने आश्चर्य और मयसे दांतों उंगली दाब कर कहा—“नाथ! यह क्या कह रहे हैं? सच कहिये, मुझे आपको यातपर

विश्वास नहीं हो रहा है।” प्रभाकरने कहा—“प्रिये ! मैं जो कहता हूँ वह ठीकही है। कल गर्मावस्थाके कारण जब तुने मांस खानेकी इच्छा व्यक्त की थी, तब मुझे अन्यत्र कहीं मांस न मिल सका अतएव मैंने राजकुमारको मारकर तुम्हे उसका मांस खिला दिया। निःसन्देह मैंने यह कार्य मोहवश किया है और इसके कारण मुझे अब पश्चताप भी हो रहा है, किन्तु अब इससे लाभ ही क्या हो सकता है ?”

पतिकी यह बात सुन सुप्रमाने कहा—“नाथ ! यह कार्य तो बड़ा ही अनुचित हुआ है, किन्तु अब धैर्य धारण कर आप घरमें बैठिये। मैं इसके लिये उचित व्यवस्था करूंगी।” इस प्रकार पतिको सान्त्वना दे, सुप्रभा उसी समय प्रभाकरके मित्र वसन्तके यहां पहुँची और उसे सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर वसन्तने कहा—“हे सुन्दरी ! तू चिन्ता न कर। सज्जनोकी मैत्री जल और दूधकी तरह होती है। दूध और जल दोनों एकमें मिलनेपर दूध अपने समस्त गुण अपने मित्रको दे देता है। इसके बावजूद जब आंचसे दूध जलने लगता है, तब जल पहले अपनेको जला देता है। अपने मित्रकी यह अवस्था देख दूध भी उधलकर अग्निमें गिरनेको तैयार हो जाता है और उसे तभी शान्ति मिलती है, जब उसे अपना मित्र—जल मिल जाता है। इसलिये हे सुन्दरी तू चिन्ता न कर। मैं अपना सर्वस्व—यहांतक कि जीवन तक देकर अपने मित्रका प्राण बचाऊंगा।”

इस प्रकार सुप्रभाको सान्त्वना दे, वसन्त; राजाके पास गया

और उससे कहने लगा—“हे राजन् ! मैंने आपके पुत्रका वध किया है, इस लिये आप मेरा सर्वस्व हर्षण कर मुझे शीघ्र ही प्राणक्षुब्ध दीजिये ।” वसन्तको यह बात सुन राजा चिन्तामें पड़ गया और सोचने लगा, कि इसने राजकुमारको किस लिये मारा और अब यह क्यों इस प्रकार दण्डित होने आया है ? किन्तु वसन्तसे इस सम्वन्धमें कुछ प्रश्नोत्तर होनेके पूर्वही वहां सुप्रभा या पटुंची और राजासे कहने लगी—“हे राजन् ! मैंने अपना दोषद पूर्ण करनेके लिये राजकुमारको मरवाया है । अतः दण्ड लिये जो दण्ड देना हो, वह आप मुझे दीजिये ।” इस तरह दोनों अपने अपनेको हत्या का अपराधा घतलाते थे । यह देख राजा किंफर्तव्य निमूढ़ हो गया । अब यह किसे सचा अपराधी समझे और किस दण्ड दे ?

इसी समय प्रभाकर भी राजाके पास आ पहुँचा । उसने श्रुतिम स्वरसे कांपते हुए कहा—“राजन् ! पाप-बुद्धिके कारण राजकुमारका वध तो मैंने किया है । आप जानतेहो ही कि यह मेरी स्त्री और यह मेरा मित्र है । इसी लिये यह दोनों मुझे बचानेके लिये अपनेको अपराधी घतला रहे हैं । राजकुमारकी हत्याके कारण आप मुझे जो चाहें वह दण्ड दे सकते हैं । मैं अपने कियेका फल भोगनेको तैयार हूँ ।

मन्त्रीकी यह बातें सुन राजा और भी आश्चर्यमें पड़ गया । वह थड़ी देरतक सोचनेके बाद कहने लगा—“मन्त्री ! मैं थोड़ी देरके लिये मान लेता हूँ कि आपहोने राजकुमारकी हत्या की है, किन्तु इस अपकारके कारण यदि मैं आपके उन उपकारोंको भी भुला

दूँ जो आपने अनेक बार मुझपर किये हैं, तो मुझसे बढ़कर कृतग्री इस संसारमें दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं अपने जीवनमें यह दिन कभी न भूलूँगा, जब आपने तीन आँवले खिलाकर तीन बार मेरी प्राण रक्षा की थी। यदि उस दिन आपने मेरा प्राण न बचाया होता, तो आज कहाँ मैं होता, कहाँ राज्य होता, कहाँ पुत्र होता, कहाँ परिवार होता और कहाँ यह सब होता ? इसलिये दण्डकी तो बातही छोड़ दीजिये। जो होनां वदा था वह हो गयी। अब दण्ड देनेसे राजकुमार थोड़े ही लौट आयेगा ?” यह सुन प्रभाकरने कहा—“नहीं, राजन् ! अपराधीको उसके अपराधके लिये दण्ड मिलना ही चाहिये। मेरे पूर्वकार्योंका जरा भी खयाल करनेकी आवश्यकता नहीं है। खुशीसे दण्ड दीजिये। राजाने कहा—“यदि आपकी यही इच्छा है कि दण्ड दिया जाय, तो मैं आपको राजी रखनेके लिये कह सकता हूँ कि आपने तीन आँवले देकर तीन बार मेरा प्राण बचाया था, इसलिये अब एक आँवलेका उपकार इस अपकारसे कट गया। अब मैं केवल दोही आँवलोंके लिये आपका श्रुणी रहा।” यह कह राजाने प्रभाकरको गलेसे लगाकर कहा—“भन्नों ! इस घटनाको इस प्रकार भूल जाइये कि जैसे कभी कुछ बना ही न हो। मनुष्योंके हाथसे अनेक बार किसी कारणवश ऐसे काम हो जाया करते हैं। इसलिये इसकी चिन्ता छोड़ दीजिये और अपने मित्र एवं अपनी धर्मपत्नीके साथ घर जाइये और मौज कीजिये। अब आप किसी तरहका खयाल न कर कलसे यथानियम राजकाज देखना और मुझे

सहायता करना।” राजाकी यह बात सुन प्रभाकरको थय विश्वास हो गया कि पिताने जो बात कही थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसी और मित्रके सम्बन्धमें भी उसे अब पूरा विश्वास हो गया। अतएव उसने राजासे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने प्रपञ्चका सारा हाल कह सुनाया और कुमारको भी उसी समय सेवकके साथ लाकर राजाको सौंप दिया। पुत्रको देखकर राजा-को जितना हर्ष हुआ, उतना ही प्रभाकरकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने फिर प्रभाकरको गले लगाकर कहा—“मन्त्री! मैं आपको अपने भाईसे भी बढ़कर समझता हूँ। आपने मुझपर बड़े ही उपकार किये हैं। इसलिये आप यहीं रहकर आनन्द कीजिये।” इसके बाद प्रभाकर राजाके आदेशानुसार यहीं रहकर अपना जीवन-यात्रा सुखपूर्वक पिताने लगा और दीर्घकाल तक ऐश्वर्य-सुख भोगनेके बाद दीक्षा ग्रहण कर अन्तमें अनशन द्वारा स्वर्ग-सुखका अधिकारी हुआ।

गुरु-मुखसे यह धर्मोपदेश सुनकर कुयेरको ज्ञान हुआ और वह उनसे कहने लगा—“हे भगवन्! एक बार फिर मुझे संक्षेपमें धर्मका रहस्य समझानेकी कृपा कीजिये।” यह सुन गुरुने कहा—“हे महाभाग! यदि तेरी धर्म श्रवण करनेकी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुन!”

“विनय, उत्तम नियमोंका पालन, धर्मोपदेशक गुरुकी सेवा, उनकी वन्दना, उनकी आज्ञाका पालन, मधुर भाषण, जिन पूजादिमें विवेक, मन, वचन और कायाकी शुद्धि, सत्संगति और

तत्त्वश्रद्धान अर्थात् जिनेश्वर कथित सुतत्त्वोंपर दृढ़ प्रतीति—इन लोकोत्तर गुणोंसे लोकोत्तर सुखोंकी प्राप्ति होती है। अधिक भोजन, अति परिश्रम, अति प्रजल्प (बहुत बोलना) नियम न लेना, लोगोंकी अत्यन्त संगति और दीनता—यह छः बातें योगियोंके लिये वर्जनोप्य मानी गयी हैं। इसके साथ यह भी जान रखना आवश्यक है, कि योगी होना क्रियासे ही संभव है, बातोंसे नहीं। क्रिया रहित स्वेच्छाचारसे चारित्र नष्ट हो जाता है। धर्मानुरागी मनुष्य चाहे जिस स्थानमें रहकर धर्मकी उपासना कर सकता है। क्योंकि धर्म सभी प्राणियोंपर समान भाव रखता है। जाति किंवा किसी अन्य भेदके कारण उसके भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।” इस प्रकार धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद कुपेरने गुरुदेव से फिरसे प्रश्न किया—“हे भगवन् ! देव, गुरु और धर्म किसे कहना चाहिये ?” गुरुने कहा—हे महाभाग ! सुन :—

रामदेवसे रहित, मोह महामल्लका नाश करनेवाले, केवल ज्ञान और केवल दर्शन युक्त, देव और दानवोंके पूज्य, सद्गुणता-र्थके उपदेशक और समस्त कर्मोंका क्षयकर परम पदको प्राप्त करनेवाले अंतरात्म्य भगवानको देव कहते हैं। धूप, पुष्प और अक्षतादिकसे इनकी द्रव्य पूजा करनी चाहिये और उनके विम्बकी पूजामें भी यथा शक्ति द्रव्य खर्च करना चाहिये। सर्वज्ञकी भावपूजा व्रतके आराधन रूप कहो गयी है। उसके देशचिरति और सर्वचिरति नामक दो भेद हैं। एक देशसे जीव हिंसादिके निषेधको देश चिरति और सर्वथा निषेधको सर्वचिरति कहते हैं।

लालन करनेका समय है।” यह सुन राजाने कहा—“यत्स ! दीक्षाके लिये अवस्था और समय देयना ठोक नहीं। इमलिये मेरे धर्मकार्यमें बाधा न डाल। जैसा पूर्वसे होता आया है, तुझे शासनमार ग्रहण कर मेरे इस कार्यमें सहायता पहुँचानी चाहिये।”

पिताका यह बात सुन चक्रायुध चुप हो गया। अतएव यज्ञ-नामने इने सम्मत्तिसूचक लक्षण समझ, उसे सिंहासनपर बैठा दिया। इसके बाद क्षेमंकर नामक तीर्थकरके पास जाकर, उसने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार यज्ञनाम मुनिने याज्ञराज्य का त्याग कर धर्मरूपी अन्तरंग राज्यका स्वीकार किया। अथ पिरतिरूपी उनकी पत्नी, संयोगरूपा, पुत्र, विवेकरूपी मन्त्री, नियम-रूपी, घोडा आर्जवरूपा, पट्ट हस्ती, शीलांग रूपी गध, शमदमादिक रूपी सेनक, सम्यक्त्व रूपी महल, सन्तोष रूपी सिंहासन, यश रूपी निस्तृत छत्र और धर्म-ध्यान तथा शुषलध्यान रूपी उनके दो चमर थे। इस प्रकार बहुत दिनोंतक अन्तरंग राज्यका पालन करने के बाद गुरुजी आज्ञासे वे एकल विहारी और प्रतिमाधारी हुए। इसके बाद वे दुस्तप करने लगे। तबके प्रभावसे उन्हें आकाश गमनकी लब्धि प्राप्त हुई। अनन्तर एक बार विहारके समय आकाश गमन करते हुए वे सुकच्छ नामक विजयमें जा पहुँचे।

इधर उस सपंका जीव नरकसे निकल कर भय-भ्रमण करता हुआ सुकच्छ विजयके ज्वलनाद्रि पर्यंतपर कुरंगक नामक एक भील हुआ। यह पापका मूर्तिमान पिण्ड था। उसकी आंखें

जिनेंद्रर भगवानने इस प्रकार नव तत्त्व यतलाये हैं । (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आश्रय (६) संवर (७) निर्जरा (८) बन्ध और (९) मोक्ष । इनमेंसे कर्मको करनेवाला, कर्म-फलका भोगनेवाला और चैतन्य लक्षण युक्त हो यह, जीव कहलाता है । इससे विपरीत परिणामोको अजीव कहते हैं । सत्कर्मके पुद्गलको पुण्य और उससे विपरीतको पाप कहते हैं । बन्धनके हेतुभूत, मन, वचन और कायादे व्यापार आश्रय कहलाते हैं । इनके निरोधको संवर कहते हैं । जीवका कर्मके साथ जो सम्बन्ध किया ऐक्य होता है ऐसे बन्ध वाहते हैं । बद्ध कर्मोंका नाश होना निर्जरा कहलाता है और देहादिकके आत्यंतिक वियोगको मोक्ष कहते हैं । इन नव तत्त्वों पर स्थिर आशयसे श्रद्धा करनेपर सम्यक्स्थ और ज्ञानके योगसे चारित्र्यकी योग्यता प्राप्त होती है । सिद्धान्तमें भी कहा है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनोंके समायोगको जिन शासनमें मोक्ष कहा गया है । जिस प्रकार पंकरहित तुम्ही अपने आप जलपर तैरती है, उसी प्रकार कर्मरूप मल क्षीण होनेपर जीवको अनायास मोक्षकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार चोतराग दैव, तत्त्वोपदेशक गुरु और दयामूल धर्मकी आराधना करनेसे अशुनर्द्ध धर्मात् मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

यह तत्त्वोपदेश सुनकर कुबेर और राजा दोनोंको प्रतिबोध प्राप्त हुआ । इसके बाद वे दोनों गुरुको नमस्कार कर अपने निवास स्थानको लौट आये । इसके बाद शीघ्र ही वज्रवीर्य राजाने वज्रनाभ

नामक अपने कुमारको शासनमार सम्हालनेके लिये उपयुक्त समझ उसे सिंहासनपर बैठाया और उसने अपनी पत्नी तथा कुबेरके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वज्रनाम राजा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करने लगा। उसकी रानीका नाम विजया था। जिसके उदरसे यथासमय चक्रायुध नामक कुमारका जन्म हुआ। और जब वह बड़ा हुआ तब उसे वज्रनामने युवराज बना दिया।

एक बार राजा भरोखेमें बैठकर शुभ ध्यान कर रहा था। ध्यान करते-करते उसे जाति-स्मरण ज्ञान हुआ अतएव पूर्वजन्मके आराधित चरित्रका उसे खयाल हो आया। वह मनमें सोचने लगा—“अहो ! संसार-सागरकी उच्छाल तरंगोंमें पड़कर किसकी दुर्गति नहीं होती ! कितनेही उत्पन्न होते हैं, कितनेही विनाश होते हैं, कितने ही गाते हैं, कितने ही माथेपर हाथ रख पिलाप करते हैं। जिस प्रकार आग लगनेपर मनुष्य मूल्यवान और हलको-हलकी चीजों साथ लेता है, उसी प्रकार इस मनुष्य जन्ममें भी करता चाहिये। यह संसार-सागर बिना चरित्र रूपी नौकाके पार कैसे किया जा सकता है ?” इस प्रकार विचार करते हुए राजाके मनमें वैराग्य हो आया इसलिये उसने व्रत लेनेका निश्चय किया। निदाम उसने राजकुमारको बुलाकर उसे अपनी इच्छा कह सुनायी। पिताकी बात सुनकर राजकुमार चक्रायुधने कहा—“पिताजी ! आप जो आज्ञा दें वह मैं अङ्गीकार करनेको तैयार हूँ, किन्तु अभी आप ऐसा विचार क्यों करते हैं ? दीक्षा तो बृद्धा वरधामे हो लेना उचित है। अभी तो प्रजाका पालन और मेरा

उसने उसी समय मुनिराजको गण मारना आरम्भ कर दिया ।

अंगारोंके समान लाल और शरीर स्याहीके समान काला था। वह अनेक जीवोंका संहार कर पाप कर्मों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन भवितव्यता वश वज्रनाभ मुनीन्द्र भी उसी ज्यलनाद्रि पर्वतपर रात्रिके समय कायोत्सर्ग करनेके लिये रह गये। उस समय वह स्थान उलूक, भृगाल और घ्याघ्र प्रभृति पशु पक्षियोंके भयंकर स्वर्गसे पूरित हो रहा था और भूतादिक धट्टहास्य कर रहे थे, किन्तु इससे लेशमात्र भी विचलित न हो, वे धर्मजागरण करते रहे। सुबेरा होते ही वह कुरंगक भोल उसी जगह शिकारको खोजमें भा पहुँचा। इधर उधर निगाह करने वह मुनिकी ओर ताकने लगा। उन्हें देखते ही पूर्व-जन्मके छेपके कारण वह कहने लगा—“अहो ! शाज सघेरे हो इस दुष्टका अनिष्ट दर्शन हुआ। इसलिये अब तो पहले इसीका विनाश करना चाहिये। यह सोचकर उसने उसी समय मुनिराजको बाण मारना आरम्भ कर दिया। किन्तु मुनि बाण लगनेपर भी क्रुद्ध किंवा दुःखित न हुए। वे अपने मनमें कहने लगे—“हे जीव ! तुम्हें अपने पूर्वकर्मोंका फल भोगना ही चाहिये। क्योंकि :—

उपेक्ष्य लोष्टेष्टतारं, लोष्ट्य दृष्ट्वास्ति मंडलः।

सिंहस्य शरमप्रेक्ष्य, शरक्षेष्टारमाक्षते ॥

उपदेश माला भी ऐसी ही एक गायी है। उसका तात्पर्य यह है कि श्वान डेला फेफनेवालेको न देखकर डेलोंको काटने दौड़ता है; किन्तु सिंह बाणको न देखकर बाण मारनेवालेपर आक्रमण करता है।”

इसके बाद पंच नमस्कार स्मरण कर एवं सम्यक् प्रकारसे आलोचनाकर मुनिने इस प्रकार वनन्यास किया—“मैं चार शरणों को अंगीकार करता हूँ—अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और जिनधर्म शरण। इन चारों शरणोंकी मुझे प्राप्ति हो। साथही मैं अठारह पाप स्थानोंका पञ्चस्त्राण करता हूँ। यथा—प्राणातिपात, मृषायाद, अदत्तादान, मैथुन, द्रव्यमूर्च्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याष्यान, पैशुन्य, रति, अरति, परपरिवाद, मायामृषायाद और मिथ्यात्यशय। इन अठारह पाप स्थानोंका मैं विसर्जन करता हूँ। और अपने धर्माचार्य एवं धर्मोपदेशक गुरुको नमस्कार करता हूँ।”

स्नानार्थं भव ।

इस प्रकार एकाग्र चित्तसे शुभ ध्यान करते हुए मुनिराज को समाधि मरण प्राप्त हुआ। इसके बाद उनका जीव मध्यम प्रैवेयकमें, आनन्दसागर नामक त्रिमानमें, ललितांग नामक द्वेय हुआ। यहां सत्ताईस सागरोपमकी आयु प्राप्त कर वह विनिध सुख उपभोग करने लगा। दूसरी ओर वह कुरंगक भोल भी बहुत दिनोंतक जोड़ित रहनेके बाद मृत्युको प्राप्त हुआ। इसके बाद वह तमस्तमः प्रभा नामक सातवीं नरक पृथ्वीमें, सत्ताईस सागरोपमकी मध्य आयु प्राप्तकर नारकीके रूपमें उत्पन्न हुआ। और वहां वह नाना प्रकारके दुःख सहन करता हुआ समय व्यतीत करने लगा।

आठवां भव ।

इस जंबू द्वीपके पूर्व महाविदेह क्षेत्रमें सुरपुर नामक एक नगर था । यह बारह योजन लम्बा और नव योजन चौड़ा था । उसमें वज्रयाहु नामक राजा राज करता था । यह निष्कलंक, यशस्वी, उदार, गम्भीर, शान्त और गुणग्राही पुरुष था । उसकी रानीका नाम सुदर्शना था । यह भी रूप लावण्य, माधुर्य, चातुर्य, लज्जा और विनयादि गुणोंसे विभूषित थी । राजा और रानीमें बड़ा ही प्रेम था और वे दोनों आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करते थे ।

वज्रनाभका जीव मध्य त्रैवेद्यकसे च्यवन होकर सुदर्शनाके गर्भमें अवतीर्ण हुआ । जिस समय सुदर्शनाको यह गर्भ रहा उस समय रात्रिके समय रानीको चक्रवर्तीके जन्म सूचक चौदह महास्वप्न दिखायी दिये । रानीने इन स्वप्नोंकी बात राजासे कह सुनायी इसलिये उसने ज्योतिषियोंको बुलाकर स्वप्नोंका फल पूछा । ज्योतिषियोंने विचार कर कहा—“हे राजन् ! आपसे एक ऐसा पुत्र

होगा जो छः राखडोंका अधिपति परम् चक्रवर्ती होगा।" स्वप्नों का यह फल सुनकर राजा और रानीको बड़ा ही आनन्द हुआ। इसके बाद गर्मकाल व्यतीत होनेपर जिस तरह पूर्वदिशा सूर्यको जन्म देती है, उसी तरह रानीने एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। राजाने बड़े समारोहके साथ उसका जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम सुवर्णधातु रखा। जिस प्रकार शुक्र पक्षमें चन्द्रकी कलायें बढ़ती हैं, उसी तरह माता पिताके लालन पालनसे सुवर्ण धातु भी बढ़ने लगा। क्रमशः उसने बाल्यावस्था भतिक्रमण कर यौवनकी लीमामें पदार्पण किया। इस समय तक उसने समस्त विद्या और कलाओंमें पारदशिता प्राप्त कर ली थी। इधर राजा धर्मनामको भी वैराग्य आ गया था, इसलिये उसने अपने इस सुयोग्य पुत्रको राज्य-भार सौंपकर दाक्षा ले ली। और निरतिबार पतिव्रत चारित्रिका पालन करनेके बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्षकी प्राप्ति का।

जिसका विशाल वक्षस्थल है, वृषभके समान स्कन्ध है, विशाल भुजायें हैं, जो कतव्य पालनमें सदा तत्पर रहता है और जिसका शरीर क्षात्रधर्मके लिये आश्रय समान हो रहा है ऐसा सुवर्णधातु राजा प्रेमपूर्वक अपनी प्रजाका पालन करने लगा। उसके राज्यमें किसी समय ईतियोंका उपद्रव न होता था। ईतिया सात माने गयी हैं। वे इस प्रकार हैं—

“अतिवृष्टिरनावृष्टि—भूषकाः शसभा शुकाः।

स्वचक्र परचक्र च, सप्तोता इतयः स्मृताः॥”

अर्थात्—“अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूपक, तीड़, शुक, स्यन्त्रक और परचक्र यह सात ईतियां कहलाती हैं। इनका उपद्रव बढ़ने पर खेतो नष्ट हो जाती है और देशमें भयंकर दुष्काल पड़ जाता है। किन्तु सुवर्णबाहुके राज्यमें ऐसा कभी न होता था। इसी लिये उसका प्रजा सुखी रहती थी। उसके राज्यमें सब लोग आनन्दपूर्वक रहते थे।

एक बार वसन्त ऋतु आनेपर अनेक वृक्ष विकसित होने लगे। इलायची, लवंग, कपूर और सुपाड़ी प्रभृति वृक्षोंमें नवपल्लव आनेके कारण इनको शोभा देखते ही बननी थी। द्राक्ष और वसन्ती प्रभृति लतायें अपने पत्तोंसे मानों नृत्य कर रही थी। मालती, यूधिका, मल्ली, केतकी, माधवी और चम्पकलता प्रभृति लतायें फूलोंसे लदो हुई ऐसी सुन्दर मालूम होती थीं, कि उन्हें देखते ही बनता था। चारों ओर इस समय वसन्तको अपूर्व छटा छायी हुई थी। यह देखकर वनपालने राजसभामें आकर राजाको सूचना दी कि—“हे राजन् ! वनमें इस समय चारों ओर वसन्त ऋतु विलास कर रही है। अतएव वसन्त क्रोडा करनेके लिये यही उपयुक्त अवसर है।”

वनपालकी यह सूचना मिलते ही राजाने सपरिवार वसन्त विलासके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंच कर नाना प्रकारकी क्रोड़ाओंमें अपना समय बिताने लगा। कभी वह कदली गृहके अन्दर क्रीड़ा करता और कभी वह माधवी मण्डपमें क्रीड़ा करता और कभी वह अश्वक्रीड़ा करता और कभी हस्ती-

फोड़ा । कभी जलप्रीड़ामें थपना समय व्यतीत करना और कभी मालुङ्गोड़ामें । किसी दिन गाने-घण्टाओंका रंग जमना । इसी तरह यह नागा प्रहारका घसन्तक्राड़ामें अपना नमय व्यतीत करना था ।

एक दिन राजा जंगलमें धरमकोड़ा कर रहा था, उस समय उसे जंगम रजतगिरिके समान श्वेत और चार दन्तोंसे युक्त गर्जना करता हुआ एक हाथी दिखाया दिया । उसे देखते ही राजाने एकदूनेके लिये उसका पीछा किया । ज्यों ज्यों हाथी भागता गया, त्यों त्यों राजा भी उसके पीछे बढ़ना चला गया । धन्तमें हाथीके समीप पहुँचनेपर राजा उसकी पीठपर चढ़ बैठा । हाथीको यह मालूम होते ही वह आकाशमें उड़ने लगा । और वह उड़ते-उड़ते चैताढ्य गिरिपर पहुँचा । यहाँ एक नगरके बाहर उपवनमें राजाको उतार कर वह हाथी नगरमें चला गया । अनन्तर उसने उत्तर श्रेणोके मणिचूड़ राजाके निकट उपस्थित हो उसे शुभसंवाद सुनाते हुए कहा कि—“हे स्वामिन् ! मैं सुवर्ण-बाहु राजाको ले आया हूँ और नगरके बाहर एक उपवनमें उन्हें बैठाकर आया हूँ ।” वास्तवमें वह हाथी नहीं किन्तु एक जिघांघर था । राजाने यह शुभसंवाद सुन उसे पुरस्कार देकर भिदा किया और स्वयं विमानमें बैठकर सुवर्णबाहुके पास आया । यहाँ उसे नमस्कार कर उसने उससे नगरमें चलनेका अनुरोध किया । सुवर्ण बाहुने इसे तुरन्त स्वीकार कर लिया इसलिये वह बड़े समारोहके साथ उसे नगरमें ले आया । यहाँ भोजनादिसे निवृत्त होनेपर चन्द्रचूड़ने सुवर्णबाहुसे कहा—

“राजन् ! मेरे पञ्चावती नामक एक पुत्री है। उसके सब मिलाकर एक हजार सखियां हैं। उन्होंने एक दूसरेका वियोग न हो इसलिये प्रतिज्ञा की है कि हम सब एक ही पतिसे विवाह करेंगी। यह बात सुनकर मैंने नैमित्तिकसे पूछा कि इनका पति कौन होगा ? तब नैमित्तिकने आपकी प्रशंसा करते हुए मुझसे यतलाया कि आप ही उनके पति होंगे। इसीलिये मैंने एक विद्याधरको आपका हरण कर लानेकी आज्ञा दी और श्वेत हाथीके रूपमें वह आपको हरणकर ले आया। अब आप इन सभी कुमारियोंका पाणिग्रहण कर मुझे कृतार्थ कांजिये।”

चन्द्रचूड़की यह बात सुन सुवर्णबाहुने सहर्ष उन कुमारियोंका पाणिग्रहण कर लिया। यह देखकर और भी अनेक विद्याधर लालायित हो उठे और उन्होंने भी अपनी अपना कन्याका विवाह सुवर्णबाहुके साथ कर दिया। जब यह बात दक्षिण ध्रुवोंके अनेक विद्याधरोंको मालूम हुई तो उन्होंने भी इसका अनुकरण किया। इस प्रकार सब मिलाकर पांच हजार कन्याओंका सुवर्णबाहुने वहां पाणिग्रहण किया। किसीने ठीक ही कहा है कि :—

“गुणैः स्थानच्युतस्यापि, जायते महिमा महान्।।

अपि ब्रह्मं तरोः पुष्पं, जनेः शिरसि धायते ॥”

अर्थात्—“स्थान भ्रष्ट होनेपर भी गुणोंके कारण महिमा ज्योंकी त्यों बनी रहती है। यही कारण है कि घृक्षसे नीचे गिर जानेपर भी पुष्पको लोग शिरपर चढ़ाते हैं।”

कुछ दिनोंके बाद विद्याधरोंसे विदा ग्रहणकर सुवर्णबाहुने

पद्मावती प्रभृति पांच हजार रानी और अनेक दास दासियोंके साथ अपने नगरके लिये प्रस्थान किया। इधर नगरनिवासी उसकी अनुपस्थितिके कारण अत्यन्त चिन्तित हो रहे थे। उसे इस प्रकार लौटते देखा कि आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठे। श्वर सुवर्णयाहु पहलेसे भी अधिक प्रेमपूर्वक प्रजा-पालन करने लगा। क्रमशः राज्य करते हुए सुवर्णयाहुको चौदह महारत्नोंकी प्राप्ति हुई। वे चौदह महारत्न यह हैं—चक्र, चर्म, छात्र, दण्ड, पद्म, काफिणी-रत्न, मणि, गज, अश्व गृहपति, सेनापति, पुरोहित, धार्मिकी और स्त्री। यह रत्न प्राप्त होनेपर राजाने बड़ी धूमधामके साथ अष्टाई महोत्सव किया। इसी समयसे वह चक्रवर्ती कहलाने लगा।

एक बार आयुधशालामेंसे चक्ररत्न पूर्वदिशाकी ओर चला, इसलिये चक्रवर्ती सैन्य भी उसके पीछे चला। चलते-चलते जब यह सेना समुद्र तटके मागध तीर्थके समीप पहुँची तब चक्राने अद्भुत तपकर मागधतीर्थेश्वरकी ओर एक घाण छोड़ा। राज-सभामें बैठे हुए मागधतीर्थेश्वरने घाण देखाकर कहा—“आज किसकी शामत आयी है, जो मुझपर यह घाण छोड़ रहा है? किन्तु उसने जब घाण उठाकर देखा और उसपर चक्रवर्तीका नाम दिखायी दिया, तब वह शान्त हो गया। इसके बाद वह नजराना लेकर चक्रवर्तीकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसे नमस्कार कर कहा कि—“मैं आपका सेवक हूँ।” मागधतीर्थेश्वरकी यह बात सुन चक्राने उसे छोड़ दिया और बादको पारणकर अष्टाई महोत्सव किया। यही चक्रवर्तीकी विधि है। इस प्रकार

सत्र जगह अट्टम तप कर, याण छोड़, चक्रोने अधिष्ठायक देवको वश किया। इसके बाद उसने चैताद्वय पर्वतके निकट सैन्य स्थापित कर सिन्धुके पश्चिम खण्डको अधिकृत किया। अनन्तर तमिस्रा गुफाके स्वामी और चैताद्वय पर्वतपर रहनेवाले कृतमाल नामक यक्षको जीत कर, सेनापति द्वारा रत्नदण्डसे उसका द्वार खुलवाया। इसके बाद चक्रोने गजारुढ़ हो दोनों ओरकी दीवारोंपर काफिणी रत्नसे मण्डलावली आलेखित करते हुए उस गुफामें प्रवेश किया। उस प्रकाशको देखते हुए सैन्यने भी उसका अनुसरण किया। कुछ दूर चलनेपर निम्नगा और उन्निम्नगा नामक दो नदियां मिलीं। इन्हें निर्विघ्न पारकर चक्रोने पचास योद्धनको वह गुफा पार की। इसके बाद गुफाके दूसरी ओरका द्वार खोलकर चक्रो बाहर निकला। वहां उसने आपात जातिके म्लेच्छ राजाओंको जीतकर तीन खण्ड अधिकृत किये। इसके बाद क्षुद्र, हिमवन्त, कुमार देवको वश कर, ऋषभकूटपर काफिणी रत्नसे अपना नाम लिख, उसने खण्डप्रताप नामक गुफा खुलवायी। इसके बाद उसने चैताद्वय पर्वतपर जाकर दक्षिण और उत्तर दोनों श्रेणियोंके समस्त विद्याधरोंको जीता और सेनापतिको भेजकर गंगाका पूर्ण खण्ड उससे अधिकृत कराया। अन्तमें उसने गंगा-देवीको भी वश कर लिया, फलतः वहां नव निधान उत्पन्न हुए।

इस प्रकार छः खण्ड पृथ्वी-मण्डल अधिकृत कर चक्रवर्ती सुवर्णबाहु अपने नगर वापस आया। इसके बाद अन्याय राजा और देवताओंने मिलकर भद्रोत्सव पूर्वक तीर्थजलके अभिषेकसे वारह

चर्प पर्यन्त उसका राज्याभिषेक किया। सय मित्राकर वत्तीस हजार राजाओंने उसको अधोनना राजीकार की। इसके अतिरिक्त चौंसठ हजार रानिया, चौसठा लाख हाथी, चौससी लाख घोड़े, और छीयानवे कोटि ग्रामोंका घट स्वामी हुआ। इस प्रकार सुवर्णबाहु चक्रीने चक्रवर्तीकी समस्त प्रभृतियोंसे प्रभूषित हो दीर्घकाल तक प्रजाका पालन किया।

एक दिन सुवर्णबाहु अपने प्रासादके भूरोपेमें बैठा था। इसी समय उसे आकाशमें देवता दिखायी दिये। उनके मुहसे जगन्नाथ तीर्थंकरका आगमन सुनकर राजाको शुक्ल पक्षके रत्नाकरकी भांति घडा हो आनन्द हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो! वही देश और वही नगर धन्य है, जहाँ भगवन्तका आगमन होता है। जीवनमें वही दिन और वही घडा धन्य, है जिसमें प्रभुके दर्शन और चन्दन होते हैं।” इस प्रकार विचार कर सुवर्णबाहु जिनेन्द्र भगवान्‌को चन्दन करने गया। वहाँ उसने मुकुट, छत्र और चामर प्रभृति पाच राज चिन्होंको दूर रख, जिनेश्वरके दर्शन किये। इसके बाद वह यथा स्थान बैठकर जिनेश्वर भगवान्‌का उपदेश श्रवण करने लगा।

जिनेश्वरने कहा—“हे भव्य प्राणियों! सम्यक्त्व, सामायिक, सन्तोष, संयम, और सज्जाय—यह पाच सकार जिसके पास हों उसे अल्प ससारो समझना चाहिये। इसमें सर्वप्रथम निरतिचार सम्यक्त्वका पालन कर मिथ्यात्वका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये। मिथ्यात्वके दो भेद हैं—लौकिक और लोकोत्तर।

इनके भी दो दो प्रकार है—देव सम्बन्धी और गुरु सम्बन्धी ।
इनका विशेष विवरण इस प्रकार है—

(१) हृदि, हर, ब्रह्मादिकके मन्दिरमें जाना, उनको नमस्कार करना या उनकी पूजा करना (२) किसी कार्यके आरम्भमें या दुष्कान आदिमें प्रवेश करते समय लाभके लिये गणपति आदिका नाम लेना या उनकी पूजा करना (३) चन्द्र और रोहिणीके गीत गाना (४) विवाहादिमें गणपतिकी स्थापना करना (५) पुत्र जन्मादिमें छठोंके दिन पत्नी देवताका पूजनादि करना (६) विवाहादिमें मातृकाओंकी स्थापना करना (७) चंडिका आदिकी मानवायें मानना (८) तुला आदि राशिग्रहोंका पूजन करना (९) चन्द्र और सूर्य ग्रहण किंवा व्यतीपातादिकमें विशेषता पूर्वक स्नान, दान और पूजनादि करना (१०) पितृओंको पिण्डदान करना (११) रेवन्त पथ देवताका पूजन करना (१२) कृषिकार्यका समारंभ करते समय हल किंवा सीताका पूजन करना (१३) पुत्रादिकका जन्म होनेपर देवियोंको भेंट आदि चढ़ाना (१४) सुनहले, या रंगीन वस्त्र पहनते समय देवता विशेषका पूजन या भेंट इत्यादि करना (१५) मृतकके निमित्त जलाञ्जलि, तिल, कुश, और जलकुम्भ आदि देना (१६) नदी और तीर्यादिकमें मृतकका अग्निसंस्कार करना (१७) मृतकके निमित्त शैया आदिका दान देना (१८) धर्मार्थ पूर्व पत्नी (सौत) या पूर्वजनोके निमित्त मूर्ति बनवाना (१९) भूतोंको बलीदान देना (२०) बारहवें दिन, एक मास, छः मास या वर्ष भरमें श्राद्ध करना (२१) प्याऊ बँटाना (२२) कुमा-

रिकाओंको भोजन कराना और धरुदान देना (२३) धर्मार्थ किसीकी फन्याका व्याह कर देना (२४) नाना प्रकारके यज्ञ कराना (२५) लौकिक तीर्थकी यात्रा करना एवं उसकी मानता करना, तीर्थ-स्थानोंमें पिण्ड-दान देना, मुण्डन कराना या छाप लेना (२६) तीर्थ यात्राके निमित्त भोजनादि देना (२७) धर्मार्थ कुण्ड, आदि छुदवाना (२८) क्षेत्रादिमें गोचरदान करना (२९) पितृओंके निमित्त दान देना (३०) फाक और मार्जार प्रभृतिको पिण्डका दान देना (३१) पीपल, निम्ब, घट और अम्रादि वृक्ष रोपना और उन्हें जल देना (३२) सांडकी पूजा करना (३३) गो पुच्छकी पूजा करना (३४) शीतकालमें धर्मार्थ अग्नि जलाना (३५) गूलर, इमली आदि वृक्षोंका पूजन करना (३६) राधा और कृष्णादिके रूप धारण करनेवाले नटोंके नाटक आदि देखना (३७) सूर्य-संक्रान्तिके दिन विशेष रूपसे स्नान पूजा और दानादि करना (३८) रबी, या मगम आदि किसी धारके दिन एक बार भोजन करना (३९) उत्तरायणके दिन विशेष स्नानादि करना (४०) शनिवारको पूजाके निमित्त तिल और तेल आदिका विशेष रूपसे दान करना (४१) कार्तिक मासमें स्नान करना (४२) माघ मासमें स्नान करना और घृत एवं कम्बल आदिका दान देना (४३) चैत्र मासमें धर्मार्थ सांवत्सरिक दान और नवरात्र करना (४४) आजा पड़वेके दिन गोहिंसादि करना (४५) आठ द्वितीया मानना (३६) शुक्र द्वितीयाको चन्द्रदर्श करना (४७) माघ शुक्र तृतीयाके दिन गौरी

पूजन करना (४८) अक्षय तृतीयाके दिन भेट देना (४९) भाद्र मासमें कजली तीज और हरितालिकाके दिन देव देवियोंका पूजन करना (५०) आश्विन मासमें शुक्ल गोमय तृतीया मनाना । (५१) अगहन और माघ मासकी कृष्ण चतुर्थी—गणेश चतुर्थीके दिन चन्द्रोदयके बाद भोजन करना (५२) श्रावण शुक्ल पंचमी—नागपञ्चमीके दिन नाग पूजनादि करना (५३) पञ्चमी आदि तिथियोंके दिन दही मथना और कर्तनादि करना (५४) माघ शुक्ल पण्ठीको सूर्यकी रथ यात्रा निकालना (५५) श्रावण शुक्ल पण्ठीके दिन चन्दन पण्ठी मनाना (५६) भाद्र शुक्ल पण्ठीको सूर्य पण्ठी मनाना (५७) श्रावण शुक्ल सप्तमीको घासी पदार्थ खाना (५८) बुधवार और अष्टमीको केवल गेहूं खाना (५९) जन्माष्टमीको कृष्णका जन्मोत्सव मनाना (६०) दुर्वाष्टमीको जलमें भिगोये और उगे हुए पदार्थ खाना (६१) आश्विन और चैत्रमासमें नवरात्रि मनाना और नागपूजा षडम् उपवासादि करना (६२) चैत्र और आश्विनकी शुक्ल अष्टमी तथा नवमी को गोत्र देवताओंकी विशेष रूपसे पूजा करना (६३) नकुल नवमीको मनाना (६४) भाद्र शुक्लकी अविधवा दशमीको जागरणादि करना (६५) विजया दशमीको शमीपूजन आदि करना (६६) देवशयनी और देवोत्थानी, फाल्गुन और ज्येष्ठके शुक्लपक्षकी किंवा समस्त एकादशियोंको उपवासादि करना (६७) सन्तानादिके निमित्त घत्स द्वादशी मनाना (६८) ज्येष्ठ की त्रयोदशीको ज्येष्टिनी (जोठानी) को सत्कुलका दान करना

(६६) धन त्रयोदशोको धन-पूजादि करना (७०) शिवरात्रिके दिन उपवास और जगरणादि करना (७१) नवरात्रिमें यात्रादि करना (७२) अनन्त चतुर्दशीको अनन्त बांधना (७३) अमा-चस्याको दामाद और भानजेको भोजन कराना (७४) सोमवारी अमाचस्या और नवोदय अमाचस्याको नदी, तालाब आदिमें विशेष रूपसे स्नान करना (७५) दीवालीके दिन पितृपोंके निमित्त दोये जलाना (७६) कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको स्नान करना (७७) होलीकी प्रदक्षिणा, नमस्कार, और उस दिन भोजनादि करना (७८) श्रावणकी पूर्णिमाको श्रावणी कर्म करना (७९) दीपा-साको जागरण आदि करना (८०) उत्तरायणकी रचना करना ।

इस प्रकार देशप्रसिद्ध लौकिक देवगत मिथ्यात्व अनेक प्रकारका होता है । इनके अतिरिक्त लौकिक गुरु, ब्राह्मण, तापस, योगी आदिको नमस्कार करना, तापसके पास जाकर 'ॐ शिवाय' आदि घोलना, मूल अश्लेषादिक नक्षत्रमें बालकका जन्म होनेपर ब्राह्मणके कथनानुसार क्रिया करना, ब्राह्मणसे कथार्ये सुनना, ब्राह्मणोंको गाय, तिल, तैल आदिका दान देना, उन्हें प्रसन्न रखनेके लिये उनके घर जाना प्रभृति लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व कहलाता है । परतोर्यियों द्वारा संग्रहित जिनविम्बादि की अर्चना करना, और श्रीशान्तिनाथ पार्श्वनाथादि प्रतिमाओंकी एहिक सुखके निमित्त यात्रा और मानतादि करना लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व कहलाता हैं । लोकोत्तर लिंगी पासत्यादिकको गुरु-बुद्धिसे धन्य करना और गुरु स्थानादिको ऐहिक फल निमित्त

यात्रा और मानतादि करना लोकोत्तर मिथ्यात्व कहलाता है । संक्षेपमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये :—

“या देवे देवताबुद्धि—गुरौ च गुस्तामति ।

धर्मो च धम धोः शुद्धा, सम्यक्त्वमुपलभ्यते ॥

अदेवे देवताबुद्धिगुरुवीरगुरौ च या ।

अधर्मो धर्मबुद्धिरच, मिथ्यात्वमेतदेव हि ॥’

अर्थात्—“सुदेवमें देवबुद्धि, सुगुरुमें गुरुबुद्धि और सुधर्ममें शुद्ध धर्म बुद्धि रखनेको सम्यक्त्व कहते हैं और कुदेवमें देवबुद्धि, कुगुरुमें गुरुबुद्धि और कुधर्ममें धर्मबुद्धि रखनेको मिथ्यात्व कहते हैं ।”

मिथ्यात्व सर्वथा और सर्वदा त्याज्य है । मिथ्यात्वसे जीव अनन्तकाल तक संसारमें भ्रमण करता है । इसलिये केवल सम्यक्त्वको ही अंगीकार करना चाहिये । किसीने कहा है कि जो केवल अंतर्मुहूर्त सम्यक्त्व धारण करते हैं, उनके लिये संसार अर्द्ध पुद्गल परायत मात्र रह जाता है । करोड़ों जन्मके बाद कहीं मनुष्यका जन्म प्राप्त होता है इसलिये इसे व्यर्थ न गँवाकर धर्मकी आराधनामें सदा तत्पर रहना चाहिये । धर्मापराधनका व्यवहार मिलनेपर, निवेकी पुष्पको उसमें किसी भी कारणसे प्रमाद न करना चाहिये । हे महानुभाव ! इस असार संसारमें केवल धर्मही सार है, इसलिये धर्मकी ही आराधना करनी चाहिये ।

इस प्रकार एकाग्र चित्तसे जिनेश्वरके ध्यानमें

करने हुए घण्टनों सुवर्णवायुको जानिगमरणज्ञान उत्पन्न हो आया इसलिये उमा समय उमे अपने पृथ्वजन्मके आराधित चारित्रको याद आया इससे उसे घेराम्य उत्पन्न हुआ। उसने निर्णय किया कि अथ मैं राज-काजका भ्रमणोंमें न पड़कर केवल मोक्षहीके लिये यज्ञ करूंगा।” यह निश्चय कर उसने पंचमुष्टि लोच किया और जगन्नायके निम्न दोषा ग्रहण की। हमके बाद निरतिचार चारित्रका पालन करते हुए ग्याह अंगोंका भला भांति अध्ययन कर वे प्रमश गानार्थ हुए और याईस परिपक्व सहन करने लगे। कुछ दिनोंके बाद जिनेश्वरकी आत्मा प्राप्त कर वे एकाकी निहारकर धर्मध्यान द्वारा कमोंका क्षय करने लगे। इसके बाद उन्होंने इस प्रकार बीस स्थानकोंकी आराधना आरम्भ की—

(१) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन (४) गुरु (५) स्थान (६) बहुधृत (७) तपस्वी—इन सातोंकी भक्ति करना (८) शास्त्रार ज्ञानका अभ्यास करना (९) दर्शन (१०) विनय (११) आवश्यक (१२) ब्रह्मवर्ष (१३) त्रिया (१४) क्षणलगतप (१५) ध्यान (१६) धैर्याश्रय (१७) समाधि (१८) अपूर्वज्ञान ग्रहण (१९) सून भक्ति और (२०) प्रवचनकी प्रमादना—इन बीस स्थानकोंके आराधनासे जीवको तीर्थ कर पदकी प्राप्ति होती है।

एक बार सुवर्णवाहू मुनीश्वर विहार करते हुए क्षीर-गिरिके निकट एक अरण्यमें जा पहुँचे। इसी जंगलमें कमटका जीव शुरंगक सिंह नरकसे निकलकर सिंहकी योनीमें उत्पन्न हुआ था।

शुश्रूषा करतें हुए मुनि पर भीषण वेगसे आक्रमण
पर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया । [पृष्ठ २६७]

वह इधर उधर भ्रमण करता हुआ मुनिके समीप आ पहुँचा। उन्हें देखते ही पूर्वजन्मके घोरके कारण वह क्रुद्ध हो उठा और पूछ पटकता हुआ मुँह फेलाकर मुनिकी ओर दौड़ा। उसी समय उसने शुक्ल ध्यान करते हुए मुनि परं भीषण वेगसे आक्रमण कर उन्हें घुरी तरह घायल कर दिया। किन्तु मुनिराज इससे लेशमात्र भी विचलित न हुए। उन्होंने अपने ध्यानको और भी बढ़ाकर, उसे अपना प्रिय शक्तिधि मानते हुए रागद्वेषसे रहित हो सम्यक् आलोचना की। अन्तमें समस्त प्राणियोंसे क्षमा प्रार्थना कर, इक्षुरसकी भांति उत्तम धर्मरसको ग्रहण कर मुनिराजने इस आधार शरीरको त्याग दिया।

नयाँ भव ।

इस प्रकार सिंह द्वारा आहत हो प्राण त्याग करनेके बाद मुनिराज सुवर्णवाटु दशवें प्राणत नामक देव लोकमें, महाप्रभ नामक विमानमें, पीस सागरोमकी आयु प्राप्तकर सर्वोत्तम देवरूपमें उत्पन्न हुए और वहाँ विशेष सुख उपभोग करने लगे।

इधर उस पापिष्ट सिंहकी मृत्यु होनेपर वह चौथी पंकप्रभा नामक नरक पृथ्वीमें नारका हुआ। वहाँ वह शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, भय, शोक, परवशता, ज्वर और व्याधि प्रभृति नरककी इन वेदनाओंको सहन करने लगा। अन्तमें वहाँसे निकल कर वह तिर्यक् योनिमें भ्रमण करता हुआ तीव्र दुःख भोग करने लगा।

पञ्चम सर्ग ।

दसर्वा भव ।

सिंहका जीव नरक और तिर्यंच योनिके विविध दुःखोंको सहन करता हुआ फिसो संनिवेशमें ब्राह्मणका पुत्र हुआ । कर्म वशात् बाल्यावस्थामें ही उसके माता पिताका शरीरान्त हो गया । इसलिये लोगोंने उसे अनाथ समझकर उसका पालन किया और उसका नाम कमठ रखा । कमशः बाल्यावस्था पूर्ण होनेपर उसने जीवन प्राप्त किया तब वह स्वयं भोज मांगने लगा, किन्तु घर घर भटकने पर भी उसे पेट भर खानेके लिये भोजन भी नहीं मिलता था । इसलिये वह बहुत दुःखी रहता, और पर धन देखकर मन-हो-मन सोचता कि कमने मुझे बहुत दुःख दिया, किन्तु क्या किया जाय ? ब्रह्माको जिसने कुम्हारकी तरह ब्रह्माण्ड रूपी पात्र बना-नेमें लगाया । पिण्डको बारंबार अतार लेनेके संकटमें फँसाया, महादेवको हाथमें खोपड़ी लेकर भिक्षाटन फटाया और सूर्यको सदा आकाशमें भ्रमण करते रहनेके काममें लगाया, ऐसे कर्मको बारम्बार नमस्कार है ।

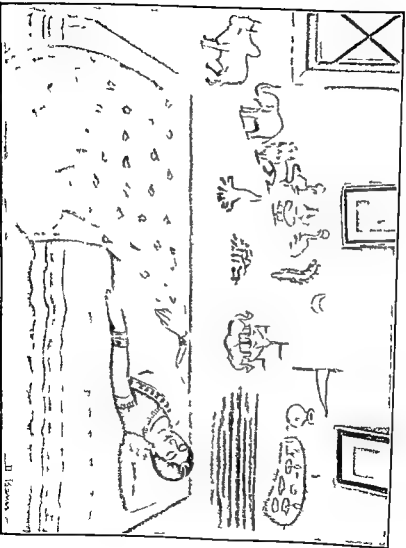
एक समय कई मनुष्य गहने-कपड़ोंसे सज्जकर कहीं जा रहे थे, उन्हें देखकर कमठको वैराग्य आ गया। वह अपने मनमें कहने लगा कि—“एक यह पुण्यमान पुरुष हैं जो उत्तम वस्त्र धारण करते हैं और हजारों मनुष्योंको सहायता देते हैं और एक मैं हूँ जोकि अपना पेट भी नहीं भर सकता। किसने ठाँक हो कहा है कि अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो हजारोंका पालन करते हैं, अनेक मनुष्य ऐसे हैं, जो लाखोंका पालन करते हैं और अनेक मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपना पेट भी नहीं भर सकते। यह केवल सुरुत और दुष्कृत होका फल है। इसलिये मैं भी तपस्या करूँ ताकि अन्न द्रवि न भोगना पड़े। इस तरह सोचते हुए उसने तापसी दीक्षा ग्रहण कर ली। पश्चात् कन्द मूलादि भक्षण कर वह पञ्चाग्नि तप करने लगा।

इसी जंबूद्वीपके भरत क्षेत्रमें साक्षात् स्वर्गपुरीके समान वाराणसी नामक एक नगरी है। इसी नगरीमें इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न अश्वसेन नामक राजा राज्य करता था। दान और शौर्यके कारण उसका उज्ज्वल यश दसों दिशाओंमें फैल रहा था। वह युद्धमें सूर्यके समान प्रतापी, गरीबोंपर सोमके समान सौम्य, दुष्टोंपर मंगलके समान घक्र, शास्त्रमें बुधके समान कुशल, याणीमें बृहस्पतिके समान निपुण, नीतिमें शुक्रके समान प्रवीण और मंदोंके लिये शनिके समान मन्द था। उसके वामादेवा नामक एक पटरानी थी। वह रूप यौवन, पवित्रता और पुण्यको तो मानो मूर्तिमान् प्रतिमा ही थी। राजा और रानी दोनोंमें बड़ाही प्रेम था। वे अपना जीवन आनन्द पूर्वक व्यतीत करते थे।

कुछ दिनोंके बाद प्राणत देवलोकमें उत्तम देव ऋद्धि भोगकर सुवर्णयातुका जीव विशाखा नक्षत्रको कृष्ण चतुर्थीके दिन देव लोकसे च्यवन होकर मध्यरात्रिके समय घामादेवीकी कोष्ठमें अवतीर्ण हुआ। उस समय घामादेवीने तीर्थंकरके जन्मको सूचित करनेवाले चौदह उत्तम स्वप्न देखे। ये स्वप्न इस प्रकार थे। गजेन्द्र, घृष्म, सिंह, लक्ष्मी, माला, चन्द्र, सूर्य, ध्वज, कुम्भ, सरोवर, समुद्र, विमान, रत्न राशि और अग्नि। यह स्वप्न देखतेही रानीकी निद्रा भङ्ग हो गयी। उसने जागृत हो, इन स्वप्नोंका हाल राजाको कह सुनाया। राजाने सबेरा होते ही स्वप्न पाठकोंको बुलाकर इन स्वप्नोंका फल पूछा। स्वप्न पाठकोंने विचार कर कहा—“राजन्! हमारे शास्त्रमें यहत्तर स्वप्नोंका वर्णन है। उनमें तीस स्वप्न उत्तम कहे गये हैं। उन्हींमेंसे यह चौदह स्वप्न रानीने देखे हैं। गर्भमें तीर्थंकर किंवा चक्रवर्ती होने पर ही इन स्वप्नोंको उसकी माता देखती है इसलिये घामादेवीने यह जो चौदह स्वप्न देखे हैं इससे प्रतीत होता है, कि रानी जिस पुत्रको जन्म देंगी, वह तीर्थंकर होगा या चक्रवर्ती होगा।” स्वप्नका यह फल सुनकर राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। उसने स्वप्न पाठकोंको विपुल धन और वस्त्रादि दे विदा किया। जब यह समाचार रानीने सुना तो वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई।

इस गर्भके प्रभावसे कुचेरने देवताओंको अश्वसेन राजाको राजलक्ष्मी बढ़ानेका आदेश दिया, फलतः राजाका धन इतना अधिक बढ़ने लगा, कि चाहे जितना खर्च करनेपर भी उसमें कमी

नहीं आती थी। उधर देवियां भी दासीकी भांति वामादेवीके समस्त मनोरथ पूर्ण करती थीं। इस प्रकार गर्भकाल पूर्ण होनेपर धामादेवीने पौष मासकी कृष्ण दशमीको विशाखा नक्षत्रमें, तीनों भुवनको प्रकाशित करनेवाले, सर्पके लाञ्छनसे युक्त और नील रत्नके समान नील कान्तिवाले पुत्र-रत्नको जन्म दिया। इस समय आकाशमें दुंदुभो बज उठी। सभी दिशायें प्रसन्न हो उठी। नरकके जीवोंको भी क्षणभरके लिये सुखका अनुभव हुआ। वायु शीतल और सुगन्धित हो उठा। पृथ्वीकायादि एकेन्द्रियों जीवोंको भी आनन्द हुआ और तीनों लोक आलोकित हो उठे।

इस समय दिक्कुमारियोंके आसन खलायमान हो गये। अग्रधितानसे उन्हें प्रभुके जन्मकी बात मालूम हो गयी, अतएव वे नृत्य करती हुई अपने स्थानसे सूतिकासंस्थान आ पहुँची। इनमेंसे मेघ रुचकके अधोभागमें रहनेवाली भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुचत्सा, धत्समित्रा पुष्पमाला और अनिन्दिता नामक आठ दिक्कुमारियाँ पहले अग्रसर हुईं और जिनेश्वर तथा जिन माता को नमस्कार कर फहने लगीं—“हे जगन्मात ! हे जगतको आलोक करनेवाली ! आपको नमस्कार है। अधोलोककी रहनेवाली हम दिक्कुमारियाँ जिनेश्वरका जन्मोत्सव मनाने आयीं हैं।” यह कह उन कुमारियोंने संवर्तक पवनको विकुर्वित कर एक योजन प्रमाण भूमि शुद्ध की और वहीं जिनेश्वरके पास बैठ कर गाने लगीं। इसके बाद मेघंकरा मेघवती, सुमेधा, मेघमालिनी, तोय धारा, विचित्रा, धारिवेणा और पलाहका—इन उर्व्वलोककी

रहनेवाली आठ दिक्कुमारियोंने पानी बरसाकर एक योजन प्रमाण भूमि सींच कर वहां पुष्पवृष्टि की। इसके बाद जिनेश्वर और जिन माताको नमस्कार कर वे नाना प्रकारके मंगलगान गाने लगीं। इसके बाद नंदोत्तरा, नंदा, सुनंदा, नंदिविधिनी, त्रिजया, येजयन्ती, जयन्ता और अपराजिता इन आठ दिक्कुमारियोंने पूर्व रुचकसे घड़ा आकर जिनेश्वर और जिन-जननीको नमस्कार किया और हाथमें दर्पण लेकर उनके पास खड़ी हो गयीं। इसके बाद समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा—यह दक्षिण रुचककी आठ दिक्कुमारियां उपस्थित हुईं और हाथमें कलश लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद इलादेवी, सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकतासा, नमिका, भद्रा और सीता यह पश्चिम रुचककी आठ कुमारियां उपस्थित हुईं और जिनेश्वर तथा जिन माताको प्रणाम कर हाथमें पखा लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद अलम्बुजा, अमितकेशी, पुण्डरीका, धारणी, दासा, सर्वप्रभा, श्री और ही—यह आठ कुमारियां उत्तर रुचकसे आकर हाथमें चामर लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद त्रिचित्रा, चित्रकला, तारा और सौदामिनी यह चार दिक्कुमारियां त्रिदिशा स्थित रुचक पर्वतसे आकर उपस्थित हुईं और हाथमें दीपक लेकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद रूपा, रूपासिका, सुरूपा, और रुपायती इन चार दिक्कुमारियोंने रुचक द्वीपसे आकर जिनेश्वरके नाभि-नालको चार अंगुल छोड़कर काट दिया और भूमिमें एक

खड़ा खोदकर वहां उसकी स्थापना की। इसके बाद रत्न माणिक्य और मौक्तिकसे उस खड्डेको भरकर उसके ऊपर पीठिका बन्ध किया। इसके बाद सूतिका गृहसे पूर्व, दक्षिण और उत्तर दिशामें उन्होंने तीन कदली-गृह निर्माण किये। इनमेंसे दक्षिण दिशाके कदली गृहमें उन्होंने सर्वप्रथम भगवान् और उनकी माताको ले जाकर रत्न सिंहासनपर विराजमान करनेके बाद तैल मदन कर उन्हें उद्घाटन कराया गया। इसके बाद उन्हें पूर्व कदली गृहमें ले जाया गया। यहां मणिके पीठपर बैठाकर इन्हें सुगन्धित जलसे स्नान कराया गया। इसके बाद दिव्य घट्ठाभूषणसे सजाकर इन्हें उत्तर दिशाके कदली गृहमें रत्न सिंहासनपर बैठाया गया। यहां अरुणिकाष्टसे अग्नि उत्पन्न कर उसमें गोशीर्ष बन्दनको जलाकर उससे दो रक्षा पीटलीये बनायीं गयीं और ये दोनों पीटलियां दोनोंके हाथमें बाँधी गयीं। इसके बाद जिनेश्वरके गुणगान कर, उनके चिरायु होनेकी कामना व्यक्त की गयी। इसके बाद दिक्कुमारियोने पत्थरके दो गोलोंको एक दूसरेके साथ लड़ाया और वामादेवी तथा जिनप्रभुको पूर्व शीय्यामें रख, उन्हें नमस्कार कर अपने स्थानको चली गयीं।

इन अवसरपर स्वर्गमें इन्द्रका आसन भी कम्पायमान हो उठा। इन्द्रको अवधिष्ठानसे जिनेश्वरके जन्मकी बात मालूम हो गयी इसलिये उसने उनके सम्मुख जाकर उन्हें त्रिधिपूर्वक प्रणाम किया और शक्रस्तवसे प्रभुका स्तवन किया। इसके बाद इन्द्रने हरिणो गमैपी देवको आदेश दे, सुघोषा घंट द्वारा

देवताओंको तीर्थफरके जन्मको सूचना दी। यह सूचना मिलतेही सभी देव यहां इकट्ठे हुए। इन्द्रजी आकाशसे पालक नामक देवताने पालक नामक विमानका रूप धारण किया। इस विमानमें घंटफर देवताओं समेत इन्द्र नन्दीश्वर होंगमें आये। और उस लक्ष्म योजनके विस्तृत विमानको संकुचित कर जिनेश्वरदेवरके जन्म गृहमें पहुँचे। यहां जिनेश्वर और जिन माताको नमस्कार कर वे कहने लगे—“हे रत्न धारिणो ! हे शुभ लक्षण वाली जगन्माना ! आपको नमस्कार है। आपने त्रिभुवनमें धर्म-मार्गको प्रकाशित करनेवाले, दिव्य रत्नके प्रदीपरूप इन जिनेश्वर भगवानको जन्म देकर हम उपकार किया है। मैं शक्रेश्वर हूँ और भगवानका जन्मोत्सव मनाने आया हूँ।” यह कहते हुए इन्द्रने यामादेवोंको शयनस्थिति निद्रामें डाल, उनके पास भगवानका प्रतिविम्ब रख दिया। इसके बाद इन्द्रने पांच रूप धारण किये। एक रूपसे रुन्दोने भँजलोंमें भगवानको उठा लिया। दो रूपसे उनके दोनों ओर चमर डुलाने लगे। एक रूपसे प्रभुके सिरपर छत्र धारण किया और एक रूपसे घन घुमाते हुए जिन भगवानके आगे चलने लगे। इस प्रकार प्रभुको लेकर वे देवताओं समेत आकाश मार्गसे शीघ्रही ही मेरुधर्मतपर जा पहुँचे। यहां पांडुकवनमें पांडुकवल नामक शिलापर भगवानको स्नान करानेके लिये प्रभुको गोदीमें लेकर वह पूर्वामुमुख बैठे। उस समय और भी ६२ इन्द्र अग्निज्ञानसे जिन भगवानके जन्मका हाल जानकर वहां उपस्थित हुए। सब मिलाकर वैमानिकके दस, भुवनाधिपके बीस, ध्वंतरके बत्तीस और

ज्योतिष्कके दो—सूर्य और चन्द्र—यह सभी चौंसठ इन्द्र पहाँ इकट्ठे हुए ।

इसके बाद वहाँ सुवर्णके, रजतके, रत्नके, सुवर्ण और रत्नके, सुवर्ण और रजतके, रजत और रत्नके, सुवर्ण रजत और रत्नके तथा मिट्टीके—इस प्रकार आठ जातियोंके हर एक इन्द्रने एक हजार और आठ कलश बनवाये गये । कलश तैयार होनेपर उन्हें क्षीर समुद्रके जलसे भरकर अच्युतादि देवेन्द्रोंने विधिपूर्वक भगवानका अभिषेक किया और पारिजातक पुष्पादिसे उनकी अर्चना की । इसके बाद अनेक देव स्तुति करने लगे, अनेक हर्षित हो नृत्य करने लगे, अनेक गांधार, बंगाल, कौशिक, हिंडोल, दीपक, घसन्त, सोहाग, प्रभृति दिव्य देवरागोंसे गीत गान करने लगे । कई देवता छप्पन कोटि तालके भेदोंसे दिव्य नाटक करने लगे । अनेक देवता तत, वितत, घन और सुपिर यह चार प्रकारके बाजे बजाने लगे । और अनेक कौतुक वश हर्ष-नाद करने लगे ।

इसके बाद जिन भगवानको ईशानेन्द्रकी गोदीमें बैठाकर सौधर्मेन्द्रने चार वृषभोंका रूप धारण किया और उनके आठ शृंगोंसे निकलते हुए जलसे प्रभुको नहलाया । पश्चात् दिव्य वस्त्र से उनका शरीर पोछकर, उन्हें दिव्य चन्दन विलेपन करनेके बाद पुष्पोंसे उनका पूजन किया । यह सब हो जानेपर इन्द्रने स्वामीके सम्मुख रजनाश्रत द्वारा दपेण, वर्धमान, कलश, मीनयुगल, धीवत्स, स्वस्तिक, नंद्यावर्त और मद्रासन—यह आठ मंगल अंकित किये ।

इके बाद सभी देवता प्रभुजी इस प्रकार स्तुति करने लगे :—

“देवताओंके नतमस्तक रूपों भ्रमरोंके संगसे मनोहर चरण कमलवाले, अश्वसेन नृपके पुत्र और लक्ष्मीके निधान हे स्वामिन् ! आपकी जय हो ! हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे मेरा शरीर सफल हुआ, नेत्र निर्मल हुए और धर्मरहस्यमें मैं स्नात हुआ । हे नाथ ! आपके दर्शनसे मेरा जन्म सफल हुआ । और इस भवसागरसे मैं उत्तर्ण हुआ । हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे मैं सुकृता हुआ मेरे अशेष दुष्कृतका नाश हुआ । और मैं भुवनत्रयमें पूज्य हुआ । हे देव ! आपके दर्शनसे कषाय सहित मेरे कर्मका जाल नष्ट हो गया और दुर्गतिसे मैं निवृत्त हुआ । आपके दर्शनसे आज यह मेरी देह और मेरा बल सफल हुआ और सारे विघ्न नष्ट हुए । हे जिनेश ! आपके दर्शनसे कर्मोंका दुःखदायक महाबन्ध नष्ट हुआ और सुखसंग उत्पन्न हुआ । आज आपके दर्शनसे मिथ्या अंधकारको दूर करनेवाले ज्ञानसूर्यका मेरे हृदयमें उदय हुआ । हे प्रभो ! आपके स्तवन, दर्शन और ध्यानसे आज मेरे हृदय, नेत्र और मन निर्मल हुए । इसलिये हे धीतराग ! आपको धारम्भार नमस्कार है !”

इस प्रकार जगत् प्रभुकी स्तुतिकर इन्द्र देवता उन्हें घामादेवाकी पास वापस ले आये और पूर्ववत् माताके पासमें उन्हें सुला दिया । इसके बाद उन्होंने अवस्थापिनो निद्रा और प्रतिरूपक हरण कर प्रभुके मनो-विनोदके लिये उनको शय्यापर उन्होंने रत्नमय गेंद, दो कुण्डल और सुशोभित घख रख दिये । अनन्तर शनक आदेशसे इसी समय कुबेरने वहां बत्तीस करोड़ द्रव्य और रत्नोंकी

चर्पा की। इसके बाद जिनेश्वरके अंगुष्ठमें अमृतसींचन कर, उन्हें प्रणाम कर समस्त सुरेन्द्र और सुरासुर नन्दो द्वीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने शाश्वत जिनेश्वरोंको वन्दन कर अट्ठाई महोत्सव किया और इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थानको चले गये।

सुगह वामादेवकी निद्रा खुलनेपर उन्होंने जब दिव्य अंग-वाले और वस्त्राभूषणोंसे सजे हुए विकसित यदन कमलवाले पुत्रको अपने पासमें सोता हुआ देखा, तब उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ। शीघ्रही कुमारके जन्म और दिक्कुमारियोंके आगमन आदिका समाचार राजाको पहुँचाया गया। यह शुभ संघाद सुनकर अश्वसेन राजाने भी जन्मोत्सव मनानेका आयोजन किया। उसने सर्वप्रथम कारावासके समस्त कैदियोंको मुक्त कर दिया और गरीबोंको अन्न-वस्त्र दिया। इसके बाद नाना प्रकारसे जन्मोत्सव मनाया। उस समय अंगनाओंके नृत्य और दिव्य-गानसे, तथा विविध वाद्योंके मनोहर नादसे, एवं जयजयकारके घोषसे तथा शंख ध्वनिसे सारा नगर आन्दोलित हो उठा। दान, सम्मान और बढ़ती हुई लक्ष्मीके कारण राजमहल विशाल होनेपर भी उस समय छोटासा मालूम होने लगा। इसके बाद सूतक भीत जाने पर राजाने कुलाचारके अनुसार समस्त स्वजनोंको निमन्त्रित कर उन्हें भोजन और वस्त्राभूषणों द्वारा सम्मानित किया। पश्चात् उसने समस्त स्वजनोंसे निवेदन किया कि हे बन्धुओ! जिस समय यह बालक गर्भमें था उस समय इसकी माताने अन्ध-कारमें भी पाससे जाते हुए साँपको देखा था, अतएव

इस थालकफा नाम में पार्श्व रखता हूँ। यह कहते हुए अश्वसेन राजाने सबके समक्ष राजकुमारका नाम पार्श्व रखा। अनन्तर धात्रियों द्वारा बड़े यत्नसे राजकुमारका लालन-पालन होने लगा। जब इन्हें क्षुधा लगती, तब वे अंगूठेमें रखे हुए अमृतका पान करते थे। इन्द्रको नियुक्त की हुई देवगणनायें भी इनको पेलती थीं। इस प्रकार यज्ञश्रमनाराय संघयण, समचतुरस्र संस्नान और विष्वक्फलके समान ओष्ठको धारण करनेवाले, कृष्ण शरीरवाले, नीलकान्तिवाले, दिव्यनेत्रवाले, पद्मके समान श्वासवाले और घटीस लक्षणोंवाले पार्श्वकुमारने बाल्यावस्था अतिक्रमण कर युवावस्थामें प्रवेश किया। बत्तीस सुलक्षण यह माने गये हैं।

नाभि, सत्त्व और स्थिरमें गंभीरता हो, स्कन्ध, पाद और मस्तकमें ऊँचाई हो, केश नख और दांतोंमें सूक्ष्मता हो, चरण भुजा और अंगुलियोंमें सरलता हो, भ्रुकुटो, मुख और छातीमें विशालता हो, आंखकी पुतली, घृत और केशमें श्यामता हो, कमर, पीठ और पुरुष-चिह्नमें लघुता हो, दांत और नेत्रोंमें सुफेदी हो, हाथ, पैर, गुदा, तालु, जीभ, दोनों ओष्ठ, नय और मांस इनमें लालिमा हो। इतनी बातें जिसमें पायी जातो हों, वह पुरुष बत्तीस लक्षणोंसे युक्त माना जाता है।

भगवान्में न केवल यह बत्तीस ही लक्षण थे, बल्कि और भी १००८ सुलक्षण थे। उनका शरीर नय हाथ ऊँचा, अद्भुत रूप और देह गन्धयुक्त थी। उनके आहार और नींदार अदृश्य थे।

उनका शरीर रोग, मल और पसिनेसे रहित था। युवावस्था प्राप्त होनेपर मानो सोनेमें सुगन्ध आ गयी। उनका रूप-सौन्दर्य उनकी कान्ति और उनके गुण अधिकाधिक शोभा पाने लगे।

एक दिन राजा अश्वसेन अपनी राज-सभामें बैठे हुए थे। इसी समय एक पुरुष वहां उपस्थित हो कहने लगा—“हे स्वामिन्! यहांसे पश्चिम दिशामें कुशस्थल नामक एक नगर है। वहां कुछ दिन पहले नखर्मा नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही सदाचारी सत्यवादी और धर्म-प्रवर्तक था। वह जिन धर्ममें अत्यन्त अनुरक्त होकर साधु-सेवामें तत्पर रहा करता था। बहुत दिनोंतक न्याय और नीतिपूर्वक प्रजापालन करनेके बाद अन्तमें उसने राजलक्ष्मीका त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद अब वहां उसका पुत्र प्रसेनजित् राज्य करता है। वह भी अर्थी जनोके लिये सुरतक रूप है। उसे प्रमावती नामक एक कन्या है। इस समय वह नवयौवन प्राप्त होनेके कारण देव कन्या सी प्रतीत हो रही है। राजाने उसे त्रिवाह योग्य समझ, चारों ओर उसके लिये घरको खोज करायो, किन्तु कहीं भी उसके उपयुक्त घर न मिल सका।

एक बार वह राजकुमारी सखियोंके साथ उद्यानकोड़ा करने गयी थी। उस समय उसने किन्नरियोंके मुखसे पार्श्वकुमारका गुण-गान सुना। सुनते ही वह पार्श्वकुमार पर तन मनसे इस प्रकार लुब्ध हो गयी, कि उसने खेलना कूदना सब कुछ त्याग कर दिया और व्याकुलताके कारण वहीं मूर्च्छित हो गिर पड़ी।

उसकी यह अवस्था देख दासियों व्याकुल हो गयीं। अन्तमें उन्होंने शीतलोपचार कर उसकी मूर्च्छा दूर की और वे उसे समझा कर घर ले आयीं। इसके बाद दासियों द्वारा यह हाल उसके माता पिताको मालूम हुआ। राजकुमारी पार्श्वकुमार पर अनुरक्त है, यह जानकर उन्हें बहुत ही आनन्द हुआ। वे कहने लगे—“प्रभावतीने बहुत ही उपयुक्त घर पसन्द किया है। क्योंकि पार्श्वकुमारसे बढकर सुन्दर, सुशील और सद्गुणी घर इस समय संसारमें मिलना कठिन है। अतएव सुमुहूर्त देखकर स्वयंवरा प्रभावतीको पार्श्वकुमारके पास भेज देना चाहिये।” माता-पिताके इस निश्चयकी सूचना पाकर प्रभावतीको भी बड़ा ही आनन्द हुआ।

इधर कलिंगदेशका राजा पहलेसे ही प्रभावती पर अनुरक्त हो रहा था, इसलिये उसने ज्ञात सुना कि प्रभावती पार्श्वकुमारसे ब्याह करनेवाली है, तब वह क्रुद्ध होकर कहने लगा—“प्रभावतीसे तो मैं ही ब्याह करूंगा। प्रसेनजितकी क्या मजाल है जो वह मुझको छोड़कर पार्श्वकुमारसे उसका ब्याह कर दे। इसके बाद वह बहुतसा सैन्य लेकर कुशस्थल नगर पर चढ़ आया और नगरको चारों ओरसे घेर लिया। इससे नगरमें आने-जानेका मार्ग बन्द हो गया। यह देखकर प्रसेनजित राजाको बड़ी चिन्ता हुई और उसने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर आपसे सहायता मांगना स्थिर किया है। मैं उनके मन्त्रोका पुत्र हूँ। आपसे यह हाल निवेदन करनेके लिये ही मुझे उन्होंने यहां भेजा है। अब आप जो उचित समझें, करें।

यह हाल सुनकर अश्वसेन राजाने रोपपूर्वक कहा—“प्रसेन-जितको जरा भी भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसी समय सैन्य लेकर कुशस्थलकी रक्षा करने चलता हूँ और फलिंग राजाको भी इस धृष्टताके लिये अवश्य ही सजा दूंगा।” यह कहकर राजा अश्वसेनने रणभेरी बजवायी। उसे सुनते ही चारों ओरसे सैनिक आ आकर इकट्ठे होने लगे। सैनिकोंको रण-यात्राकी तैयारी करते देख पार्श्वकुमारने अश्वसेनसे पूछा—“हेपिताजी ! यह सैनिक लोग किस लिये तैयार हो रहे हैं ?” यह सुन अश्वसेनने पार्श्वकुमारको कुशस्थलके मन्त्रीको दिखलाते हुए उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर पार्श्वकुमारने कहा—“पिताजी ! उस कायर यवनको सजा देनेके लिये आप जायेंगे ? यह ठीक नहीं। आप यहीं रहिये, मैं ही उसे शिक्षा देनेको जाता हूँ।” यह सुनते ही राजाने उसकी युक्ति-युक्त बात जानकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वहाँ जानेकी अनुमति दे दी। अनन्तर पार्श्वकुमारने शीघ्रही सैन्यको तैयार कर लिया और मन्त्रीपुत्र पुरुषोत्तम तथा कई राजा-ओंके साथ कुशस्थलके लिये प्रस्थान किया। उनकी सेनामें हाथी सबसे आगे चलते थे और वे पर्यंतके समान दिखायी देते थे। नदोंके वेग समान घोड़े, क्रीड़ागृह समान रथ और घानर सेनाके समान पदातियोंकी शोभा देखते ही बनती थी। जिधर ही यह सेना जा निकलती उधर ही बन्दी जनोके घोष, शंखोंके शब्द और वाजोंके नादसे आकाश प्रतिध्वनित हो उठता था। मार्गमें उन्हें रथ समेत इन्द्रका मातलि नामक सारथि आ मिला। उसने प्रणाम

फर पार्श्वकुमारसे निवेदन किया—“हे नाथ ! मैं इन्द्रका सारथि हूँ। वे आपको अतुल बलवान समझते हैं। इसलिये उन्होंने श्रद्धापूर्वक आपके लिये यह रथ लेकर मुझे भेजा है।” मातलिक का यह निवेदन सुन पार्श्वकुमारने इन्द्रके रथपर बैठना स्वाकार कर लिया। इस प्रकार यह सैन्य बड़ी शानसे आगे बढ़ता हुआ शीघ्रहा फुरासल आ पहुँचा। नगरके बाहरहा सेनाके लिये शिबिर की स्थापना की गयी। पार्श्वकुमारके लिये देवताओंने पहलेसे ही यहाँपर एक उद्यानमें सात ञ्चका अत्यन्त रमणीय महल बना रखा था उसीमें उन्होंने आकर निवास किया।

शिबिरकी स्थापना करनेके बाद पार्श्वकुमारने एक चतुर दूतको भलीभाँति सब बातें सिखा कर उसे कलिंगराजके पास भेजा। उसने जाकर राजासे कहा कि—“पार्श्वकुमारने आपको आदेश दिया है कि आर अब किसी प्रकारका उपद्रव न कर चुपचाप अपने नगरको लौट जाइये। यदि आप उनके आदेशका पालन न करेंगे तो आपका कल्याण न होगा।” दूतकी यह बात सुन कलिंग राजाने क्रुद्ध होकर कहा—“हे दूत ! तू मुझे पहचानता नहीं है, इसलिये ऐसी बातें कह रहा है। मैं अश्वसेन या पार्श्वकुमार किसीसे भी नहीं डरता। उनमें वह शक्ति है कहां, कि मुझसे युद्ध करनेका साहस करें। दूत होनेके कारण मैं तेरे घृष्ट वचनोंके लिये तुम्हें क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुझे भी इसके लिये फड़ा दण्ड देता।” कलिंगराजको यह बात सुन दूतने क्रुद्ध होकर कहा—“हे मूढ़ ! तू वृथा ही इतना अभिमान कर

रहा है। क्या तू पार्श्वकुमारके यल-विक्रमसे परिचित नहीं है ? निःसन्देह वे तुझे रणभूमिमें ऐसी शिक्षा देंगे, कि तेरा यह सब अभिमान मिट्टामें मिल जायगा ।”

दूतने यह कटुवचन सुनकर कलिंगराजके सुभट लोग उसे मारने दौड़े; किन्तु वृद्ध मन्त्रीने उन्हे रोककर कहा—“यह क्या करने जा रहे हो ? जिन पार्श्वकुमारकी देव सहित इन्द्र भी सेवा करते हैं, उनके दूतको मारनेसे तुम्हारी क्या गति होगी ?” यह सुनकर सुभट लोग भयभात होकर चुप हो गये । इसके बाद मन्त्रीने दूतका समझा कर कहा कि—“हमलोग तो पार्श्वकुमारके सेवक हैं । उनसे जाकर कह दो कि हमलोग शीघ्र ही आपको वन्दन करनेके लिये आनेवाले हैं । यह कहकर मन्त्रीने दूतको रिदा किया । इसके बाद उसने राजाको समझाते हुए कहा—“हे राजन् ! पार्श्वकुमार तो भों लोकके नाथ हैं । समस्त सुरासुर, नागेन्द्र और इन्द्र भी सेवककी भांति उनका सेवा करते हैं । वे चक्रवर्ती किंवा जिनेश्वर होनेवाले हैं । उनसे विरोध करना ठीक नहीं । कहां सूर्य और कहां खद्योत ? कहां सिंह और कहां मृग ? कहां पार्श्वकुमार और कहां आप ? क्या आपने यह नहीं सुना कि स्वयं इन्द्रने अपने मातलि नामक सारथिको रथ देकर पार्श्वनाथके पास भेजा है ? यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको कंठपर कुठार रख, पार्श्वकुमारके पास इसी समय चलना चाहिये और उनसे क्षमा प्रार्थना कर अपने अपराधको क्षमा कराना चाहिये । इसीमें आपका श्रेय है ।

मन्त्रीके यह वचन सुन कलिंगराजने कहा—“मन्त्री ! मैं यह नहीं जानता था कि पार्श्वकुमार इस तरह बलवान है । शमी भुलायेमें मैंने यह अपराध कर डाला । खैर, अब तुम जो कहो, यह मैं करनेको तैयार हूँ ।” मन्त्रीने कहा—“इसी साथ चल्कर उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिये । यह सुन उसी समय कलिंगराज कंठपर कुठार रखे, समस्त सामन्त और मण्डलेश्वरोंके साथ पार्श्व-कुमारसे क्षमा प्रार्थना करने चला । मार्गमें उनकी समुद्रसी सेना देव मृतफकी मांति यह भयभीत होता हुआ कांपने लगा और किसी तरह उनके निवास-स्थानतक पहुँचा । द्वारपालने पार्श्वकुमारकी आज्ञा प्राप्त कर उसे समामें उपस्थित किया । उसे देवतेही पार्श्व-कुमारने कुठार रख देनेको कहा । अब कलिंगराजने कुठार रखकर पार्श्वकुमारको प्रणाम करते हुए कहा—“हे स्वामिन् ! मैं आपका सेनक हूँ । मेरा अपराध क्षमा कीजिये । मैं आपकी शरणमें आया हूँ । मुझे शरण दीजिये ।” यह सुन पार्श्वकुमारने उसकी क्षमा-प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा—“हे भद्र ! मेरा कल्याण हो । मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ । तू सानन्द राज्य कर । अब कभी ऐसा आचरण न करना ।” कलिंगराजने सिर नवाँ कर पार्श्वकुमारकी यह बात मान ली । अतएव उन्होंने उसका यथोचित सम्मान कर उसे विदा किया । इसके बाद कलिंगराजने अपना सैन्य समेट लिया और शीघ्र ही कुशस्थलका त्यागकर अपने देशके लिये प्रयाण किया ।

प्रसेनजीतको यह समाचार सुनकर बड़ाही आनन्द हुआ । अतएव यह उसी समय प्रभावतीके साथ पार्श्वकुमारकी सेवामें उपस्थित हो

उन्हें नमस्कार कर कहने लगा—“हे नाथ ! आपके दर्शनसे मेरा जीवन आज सफल हो गया । और यह यवन भी आपके प्रतापसे सज्जन हो गया । आप सूर्यकी तरह संसारमें प्रकाश फैलानेवाले हैं । कृपया अब इस कन्याका पाणिग्रहण कर मुझे कृतकृत्य कीजिये ।” प्रसेनजितको यह प्रार्थना सुन पार्श्वकुमारने कहा—“राजन् ! मैं पिताके आदेशानुसार कलिंगराजको दण्ड देने ही आया था । बिना उनकी आज्ञाके मैं कुछ भी नहीं कर सकता । अतएव मैं आपको कन्याका पाणिग्रहण करनेके लिये असमर्थ हूँ । कृपया इस सम्यन्धमें व्यर्थ ही आग्रह न करें ।” पार्श्वकुमारकी यह बात सुन प्रभावती अपने भाग्यको कोसने लगी । वह कहने लगी—“मालूम होता है कि मेरा भाग्य ही बुरा है । अन्यथा पार्श्वकुमार पिताकी यह प्रार्थना ही क्यों अस्वीकार करते ?” इधर प्रसेनजितने अपने मनमें सोचा कि पार्श्वकुमार तो सूर्यथा निःस्नेह मालूम होते हैं, इसलिये अब इनसे कुछ कहना सुनना व्यर्थ है । अब तो अश्वसेन राजाको समझानेसे ही काम निकल सकता है ।

इस प्रकार सोचते हुए प्रसेनजितने प्रभावतीको धैर्य दिया और उसे साथ ले पार्श्वकुमारके साथ धाराणसोके लिये प्रस्थान किया । इधर अश्वसेन राजाको पार्श्वकुमारका विजय समाचार पहलेही मिल चुका था । अतएव पार्श्वकुमारके पहुँचनेपर उन्होंने बड़ा ही महोत्सव किया और बड़े समारोहके साथ पार्श्वकुमारको नगरमें प्रवेश कराया । इसके बाद प्रभावती और प्रसेनजित्

राजाफो अश्वसेन राजाने एक माहलमें उदराया और उनका आदर सरकार किया। इस समय इन्द्रने भी उपस्थित हो चन्दनादिक कर आठ दिन पर्यन्त महोत्सव मनाया। इन सब कामोंसे निवृत्त होनेपर अश्वसेनने प्रसेनजितके पास जाकर उनका कुशल समाचार पूछा। श्वर उधरकी बातें होनेके बाद अक्सर देखकर प्रसेनजितने कहा—“राजन्! मेरी यह पुत्री पार्श्वकुमारपर किस तरह अनुरक्त हो रही है, यह तो आपने मन्त्रो-पुत्रसे सुना ही होगा। आपने मुझपर बड़ी दया की है और यह उसीका फल है कि कलिंग-राज हम लोगोंका कुछ भी न थिगाड़ सके और हम लोग भाज कुशलपूर्वक बैठे हैं। अन्यथा न जाने हम लोगोंकी क्या दुर्गति होती। जहां आपने इतनी कृपा की है, तहां अब इनको दया और कीजिये, कि इन दोनोंका पाणिग्रहण भी हो जाय। इससे मैं आपका भाजन्म ऋणी रहूंगा।” यह सुन अश्वसेन राजाने कहा—“आप ठीक कहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि पार्श्व-कुमारका ब्याह हो, किन्तु यह तो संसारसे विरक्त सा मालूम होता है। यह क्या करेगा यह तो समझ ही नहीं पड़ता। फिर भी मैं आपके अनुरोधके कारण उसको अनिच्छा होनेपर भी भावकी कन्याका उससे अवश्य ही पाणिग्रहण कराऊंगा। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें।” यह कह राजा अश्वसेन प्रसेनजितको अपने साथ ले पार्श्वकुमारके पास गये और उनसे कहा—“हे वत्स! प्रसेनजित राजा अपनी कन्याका तेरे साथ ब्याह करना चाहते हैं।” अतएव यह तुम्हे स्वीकार कर

लेना चाहिये ।” यह सुन पार्श्वकुमारने कहा—“पिताजी ! अय मैं व्याह नहीं करना चाहता, क्योंकि यह संसार सागर दुस्तर है । संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीवने अनेक बार व्याह किये हैं । अय तो मैं इस संसारका उन्मूलन करना चाहता हूँ । फिर खो तो इस संसार रूपो वृक्षका मूल है । इसलिये मुझे इस संसारकी स्थितिके साथ कुछ भी प्रयोजन नहीं है ।” पुत्रकी यह बात सुनकर राजा अभ्वसेनने कहा—“हे घटस ! तेरी इच्छा न होनेपर भी तुझे एक बार व्याह कर मेरा मनोरथ पूर्ण करना ही होगा । पहलेके तीर्थफरोने भी एक बार संसार-सुख भोग कर, घादको दीक्षा ग्रहण की थी । इस लिये तुझे भी उन्हींका अनुसरण करना चाहिये ।” यह सुन पार्श्वकुमारने पिताके वचनको अलंघनीय मानकर उनकी बात मानली ।

जब यह समाचार चारों ओर फैल गया तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसी दिनसे सब लोगोंने विवाहोत्सव मनाना आरम्भ कर दिया । जहां देखो वहीं गीत गान, नाटक, घाघ, मांगल्य, दान और भोजन प्रभृति मांगलिक कार्य होने लगे । विवाहके दिन सुमुहूर्तमें कुल धधुओंने प्रभावतीको स्वर्णकुम्भके जलसे स्नान कराया और गुरुप्रदत्त अक्षत उसके सिरपर छोड़ कर, उसे विविध वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत किया । इधर पार्श्वकुमार के मित्रोंने उनको सुन्दर आभूषण और वस्त्रोंसे सजाकर बड़े सज-धजके साथ सुफेद हाथीपर बैठाये । इसके बाद छत्र-चामर आदि राज चिन्होंसे अलंकृतकर विविध वाद्योंकी गगनमेदिके

साथ विवाह-मण्डपसे लाये गये। अनन्तर एक सुशील पण्डितने यथाविधि फुलाचार करानेके बाद मंगलाचार पूर्वक दोनोंका पाणिप्रदण करा दिया। इसके बाद गांठ जोड़े हुए चरखे घुंघुंका मण्डपमें प्रविष्ट हुए। इस अवसरपर चन्दन, पुष्प ताम्बूल, धूप, घोड़े और हाथी आदिसे स्वजनोंको भी सम्मानित किया गया और याचकोंको दान दिया गया। इसके बाद त्रिगह विधि सम्पन्न हो जानेपर धर्मोंके आस-पास करे दिलवाये गये। पहले करेमें प्रसेनजित राजाने हजारों तोला सोना दिया। दूसरे करेमें कुण्डल और हार आदि आभूषण दिये। तीसरे करेमें थाल प्रभृति वर्नन और हाथी घोड़े तथा चौथे करेमें बहुमूल्य वस्त्र दिये गये। इसी प्रकार और भी प्रसंगानुसार मंगल कार्य किये गये। इसके बाद त्रिगहोत्सव पूर्ण होनेपर पार्श्वकुमार अपने निवासस्थानको लौट आये। मणि काञ्चन तुल्य प्रभावती और पार्श्वकुमारका यह सम्बन्ध देखकर सबको अत्यन्त आनन्द और सन्तोष हुआ। अनन्तर प्रसेनजितने राजा अश्वसेनसे विदा ग्रहणकर स्वजनोंके साथ अपने निवासस्थानको ओर प्रस्थान किया और पार्श्वकुमार अपनी नवविवाहिता पत्नीके साथ आनन्दपूर्वक दिन बिताने लगे।

एक दिन श्रीपार्श्वप्रभु अपने महलके झरोखेमें बैठकर काशी पुरीको शोभा देख रहें थे । इतनेमें पूजाकी सामग्री लेकर नगरके बाहर जाते हुए नगर निवासियोंको देखकर पूछा—“आज सब लोग दही, दूध, पत्र, पुष्प और फल आदि सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक नगरके बाहर कहां जा रहे हैं ? क्या कोई विशेष उत्सव है या देव यात्रा है ?” पार्श्वकुमारका यह प्रश्न सुनकर एक कर्मचारीने कहा—“हे रुपातिधान स्वामिन् ! कमठ नामक एक तपस्वीका जंगल में आगमन हुआ है । वे तप करते हुए पंचाग्निकी साधना करने हैं । उन्हींको पूजा करने यह सब लोग जा रहे हैं ।” अनुचरकी यह बात सुन पार्श्वप्रभु भी कौतुकवश घोड़ेपर सवार हो सेवकोंके साथ उसे देखनेके लिये चले । वहां जाकर उन्होंने देखा कि कमठ तत्र पंचाग्निमें बैठा हुआ, धूपपान और अन्नान कष्टसे देह-दमन कर रहा है । इसी समय तीन ज्ञानके धारक पार्श्वप्रभुने देखा कि

अग्निकुण्डमें डाले हुए फाष्टमें एक घटासा सर्प जट रहा है। यह देखकर दयालु पार्श्वकुमारने कहा—“अहो ! कैसा अज्ञान है कि तपमें भी दया नहीं दिखायी देनी। यह तो सभी लोग जानते हैं कि दया रहित धर्मसे मुक्ति नहीं मिलती। कहा भी है कि जो प्राणियोंके घबने धर्मको चाहता है, वह मानो अग्निसे फनल-वन, सूर्याग्निके बाद दिन, सर्प-भुगम्मे अमृत, त्रियादसे साधुवाद, अजोर्ण से आरोग्य और त्रिपने जीवन चाहता है। इसलिये दयाही प्रधान है। जिस प्रकार स्त्रामो बिना सैन्य, जीव बिना शरीर, चन्द्र बिना रात्रि और हंस-युगल बिना नदी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार दयाके बिना धर्म नहीं सोहता। इसलिये हे तपस्विन् ! दया रहित घृथा हो बलेश दायक फष्ट क्यों सहन करने हो ? जीवघातसे पुण्य तो हो कैसे सकता है ?” पार्श्वकुमारकी यह बात सुनकर कमठने कहा—“हे राजकुमार ! राजा लोग तो केवल हाथी और अश्व मीठा करना ही जानते हैं। धर्मको तो हमारे जैसे महामुनि ही जान सकते हैं।” कमठका यह अभिमान पूर्ण घबन सुनकर जगत्पति पार्श्वकुमारने अपने अनुचरों द्वारा अग्निकुण्डसे वह फाष्ट बाहर निकलवाया और उसे यत्न पूर्वक चिरवावर उसमेंसे

● इस चरित्रने मूल लेखक उदयगीर गाधिने एवं हेमचन्द्राचार्य आदि अन्यान्य पार्श्वनाथ-चरित्रने रचयिताओंने भी करने-थपने चरित्रोंमें देवल एक साँपका उल्लेख किया है, किन्तु “कल्पसूत्र” की कई टिकाओंमें नाग-नागिन दोनोंका उल्लेख दिया गया है इसीसे यहांपर हमने अपने चित्रमें नाग-नागिन दोनोंका भाव दिखाया है।

जलता और व्याकुल होता हुआ सर्प बाहर निकलवाया एवं उसी समय प्रभुने उस नागको नमस्कार मन्त्र सुनाया । इस प्रकार प्रभुने वचनानृतका पान कर वह सर्प समाधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त हो नागाधिप धरणेन्द्र बनकर नागदेवोके बीचमें बिराजने लगा ।

इस घटनाको देखकर लोग कमठके अज्ञानकी निन्दा करते हुए पार्श्वकुमारको स्तुति करने लगे । इधर पार्श्वकुमार भी अपने निवासस्थानको लौट आये । इसके बाद कमठ भी उनसे द्वेष करता हुआ कहीं अन्यत्र चला गया । वहाँ वह हठपूर्वक यज्ञ ही कष्ट कर बालतप करने लगा । इसी तरह अज्ञान तप करते हुए और प्रभुपर द्वेष रखने हुए उसको मृत्यु हो गयी । अनन्तर वह भजन-वासी मेघ कुमार देवताओंमें मेघमाली नामक असुर हुआ । क्योंकि बाल तप करनेमें सावधान, उत्कट रोप धारण करनेवाले, तपसे गर्विष्ठ और घेरसे प्रतिबद्ध प्राणियोंकी मृत्यु होनेपर असुर-योनिमें ही उनका जन्म होता है । इस प्रकार वह असुराधम मेघमाली दक्षिण श्रेणीमें डेढ़ पल्योपमका आयुष्य प्राप्त कर विविध प्रकारके देवसुख उपभोग करने लगा । इधर पार्श्वकुमार भी पूर्ववत् संसार-सुख भोगते हुए आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे ।

एक बार लोगोंके दनुरोधसे पार्श्वकुमार वसन्त ऋतुमें उद्यानकी शोभा देखने गये । वहाँ लता, पुष्प, वृक्ष और नाना प्रकारके कौतुकोंको देखते-देखते पार्श्वप्रभुकी दृष्टि एक विशाल प्रासादपर जा पड़ी । वह प्रासाद तोरण और ध्वजा पताकाओंसे बहुत ही

उत्तमता पूर्वक सजाया गया था। इसलिये कौतुकवश भगवानने उसमें प्रवेश किया। प्रासादकी दीवारोंपर नाना प्रकारके सुशोभित चित्र अंकित थे। इन चित्रोंमें राज्य और राजीमतीका त्यागकर संयमश्रीको धरण करनेवाले श्रीनेमिनाथ भगवानका भी एक चित्र था। उसे देखकर पार्श्वकुमार अपने मनमें कहने लगे—“अहो! श्रीनेमिका वैराग्य भी कैसा अनुपम था, कि उन्होंने युवायुधामें ही राज्य और राजीमतीका त्याग कर, त्रिरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अतएव अब मुझे भी इस असार संसारका त्याग कर दीक्षा ग्रहण करना चाहिये।

इस प्रकारका विचारकर पार्श्वकुमार संयम ग्रहण करनेके लिये तैयार हुए। उनके हृदय-पटपर अश्व वैराग्यका पक्का रंग चढ़ गया था और उनके भोगाद्यलो कर्म भी क्षय हो गये थे। इसी समय सारस्वतादि नव प्रकारके लोकान्तिक देवताओंने पांचवें ब्रह्मलोक से आकर प्रभुको नमस्कार कर निवेदन किया कि—“हे स्वामिन्! हे त्रैलोक्य नायक! हे संसार तारक! आपकी जय हो! हे सकल कर्म निवारक प्रभो! त्रिभुवनका उपकार करनेवाले धर्म तीर्थकी आप स्थापना करें। हे नाथ! आप स्वयं ज्ञानो और संवेगवान हैं, इसलिये सब कुछ जानते हों हैं, हम लोग तो केवल अपनी कर्त्तव्यकी पालना करनेके लिये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।” इस प्रकार प्रार्थना कर, देवता लोग पुनः पार्श्वप्रभुको प्रणाम कर अपने निवासस्थानको चले गये।

तदनन्तर पार्श्वकुमार उस प्रासादसे निकलकर अपने निवास

सन्धानको लौट आये। पश्चात् अपने मित्रोंको विदा करनेके बाद वे पलंगपर बैठकर विचार करने लगे—“अहो ! सम्पत्ति जल-तरंगको भांति अस्थिर है, यौवन चार दिनको चांदनी है और जीवन शरद ऋतुके बादलोंकी तरह चंचल है। इसलिये हे प्राणियो ! तुम लोग धनसे दूसरेका उपकार क्यों नहीं करते ? जहांसे जन्म होता है, वहीं लोग अनुरक्त होते हैं और जिसका पान करते हैं, उसीका मर्दन करते हैं। किन्तु लोग कितने मूर्ख हैं कि यह सब देखनेपर भी उन्हें वैराग्य नहीं आता। हे प्राणियो ! हृदयमें नमस्कार रूप हारको धारण करो। कानोंमें शालग्राम रूपी कुण्डल, हाथमें दान रूपी कंकण और सिरपर गुरु-आज्ञा रूप मुकुट धारण करो। इससे शिव यधू तुम्हारे कंठमें शोभे वरमाला आरोपित करेगी। अहो ! इस संसारमें सूर्य और चन्द्र रूपी दो वृषभ रात्रि और दिन रूपी घड़मालसे जीवोंका आयुष्य रूपी जल ग्रहण किया करते हैं और काल रूपी अरघट्टको घुमाया करते हैं। ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, और ऐसा कोई कुल नहीं है, जहां प्राणियोंका अनन्तवार जन्म और अनन्तवार मरण न हुआ हो।” इसी प्रकारके विचारोंमें पार्श्व-कुमारने वह समूची रात्रि व्यतीत कर दी। सुबह सूर्योदय होनेपर नित्यकर्मसे निवृत्त हो वे अपने माता-पिताके पास गये और उन्हें नमस्कार कर उनसे सारा हाल निवेदन किया। उनकी बात सुन कर माता-पिताने पहले उन्हें बहुत कुछ समझाया, किन्तु अन्तमें उनका दृढ़ निश्चय देख, उन्होंने उन्हें दोहा ग्रहण करनेके लिये खुशोसे अनुमति दे दी।

उत्तमता पूर्वक सजाया गया था। इसलिये कौतुकवश भगवान् ने उसमें प्रवेश किया। प्रासादको दोवालोंपर नाना प्रकारके सुशोभित चित्र अंकित थे। इन चित्रोंमें राज्य और राज्ञीमतीका त्यागकर संयमश्रीको धरण करनेवाले श्रीनेमिनाथ भगवान् का भी एक चित्र था। उसे देखकर पार्श्वकुमार अपने मनमें कहने लगे—“अहो! श्रीनेमिका वैराग्य भी कैसा अनुपम था, कि उन्होंने युवावस्थामें ही राज्य और राज्ञीमतीका त्याग कर, निरक्त हो दोक्षा ग्रहण कर ली थी। अतएव अब मुझे भी इस असार संसारका त्याग कर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

इस प्रकारका विचारकर पार्श्वकुमार संयम ग्रहण करनेके लिये तैयार हुए। उनके हृदय-पटपर अब वैराग्यका पाझरा रंग चढ़ गया था और उनके भोगाग्नलो कर्म भी क्षय हो गये थे। इसी समय सारस्वतादि नव प्रकारके लोकान्तिक देवताओंने पांचवें ब्रह्मलोक से आकर प्रभुको नमस्कार कर निवेदन किया कि—“हे स्वामिन्! हे त्रैलोक्य नायक! हे संसार तारक! आपकी जय हो! हे सकल कर्म निवारक प्रभो! त्रिभुवनका उपकार करनेवाले धर्म तीर्थकी आप स्थापना करें। हे नाथ! आप स्वयं ज्ञानो और संवेगवान् हैं, इसलिये सब कुछ जानते हों हैं, हम लोग तो केवल अपने कर्त्तव्यकी पालना करनेके लिये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।” इस प्रकार प्रार्थना कर, देवता लोग पुनः पार्श्वप्रभुको प्रणाम कर अपने निवासस्थानको चले गये।

तदनन्तर पार्श्वकुमार उस प्रासादसे निकलकर अपने निवास

अत्यन्त शोभा दे रहे थे । चारों ओर बाजे बज रहे थे, मंगल-गान गाये जा रहे थे और वन्दीजन जय-जयकार कर रहे थे । प्रभुकी पालखीको सुरासुर और मनुष्य वहन कर रहे थे । जिधर शिबिका निकलती, उधर ही लोग उनके दर्शन करनेको खड़े हो जाते और उनकी स्तुति करने लगते थे । इस प्रकार आनन्द पूर्वक संयम धोको घरण करनेके लिये भगवान आश्रमपद उद्यानमें पहुँचे । यहां शिबिकासे नीचे उतर कर अशोक वृक्षके नीचे भगवानने अपने समस्त रत्नाभरणोंको त्याग कर, ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्नोंको ग्रहण किया । उस समय शक्रेन्द्रने प्रभुके कंधे पर देवदूष्य-वस्त्र रखा । इस प्रकार पौष कृष्ण एकादशोके दिन विशाखा नक्षत्रमें अष्टम तपकर पंचमुष्टिसे केशोंका लोच किया और “नमो सिद्धां” यह पद स्मरण करते हुए भगवानने चारित्र अंगीकार किया । चारित्र अंगीकार करतेही उन्हें चौथा मनः पर्यवहान उत्पन्न हुआ । पंचमुष्टिसे लुचित किये हुए भगवन्तके केशोंको शक्रेन्द्रने अपने यत्नमें लेकर क्षीरसागरमें विसर्जन किये । प्रभुके साथ तीन सौ राजकुमारोंने भी संवेगके कारण चारित्र अंगीकार किया । इसके बाद सुरासुर और राज परिवार भगवानको नमस्कार कर अपने स्थानको गये और भगवान अपनी दोनों भुजाये लम्बी कर वहीं फायोत्सर्ग करने लगे । अनन्तर सवेरा होते ही प्रभुने वहांसे विहार किया ।

अब अष्टम तपका पारण करनेके लिये भगवानने कोपकटाक्ष नामक सन्निवेशमें धन्य नामक एक गृहस्थके घरमें प्रवेश किया ।

अब पार्श्वप्रभुने दीक्षा लेनेके लिये धार्मिक दान देना आरम्भ किया। उस समय प्रभुके आदेशसे इन्द्रने सर्वत्र घोषणा कर दी कि पार्श्वप्रभु पूर्य दान दे रहे हैं। जिसकी इच्छा हो, वह खुशीसे दान ग्रहण कर सकता है।” इसके बाद शकेन्द्रके आदेशसे कुंजर भगवानके धन-मण्डारमें मेघकी भांति धनकी वृष्टि करने लगे। श्वर प्रभु भी प्रति दिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्रायें दान देने लगे। इससे समस्त संसारका क्षात्रि रूपी दानानल शान्त हो गया और चारों ओर आनन्द-हो-आनन्द दिवायी देने लगा। इस अवसरपर भगवानने सय मिला कर तीन अरब, अठ्ठासी करोड़ और अस्सी लाख (३८८८००००००) स्वर्ण मुद्रायें दान कीं।

इसके बाद दीक्षाका अवसर जानकर चौंसठ इन्द्र वहां उपस्थित हुए और उन्होंने दीक्षाका महोत्सव मनाना आरम्भ किया। इस समय सूर्य प्रथम तीर्थजलसे भरे हुए सोने, चांदी और रत्नों के कुन्म द्वारा भगवानको स्नान कराया। इसके बाद चन्दन कर्पूरादि सुगन्धित द्रव्यसे प्रभुको विलेपन करा, उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाये गये। उस समय पारिजात पुष्पोंके रमणीय हार प्रभृति धारण करनेके कारण भगवान बहुत ही सुन्दर दिखलायी देने लगे। इसके बाद इन्द्रोंने उन्हें सुन्दर हार, कुण्डल, मुकुट, कंकण और राजरत्न प्रभृति आभूषण पहनाये। तदनन्तर शकेन्द्रकी वनायी हुई पालपीपर आरुढ़ हो प्रभुने उद्यान की ओर प्रस्थान किया। उस समय भगवानके ऊपर छत्र और दोनों ओर दो चामर

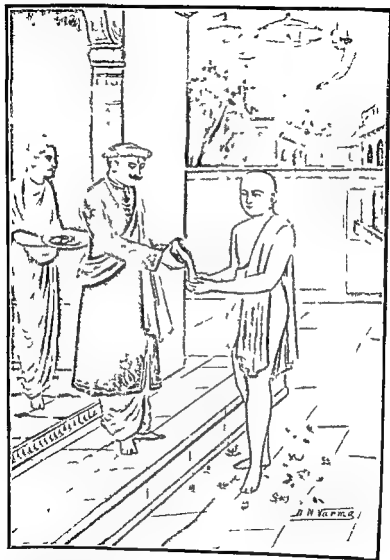
अत्यन्त शोभा दे रहे थे । चारों ओर बाजे बज रहे थे, मंगल-गान गाये जा रहे थे और वन्दीजन जय-जयकार कर रहे थे । प्रभुकी पालखीको सुरासुर और मनुष्य वहन कर रहे थे । जिधर शिविका निकलती, उधर ही लोग उनके दर्शन करनेको खड़े हो जाते और उनकी स्तुति करने लगते थे । इस प्रकार आनन्द पूर्वक संयम श्रोको घरण करनेके लिये भगवान् आश्रमपद उद्यानमें पहुँचे । यहाँ शिविकासे नीचे उतर कर अशोक वृक्षके नीचे भगवान्ने अपने समस्त रत्नाभरणोंको त्याग कर, ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य रूपी रत्नोंको ग्रहण किया । उस समय शक्रेन्द्रने प्रभुके कंधे पर वैजद्वय-चक्र रखा । इस प्रकार पौष कृष्ण एकादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें अष्टम तपकर पंचमुष्टिसे केशोंका लोच किया और “नमो सिद्धाणं” यह पद स्मरण करते हुए भगवान्ने चारित्र्य अंगीकार किया । चारित्र्य अंगीकार करतेही उन्हें चौथा मन, पर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ । पंचमुष्टिसे लुचित किये हुए भगवन्तके केशोंको शक्रेन्द्रने अपने चक्रमें लेकर क्षीरसागरमें विसर्जन किये । प्रभुके साथ तीन सौ राजकुमारोंने भी सवेगके कारण चारित्र्य अंगीकार किया । इसके बाद सुरासुर और राज परिवार भगवान्को नमस्कार कर अपने स्थानको गये और भगवान् अपनी दोनों भुजाये लम्बी कर वहीं कायोत्सर्ग करने लगे । अनन्तर सवेरा होते ही प्रभुने वदासे विहार किया ।

अथ अष्टम तपका पारण करनेके लिये भगवान्ने कोपकटाक्ष नामक सन्नियेशमें धन्य नामक एक गृहस्थके घरमें प्रवेश किया ।

उस समय साक्षात् कल्पवृक्षके समान भगवानको देस कर धन्यने अपनेको पुण्यशाली माना और तत्काल उत्पन्न हुए चिवेकके कारण प्रभुको नमस्कार कर उन्हें शुद्ध बुद्धिपूर्वक परमात्र (खीर) से पारण कराया। उस समय आकाशके देवताओंने “अहो दानं, अहो दानं” की घोषणा कर आकाशमें दुंदुभी धजायी, सुगन्धित जलकी धृष्टिसे पृथ्वीको शीतल किया, सुघर्णकी धृष्टि की, नाना प्रकारके पुष्पोंसे भूमीको अलंकृत किया और दिव्य नाटकोंका अभिनय किया। इस प्रकार भगवानको पारण करानेसे धन्यसेठको यड़ी प्रसन्नता हुई। जिस स्थानपर प्रभुने पारण किया था, उस स्थानपर उसने हर्षपूर्वक पाद पीठकी रक्षना करायी।

इसके बाद भगवान ग्राम, और नगरादिकमें विचरण करने लगे। वसुधाकी भांति सर्वसह, शरद ऋतुके बादलोंकी भांति निर्मल, आकाशकी भांति निरालम्ब, वायुकी भांति अप्रतिबद्ध, अग्निकी भांति देदोप्यमान, समुद्रकी भांति गंभीर, मेरुकी भांति अप्रक्षय, भारंड पक्षीकी भांति अग्रमादी, पद्मपत्रकी भांति मिलेप, पांच समितिसे समित, तीन गुणियोंसे गुप्त, चाईस परिशहोंको जीतनेवाले, चरण न्याससे पृथ्वीको पावन करनेवाले और पंचाचारका पालन करनेवाले पार्ष्णाप्रभु भ्रमण करते हुए कलिपर्वतके नीचे फादम्यरी अरण्यमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुण्ड सरोवरके तटपर उन्नीस दोष रहित कायोत्सर्ग करना आरम्भ किया। उन्नीस दोष इस प्रकार हैं—

(१) घोटक दोष—घोटकेकी तरह पैर ऊँचा या टेढ़ा रखना।

आकाशफे देवताओंने “अहो धानं, अहो दानं”की घोषणा कर
आकाशमें दुंदुभी बजायी ।

[शृष्ठ ३२६]

- (२) लता दोष—वायुसे जिस तरह लता कांपती है, उस तरह शरीरको हिलाते रहना ।
- (३) स्तंभादि दोष—खंभ आदिके सहारे रहना ।
- (४) माल दोष—मकानके खंडसे सिर लगाकर रहना ।
- (५) उधि दोष—गाढ़ेकी उधिकी तरह अंगूठा और पेंडो मिला कर दोनों पैर साथ रखना ।
- (६) निगड़ दोष—पैरोंको फैला कर रखना ।
- (७) शयरी दोष—भिल्लिनीकी भांति गुह्य स्थानपर हाथ रखना ।
- (८) खलिण दोष—घोड़ेको लगामको तरह हाथमें रजोहरण रखना ।
- (९) वधू दोष—नव विवाहिता वधूकी भांति सिर नीचा रखना ।
- (१०) लंघुसर दोष—नाभोसे लेकरके घुटनेके नीचेतक लंबा वल रखना ।
- (११) स्तन दोष—मच्छरोंके भय किंवा अज्ञानताके कारण खियोंकी तरह शरीरको ढक रखना ।
- (१२) संयती दोष—शीतादिकके भयसे साध्वीकी भांति दोनों कंधे या सारे शरीरको ढक रखना ।
- (१३) मनुहंगुली दोष—आलोचना आदिका कायोत्सर्ग करनेके समय गिननेके लिये उंगली और माँह हिलाना ।
- (१४) वायस दोष—कौन्वेकी तरह आंखकी पुतलियां नचाना ।
- (१५) कपित्थ दोष—जू किंवा पसीनेके भयसे वल्रको कपित्थ (कैया) की तरह छिपा रखना ।

(१६) शिरः कंठ दोष—भूतादिके आवेशितको तरह सिर धुनाते रहना ।

(१७) मूक दोष—गुंगेकी तरह हूँ हूँ करना ।

(१८) मदिरा दोष—उन्मत्तकी भांति हाथ मटकाते हुए घक भक करना ।

(१९) प्रेक्ष्य दोष—घानरकी भांति इधर उधर देखना और मुंह धनाना ।

इस प्रकार उन्नीस दोषोंको बचाकर पार्श्व प्रभु कायोत्सर्ग करने लगे । दोनों दृष्टियोंको नासिकाके अग्रभागपर रख, ऊपर-नीचेके दांतोंको स्पर्श कराये बिना, पूर्व या उत्तरकी ओर मुंह रख, प्रसन्न चित्तसे अग्रमत्त और सुमंस्थान पूर्वक ध्यानमें तत्पर हुए । जिस समय भगवान् इस तरह कायोत्सर्ग कर रहे थे, उसी समय महीधर नामक एक हाथी वहाँ जल पीनेके लिये आया । प्रभुको देखते ही उसे जाती स्मरण घान हो आया अतएव वह अपने मतमें इस प्रकार विचार करने लगा :—

पूर्व जन्ममें मैं हेम नामक एक फुलपुत्रक था । वैद्य-योगसे मेरा शरीर घामन हो गया, इसलिये लोग मेरी हँसी फिया करते थे । जब पिताकी मृत्यु हो गयी तब मैं इसी आफतके मारा घर छोड़ कर जंगलमें चला गया । वहाँ विचरण करते-करते एक दिन मेरी एक मुनिसे भेंट हो गयी । उन्होंने मुझे यतिव्रतके लिये अयोग्य समझ कर धावकत्व ग्रहण कराया और तबसे मैं धावक हो गया ; किन्तु लोग मेरी हँसी उड़ाया करते थे इसलिये

मैं बहुतही दुःखी रहता । अन्तमें अपने छोटे शरीरकी निन्दा करता और बड़े शरीरको चाहता हुआ आर्तध्यानसे मृत्युको प्राप्त करनेके बाद मैं अपनी आन्तरिक इच्छाके कारण विशाल-काय हाथी हुआ । खेद है कि पशु होनेके कारण मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता । हाँ, अपनी सूँढ़से भगवानकी कुछ अर्चना अवश्य कर सकता हूँ ।” यह सोचते हुए उसने सरोवरमें प्रवेश कर स्नान किया और वहाँसे कमल लेकर भगवानके पास आया । इसके बाद उसने पार्श्व प्रभुकी तीन प्रदक्षिणा कर कमलोंसे उनके चरणकी पूजा की । एवं स्तुति तथा प्रणामकर अपनेको धन्य मानता हुआ वह अपने निवासस्थानको चला गया ।

इसके बाद निकटवर्ती देवताओंने सुगंधित यस्तुओंसे प्रभुकी पूजा की और उनके सम्मुख नाटकका अभिनय किया । उस समय किसी पुरुषने चम्पानगरीके करकंधु नामक राजाको यह सारा हाल कह सुनाया । इससे राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपना सेना तथा वाहनोंको लेकर भगवानको वन्दना करनेके लिये उनकी सेवामें आ उपस्थित हुआ । इसके बाद वहाँ उसने एक चैत्य बनवाया और उसमें पार्श्वनाथ भगवानकी नव हाथ ऊँची एक प्रतिमा स्थापित की । देवताओंने प्रसन्न हो वहाँ भी अभिनय किया । पश्चात् वह प्रतिमा अधिष्ठात्यके प्रभावसे बड़ी प्रभावशाली हुई और लोगोंको अमोघ फल देने लगी । उसके पास ही कलि नामक पर्वत और कुण्ड नामक सरोवर होनेके कारण वहाँ संसारको पावन करनेवाला कलिकुण्ड नामक तीर्थ हुआ । प्रभुके

प्रति भक्ति होनेके कारण उस हाथोकी मृत्यु होनेपर, वह महर्द्धिक व्यन्तर हुआ और इसी तीर्थका उपासक हुआ ।”

पार्श्वप्रभु विहार करते हुए अब शिजपुरी नामक नगरीके समीप पहुँचे । वहाँ वे कौशंभ्य नामक वनमें कायोत्सर्ग करने लगे । उस समय धरणेन्द्रने अपने पूर्व जन्मका उपकार स्मरण कर महर्द्धिके साथ वहाँ आकर प्रभुको भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और स्तवन कर प्रभुके सम्मुख अमिनय करने लगा । उस समय उसने मनमें विचार किया कि जयतक मैं प्रभुकी सेवामें उपस्थित रहूँ, तयतक इन्हें धूप न लगे तो अच्छा हो । यह सोच कर उसने उनके मस्तकपर सहस्र फणका छत्र धारण किया । कुछ दिनोंके बाद जय भगवानने अन्यत्र विहार किया तब धरणेन्द्र भी अपने स्थान चला गया । उस समयसे लोगोंने वहाँ अहिच्छत्रा नामक एक नगरी बसायी और उसी जगह ‘अहिच्छत्रा’ नामक तीर्थ प्रसिद्ध किया ।

अब भगवान राजपुर नगरके समीप एक उपवनमें जाकर कायोत्सर्ग करने लगे । वहाँ ईश्वर नामक एक राजा राज करता था । वह एक दिन अपने उपवनकी ओर जा रहा था, इतनेमें उसके सेवकोंने कहा कि—“हे स्वामिन् ! वहाँ पासहोमें अश्वसेन राजाके पुत्र पार्श्वे भगवान् व्रत कर रहे हैं ।” यह सुनकर उसे घड़ा हो आनन्द हुआ और वह पार्श्वनाथके दर्शन करनेके लिये उनके पास गया । वहाँ पहुँचने पर जब उसने पार्श्वनाथको देखा, तब वह अपने मनमें सोचने लगा कि—“मैंने इन्हें अपश्य कहीं देखा है ।”

यह विचार करते-करते उसे मूर्च्छा आ गया और तुरत ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया। वह सावधान हो कहने लगा—“अहो ! आश्चर्यकी बात है, कि मुझे अपने पूर्व जन्मकी सभी बातें याद आ रही हैं।” यह सुन उसके मन्त्रीने पूछा—“राजन् ! यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो वह बातें हमें भी कह सुनायें।” राजाने कहा—“सुनाता हूँ। ध्यानसे सुनो।

पूर्व कालमें वसन्तपुर नामक नगरमें दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने लक्ष और निमित्त-ज्ञानके कथनसे संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक बार उस ब्राह्मणको कर्मवशात् कुछ रोग हो गया। नाना प्रकारके उपचार करने पर भी उसका वह रोग शान्त न हुआ। कुछ दिनोंके बाद घृणाके कारण उसके परिवारवालोंने उसका त्याग कर दिया। अतएव उसे बहुत ही दुःख हुआ। इस दुःखसे मुक्ति लाभ करनेके लिये वह गंगाके तटपर पहुँचा और पानीमें कूद पड़नेका विचार किया। इतनेमें आकाश-मार्गसे जाते हुए एक मुनिने उसे देखा। उन्होंने उससे पूछा—“हे महाभाग ! तू गंगामें क्यों कूदना चाहता है ?” दत्तने कहा—“हे साधो ! रोगके कारण मैं बहुत ही दुःखी हो रहा हूँ। इसीलिये प्राण देकर सदाके लिये मैं छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुन मुनिने कहा—“हे महाभाग ! तू सर्व रोग नाशक जिन धर्म रूपी महा रसायनका सेवन कर और उसीको निरन्तर सेवा कर तथा विषवृक्ष (संसार) के मूलमूल दुष्कर्मका छेदन कर।” मुनिकी यह बात सुन कर दत्तने पछा—“भगवन ! आप धर्मसे

प्रति भक्ति होनेके कारण उस हाथोकी मृत्यु होनेपर, वह महर्द्धिक व्यन्तर हुआ और इसी तीर्थका उपासक हुआ ।”

पार्श्वप्रभु विहार करते हुए अब शिशपुरी नामक नगरीके समीप पहुँचे । वहाँ वे कौशंभ्य नामक वनमें फायोत्सर्ग करने लगे । उस समय धरणेन्द्रने अपने पूर्व जन्मका उपकार स्मरण कर महर्द्धिके साथ वहाँ आकर प्रभुको भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और स्तवन कर प्रभुके सम्मुख अभिनय करने लगा । उस समय उसने मनमें विचार किया कि जयतक मैं प्रभुकी सेवामें उपस्थित रहूँ, तयतक इन्हें धूप न लगे तो अच्छा हो । यह सोच कर उसने उनके मस्तकपर सहस्र फणका छत्र धारण किया । कुछ दिनोंके बाद जब भगवानने अन्यत्र विहार किया तब धरणेन्द्र भी अपने स्थान चला गया । उस समयसे लोगोंने वहाँ अहिच्छत्रा नामक एक नगरी बसायी और उसी जगह ‘अहिच्छत्रा’ नामक तीर्थ प्रसिद्ध किया ।

अब भगवान राजपुर नगरके समीप एक उपवनमें जाकर फायोत्सर्ग करने लगे । वहाँ ईश्वर नामक एक राजा राज करता था । वह एक दिन अपने उपवनकी ओर जा रहा था, इतनेमें उसके सेवकोंने कहा कि—“हे स्वामिन् ! वहाँ पासहोमें अश्वसेन राजाके पुत्र पार्श्व भगवान् व्रत कर रहे हैं ।” यह सुनकर उसे घड़ा हो आनन्द हुआ और वह पार्श्वनाथके दर्शन करनेके लिये उनके पास गया । वहाँ पहुँचने पर जब उसने पार्श्वनाथको देखा, तब वह अपने मनमें सोचने लगा कि—“मैंने इन्हें अश्व कहीं देखा है ।”

यह विचार करते-करते उसे मूर्च्छा आ गया और तुरत ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया। वह सावधान हो कहने लगा—“अहो ! आश्चर्यकी बात है, कि मुझे अपने पूर्व जन्मकी सभी बातें याद आ रही हैं।” यह सुन उसके मन्त्रीने पूछा—“राजन् ! यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो वह बातें हमें भी कह सुनायें।” राजाने कहा—“सुनाता हूँ। ध्यानसे सुनो।

पूर्व कालमें वसन्तपुर नामक नगरमें दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने लग्न और निमित्त ज्ञानके कथनसे संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक बार उस ब्राह्मणको कर्मवशात् कुष्ठ रोग हो गया। नाना प्रकारके उपचार करने पर भी उसका वह रोग शान्त न हुआ। कुछ दिनोंके बाद घृणाके कारण उसके परिवारवालोंने उसका त्याग कर दिया। अतएव उसे बहुत ही दुःख हुआ। इस दुःखसे मुक्ति लाभ करनेके लिये वह गंगाके तटपर पहुँचा और पानीमें कूद पड़नेका विचार किया। इतनेमें आकाश-मार्गसे जाते हुए एक मुनिने उसे देखा। उन्होंने उससे पूछा—“हे महाभाग ! तू गंगामें क्यों कूदना चाहता है ?” दत्तने कहा—“हे साधो ! रोगके कारण मैं बहुत ही दुःखी हो रहा हूँ। इसीलिये प्राण देकर सदाके लिये मैं छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुन मुनिने कहा—“हे महाभाग ! तू सर्व रोग नाशक जिन धर्म रूपी महा रसायनका सेवन कर और उसीको निरन्तर सेवा कर तथा निपटृक्ष (संसार) के मूलभूत दुष्कर्मका छेदन कर।” मुनिकी यह बात सुन कर दत्तने पूछा—“भगवन् ! आप धर्मको

प्रति भक्ति होनेके कारण उस हाथोकी मृत्यु होनेपर, वह महर्दिक व्यन्तर हुआ और इसी तीर्थका उपासक हुआ ।”

पार्श्वप्रभु विहार करते हुए अब शिवपुरी नामक नगरीके समीप पहुँचे । वहाँ वे कौशंज्य नामक वनमें कायोत्सर्ग करने लगे । उस समय धरणेन्द्रने अपने पूर्व जन्मका उपकार स्मरण कर महर्दिके साथ वहाँ आकर प्रभुको भक्ति पूर्णक नमस्कार किया और स्तवन कर प्रभुके सम्मुख अभिनय करने लगा । उस समय उसने मनमें विचार किया कि जबतक मैं प्रभुकी सेवामें उपस्थित रहूँ, तबतक इन्हें धूप न लगे तो अच्छा हो । यह सोच कर उसने उनके मस्तकपर सहस्र फणका छत्र धारण किया । कुछ दिनोंके बाद जब भगवानने अन्यत्र विहार किया तब धरणेन्द्र भी अपने स्थान चला गया । उस समयसे लोगोंने वहाँ अहिच्छन्ना नामक एक नगरी बसायी और उसी जगह ‘अहिच्छन्ना’ नामक तीर्थ प्रसिद्ध किया ।

अब भगवान राजपुर नगरके समीप एक उपवनमें जाकर कायोत्सर्ग करने लगे । वहाँ ईश्वर नामक एक राजा राज करता था । यह एक दिन अपने उपवनकी ओर जा रहा था, इतनेमें उसके सेवकोंने कहा कि—“हे स्वामिन् ! यहाँ पासहोनें अश्वसेन राजाके पुत्र पार्श्व भगवान् व्रत कर रहे हैं ।” यह सुनकर उसे बड़ा ही आनन्द हुआ और वह पार्श्वनाथके दर्शन करनेके लिये उनके पास गया । वहाँ पहुँचने पर जब उसने पार्श्वनाथको देखा, तब वह अपने मनमें सोचने लगा कि—“मैंने इन्हें अपश्य कहीं देखा है ।”

यह विचार करते-करते उसे मूर्च्छा आ गया और तुरत ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया। वह सावधान हो कहने लगा—“अहो ! आश्चर्यको बात है, कि मुझे अपने पूर्व जन्मकी सभी बातें याद आ रही हैं।” यह सुन उसके मन्त्रीने पूछा—“राजन् ! यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो यह बातें हमें भी कह सुनायें।” राजाने कहा—“सुनाता हूँ। ध्यानसे सुनो।

पूर्व कालमें वसन्तपुर नामक नगरमें दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने लग्न और निमित्त-ज्ञानके कथनसे संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक बार उस ब्राह्मणको कर्मवशात् कुछ रोग हो गया। नाना प्रकारके उपचार करने पर भी उसका वह रोग शान्त न हुआ। कुछ दिनोंके बाद घृणाके कारण उसके परिवारवालोंने उसका त्याग कर दिया। अतएव उसे बहुत ही दुःख हुआ। इस दुःखसे मुक्ति लाभ करनेके लिये वह गंगाके तटपर पहुँचा और पानीमें कूद पड़नेका विचार किया। इतनेमें आकाश-मार्गसे जाते हुए एक मुनिने उसे देखा। उन्होंने उससे पूछा—“हे महाभाग ! तू गंगामें क्यों कूदना चाहता है ?” दत्तने कहा—“हे साधो ! रोगके कारण मैं बहुत ही दुःखी हो रहा हूँ। इसीलिये प्राण देकर सदाके लिये मैं छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुन मुनिने कहा—“हे महाभाग ! तू सर्व रोग नाशक जिन धर्म रूपी महा रसायनका सेवन कर और उसीकी निरन्तर सेवा कर तथा विषवृक्ष (संसार) के मूलभूत दुष्कर्मका छेदन कर।” मुनिकी यह बात सुन कर दत्तने पूछा—“भगवन् ! आप धर्मको

रसायन क्यों बहते हैं ?” मुनिने कहा—“हे महाभाग ! कर्म जन्म रोगोंको नष्ट करनेके लिये धर्म रसायन रूप ही है ।” मुनिकी यह बात सुन दत्तने शुद्ध भावसे सम्यग्दत्त सहित पंचश्रृणुव्रत रूपी ब्रह्म धर्म स्वीकार किया । उस समयसे वह अचित्त आहार, प्रासुक जलपान और पंचपरमेष्ठी नमस्कार ध्यान करने लगा । साथही अपने हृदयमें सदा शुभ भावनाओंको ही स्थान देने लगा ।

किसी समय दत्त एक चैत्यमें गया और यहां जिनेश्वर तथा मुनिको वन्दन कर वहीं बैठ गया । उसी जगह पुष्कलिक नामक एक श्रावक पहलेसे ही मुनिके पास बैठा हुआ था । उसने दत्तको देखकर मुनिसे पूछा—“हे भगवन् ! इस प्रकारके त्रिभिन्नाध्यायसे युक्त मनुष्योंको जिन मन्दिरमें आना और जिन-वन्दन करना उचित है ?” मुनिने कहा—“हे महाभाग ! अग्रब्रह्मका पालन और आशातनाका निवारण कर देव-वन्दन करनेमें क्या दोष है ? साधुओंका शरीर भी पसीनेके कारण मलीन हो जाता है, किन्तु वे भी उसी रूपसे चैत्यमें देव-वन्दन करते हैं ।” यह सुन पुष्कलिकने पुनः पूछा—“हे भगवन् ! यह मनुष्य किस गतिको प्राप्त होगा ?” मुनिने ज्ञानके प्रभावसे सोच कर कहा—“पूर्व कालमें वायुका बन्धन होनेसे यह मृत्यु होनेपर राजपुरमें त्रिपंच गतिमें मुर्गेके रूपमें उत्पन्न होगा ।” अपना यह भविष्य सुनकर दत्तको बड़ा ही दुःख हुआ और वह वहीं बैठ कर रोने फलपने लगा । उसकी यह अवस्था देखकर मुनिने उसे उपदेश देते हुए कहा—“हे सुहृ ! खेद मत कर । जिस तरह प्रचण्ड वायुके कारण

उछलते हुए समुद्रके उताल-तरंगोंका रोकना असंभव है, उसी तरह पूर्वकर्मके विपाकको भी कोई रोक नहीं सकता। ज्ञानी पुरुषोंने ठीक ही कहा है कि जीवको सुख दुःख देनेगला और कोई नहीं है। “इनको देनेगला कोई और है” यह मानना निरी अज्ञानता है। हे निष्ठुर आत्मा ! पूर्वकालमें तूने जो दुष्कर्म किये हैं, वही इस समय तुझे भोग करने पड़ते हैं। किसीने ठीक ही कहा है कि—

“आरोहतु गिरिगिरं, समुद्रमुद्ध्वयातु पातालं ।

त्रिषि लिखितान्तरमालं, फलति सर्वमसदिहः ॥”

उदयति यदि भानुः, पश्चिमायां दिवायां,

प्रचलति यदि मेरुः, शीततां याति वह्निः ।

विरुसति यदि पद्मं, पर्वताग्रे शिलायां,

तदपि न चलतीत्य, भाविनी कर्मरेखा ॥

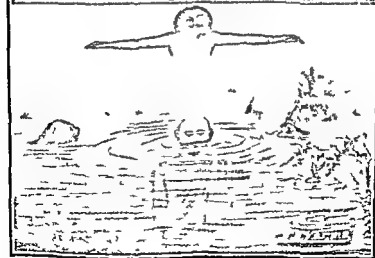
अर्थात्—“पर्वतके शिखरपर चढ़िये, या समुद्रका उल्लंघन कर पातालमें जाइये, किन्तु विधाताने ललाटमें जो लेख लिख दिये हैं, उनका फल बिना मिले नहीं रह सकता।” सूर्य चाहे पश्चिममें उदय हो, मेरु चाहे चलायमान हो जाये, या अग्नि शीतल हो जाये, पर्वतके पत्थरोंपर चाहे कमल विरुसित हों, किन्तु भावी कर्म रेखायें कभी अमिट नहीं होतीं।” इसलिये कर्मोंकी गति विषम है। अनन्त बलवारो तीर्थकर भी कर्मकी गतिका उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्हें भी पूर्व कृत कर्मोंका फल भोगना ही पड़ता है। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवानको भी कर्म गतिके कारण एक वर्षतक आहार न मिल सका था, इसलिये किसीसे

कर्मकी गतिका उल्लंघन नहीं हो सकता । तथापि तेरे हितके लिये मैं तुझे यतला देना चाहता हूँ कि राजपुरमें जय तू मुर्गा होगा तब मुनिको देखकर तुझे जातिस्मरणज्ञान होगा और तू अनशन पूर्वक प्राण त्याग कर उसी राजपुरका राजा होगा । उस समय उपवन जाते समय पार्श्वप्रभु ने देखकर तुझे ज्ञान उत्पन्न होगा ।” मुनिके इन वचनोंको श्रवण कर दत्तको बड़ा ही आनन्द हुआ । मुनिके कथनानुसार मरनेके बाद दत्त पदले मुर्गा और फिर राजा हुआ । वही मैं स्वयं हूँ और प्रभुको देखकर मुझे जातिस्मरण-ज्ञान हुआ है ।” इस प्रकार मन्त्रोंको अपना यह वृत्तान्त सुनानेके बाद राजाने प्रभुको नमस्कार कर, उनके कायोत्सर्ग करनेकी जगह एक चैत्य बनवाया और उसमें बड़े समारोहके साथ प्रभु-प्रतिमा स्थापन की । इसके बाद यह चैत्य कुर्कटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ और इसी जगह राजाने कुर्कटेश्वर नामक एक नगर भी बसाया ।”

एक बार त्रिहार करते हुए भगवान किसी नगरके समीप एक तापसके आश्रममें जा पहुँचे । उस समय सूर्य अस्त हो गये इसलिये पार्श्वप्रभु एक कूपके पास वृट्बृक्षके नीचे रात्रिके समय कायोत्सर्ग करने लगे । इसी समय वह अधमदेव मेघमाली अपने अधिष्ठानसे पूर्व जन्मके चैरका वृत्तान्त जान कर क्रोधसे जलता हुआ भगवानको कष्ट देनेके लिये आ उपस्थित हुआ । वह पापात्मा बड़ाही दुष्ट, और नीच था । उसने सर्व प्रथम पर्यंत जैसे विशालकाय हाथियोंका रूप धारण किया । वे चिग्याड़ते हुए

पूँछ पटकफर भीषणवेगसे दहाड़ने लगे ।

[पृष्ठ ३३५]

नासिकाके अग्रभाग तक पहुँच गया ।

[पृष्ठ ३३६]

अपनो-अपनो सूँढ़से प्रभुको कष्ट पहुँचाने लगे, किन्तु इससे प्रभुको जरा भी क्षोभ न हुआ। यह देखकर हाथियोंको लज्जा हुई और वे वहीं लोप हो गये। इसके बाद आरेके समान दाढ़ें, कुदालोके समान नख और अंगारेके समान आंसोवाले अनेक व्याघ्र प्रभुके सम्मुख प्रकट हुए और भूमिपर पूँछ पटक-पटककर भीषणवेगसे दहाड़ने लगे। किन्तु इनका भी प्रभुपर कोई असर न पड़ा और कुछ समयके बाद सिंहोंको भी लज्जित हो लोप हो जाना पड़ा। इसने बाद मेघमालोने मयंकर चोते, विषधर सर्प और विच्छुरोंको प्रकट किया। इनसे भी भगवान रंचमात्र भी विचलित न हुए। अन्तमे उस अधम देवने बाजे यजातो, गान गातो और नागा प्रकारके हाव-भाव तथा कामचेष्टा करती हुई अनेक किन्नरियोंको प्रकट किया और उनके द्वारा भगवानको चलायमान करनेकी चेष्टा करने लगा। किन्तु इससे भी प्रभु विचलित न हुए। जिस प्रकार प्रचण्ड धायु चलनेपर भी मेघ चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु भी चलायमान न हुए। इसके बाद उस पापात्माने प्रभुके मस्तकपर धूली धरसायी, किन्तु भगवान पर इसका भी कोई प्रभाव न पड़ा। इसके बाद उस दुष्टात्माने त्रिकोण केश, विरुत आकृति और मुण्डमाल धारण करनेवाले त्रिविध आकार-प्रकारके अनेक प्रेत और वेताल प्रकट किये परन्तु प्रभु इनके उपद्रवोंसे भी विचलित न हुए। यह देखकर उस दुष्टको बहुत ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने प्रभुको जलमें डुबा देनेके लिये आकाशमें मेघ उत्पन्न किये। देखते-ही-देखते काल-जिह्वाके

समान थिजली चमकने लगी । गगनमेदो गर्जनाओंसे दसो दिशायें
 पूरित हो गयीं । सारा संसार व्याकुल हो उठा और थोड़ीही देरमें
 मूसलाधार धृष्टि होने लगी । इससे कुछही समयमें सारी पृथ्वी जल-
 मय हो गयी और जल-प्रलयका भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया ।
 पशु, पक्षी, मनुष्य और वृक्ष-सभी पानोंमें घटने लगे । जानु, कटि
 और छातीसे घड़ते-घड़ते अन्तमें प्रभुके कंठ पर्यन्त जल आ गया
 और क्षण भरके बाद ही नासिकाके अग्रभाग तक पहुँच गया,
 किन्तु इतने पर भी भगवान् अपने ध्यानसे चलायमाण न हुए ।
 भगवाणमें दृश्यते हुए संसारके लिये आधारभूत स्तम्भकी भांति
 वे अब भी स्थिर थे । किन्तु अब हृद हो चुकी थी । इस घटना
 को देख कर धरणेन्द्रका आसन हिल उठा । भगवान्को उपसर्ग
 होते देख वह तत्काल अपनी देवियोंके साथ वहां दौड़ आया ।
 उसने प्रभुको नमस्कार कर तुरत उनके चरणोंके नीचे कमलकी
 स्थापना की और मस्तकपर सात फनका छत्र धारण किया ।
 उस समय भगवान् ध्यान-समाधि सुखके लीला रूप कमलपर
 राज हंसकी भांति शोभने लगे । भक्ति भावसे भरी हुई धरणेन्द्र-
 की देवियाँ (इन्द्राण्यां) प्रभुके निकट वेणु, वीणा और मृदंगादि
 वाजोंके साथ संगीत और नाटकका समारोह करने लगीं ।
 उस समय भक्तिमान् धरणेन्द्र और उपसर्ग करनेवाले कमठ—
 दोनोंपर प्रभुको समान मनोवृत्ति थी । अन्तमें धरणेन्द्रसे न
 रहा गया तब उसने कमठसे क्रोध और अक्षेप पूर्वक कहा—
 “हे दुर्मते ! अपने अनर्थके लिये तू यह क्या कर रहा है ! मैं

उस समय भगवान ध्यान समाधि सुखके लीला रूप कमलपर
राजह सकी भाति शोभते लगे ।

भगवानका सेवक हूँ। अब और अनर्थ मैं नहीं सह सकता। तू जानता है कि मैं काष्ठमें जल रहा था, उस समय भगवानने नमस्कार मन्त्र सुनाकर मेरा उद्धार किया और तुझे भी पापसे बचाया। इसमें भगवानने अनुचित ही क्या किया? भगवान तो अकारणही सबके प्रति बन्धुता दिखाते हैं। और तू व्यर्थही क्यों उनका शत्रु हो रहा है? जो भगवान तीनों लोकोंको तारनेका सामर्थ्य रखते हैं, वे तेरे डुबाये जलमें नहीं डूब सकते। बल्कि मैं समझता हूँ कि तू आप ही अगाध भयसागरमें डूबनेवाला है” यह कहते हुए धरणेन्द्रने मेघमालीको पदेड़ा। इससे मेघमाली भयभीत हुआ। उसने तुरत ही समस्त जल समेट लिया और प्रभुके चरणोंमें गिर कर, पश्चात्ताप पूर्वक उनसे क्षमा प्रार्थना की। पश्चात् अपने निवासस्थानको लौट गया। धरणेन्द्रने भी अब किसी उपद्रवकी संभावना न देख, स्तुति पूर्वक भगवानको नमस्कार कर स्वस्थानके लिये प्रस्थान किया। अनन्तर भगवानने वह रात्रि उसी अवस्थामें वहीं व्यतीत की।

दीक्षा लेनेके बाद जर तिरासो दिन बीत गये तब चौरासीवें दिन चन्द्रमा विशाखा नक्षत्र आने पर चैत्र कृष्णा, चतुर्थीको घनघाती कर्म चतुष्टय क्षय होनेपर अष्टम तप करनेवाले और शुक्ल ध्यानको धारण करनेवाले त्रिभुवनपति पार्श्वनाथ भगवान को दिनके पूर्व भागमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्हें लोकालोकका ज्ञान प्रकाशित करनेवाला और त्रिकाल विषयक सम्पूर्ण ज्ञान और दर्शन होनेपर देवताओंके आसन हिल उठे।

उन्होंने उसी समय वहां उपस्थित हो अपने समस्त कार्य इस प्रकार सम्पन्न किये :—

सर्व प्रथम वायुकुमार देवताओंने एक योजन भूमि साफ की और मेघकुमार देवताओंने वहां सुगन्धित जलका घृष्टि कर भूमि को सिंचन किया। इसके बाद व्यंतर देवताओंने वहां स्वर्ण और रत्न द्वारा भूमिपीठकी रचना कर, नाना प्रकारके पुष्प बिछा दिये। उस स्थानकी शोभा बढ़ानेके लिये उन्होंने चारों ओर रत्न, मणि-क्य और कंचनके तोरण बांधे। इसके बाद वैमानिक, ज्योतिष्क और भवनपति देवताओंने मणि, रत्न और स्वर्णके कंगूरोंसे सुशोभित रत्न, स्वर्ण और रजतमय तीन गढ़ बनाये। अनन्तर व्यन्त-रोंने गढ़के चारों द्वारपर स्वर्ण कमलोंसे अलंकृत चार पात्रलियां बनायीं। दूसरे किलेके अन्दर ईशानकोण में भगवानके विग्रहके लिये देवच्छन्द तैयार किया और समवसरणके बीचमें उन्होंने सत्ताईस धनुष ऊंचा एक अशोक वृक्ष उत्पन्न किया। उसके नीचे विविध रत्नमय चार पादपीठ बनाये। उनके बीचमें मणिमय प्रतिच्छन्द बनाया। उसके ऊपर पूर्व ओर तथा अन्यान्य दिशा-ओंमें रत्नमय सिंहासनोंकी स्थापना की। इन सिंहासनोंपर तीन छत्र धारण किये गये। दो दो यक्षोंने चारों ओर दो दो चामर धारण किये। चारों द्वारके स्वर्णकमलपर चार धर्मचक्र तैयार किये गये। इनके अतिरिक्त और भी जो काम थे, वे सभी उन्होंने पूर्ण किये।

इसके बाद सुर संचारित स्वर्ण कमलोंपर चरण रखते हुए

करोड़ों देवताओंसे घिरे हुए धोपाश्वर्चनाथ प्रभुने समवसरणमें प्रवेश किया। इसके बाद पहले उन्होंने अशोक वृक्षको प्रदक्षिणा की और "नमो तित्यस्स" इस पदसे तोर्थङ्करको नमस्कार कर पूर्वामुख सिंहासन पर वह विराजमान हुए। वह देखते ही व्यन्तरोंने अन्य तीन दिशाओंमें प्रभुके समान तीन और रूप उत्पन्न किये। इसके बाद प्रभुके शरीरका तेज असह्य जानकर इन्द्रने उनके शरीरसे थोड़ा-थोड़ा तेज लेकर भामण्डल तैयार किया और उसे प्रभुके सिरके पीछे स्थापित किया। प्रभुके सम्मुख एक रत्नमय ध्वज शोभित होने लगा। इसी समय आकाशमें मेघनादके समान देव-दुन्दुभी बज उठी और उसके शब्दसे दसों दिशायें पूरित हो गयीं।

इसके बाद पर्पदाने इस प्रकार आसन ग्रहण किया :—साधु, धैर्यानिज देवियां और साध्वियां अग्नीकोणमें। भवनपति ज्योतिष्क और व्यन्तरको देवियां नैऋत्यकोणमें। भवनपति, ज्योतिष्क और व्यन्तर देवता वायव्यकोणमें और धैर्यानिज देवता, पुरुष तथा स्त्रियें क्रमशः ईशानकोणमें। इस प्रकार चारह पर्पदार्य बैठती हैं। तीन-तीन पर्पदार्य भिन्न-भिन्न चारों द्वारसे प्रवेश कर, प्रदक्षिणापूर्वक प्रभुको नमस्कारकर पूर्वोक्त चारों दिशाओंमें यथा स्थान बैठती हैं। इनमेंसे यदि साधु साध्वियोंका अभाव होता है, तो उनके स्थानमें और कोई नहीं बैठता। प्रभुके अतिशयसे करोड़ों तिर्यच, मनुष्य और देवता समवसरणमें समा जाते हैं, फिर भी किसीको कोई कष्ट नहीं होता। दूसरे विषमें पारस्परिक जानि-

वैरका त्याग कर तिर्यंच बैठते हैं। कहा भी है कि—“समतावंत, फलुपता रहित और निर्मोही योगी महात्माका आश्रय ग्रहणकर (उनके प्रतापसे) हरिणी घात्सल्य भावसे सिंहके बच्चेको स्पर्श करतो है, मयूरी भुजंगको, बिल्ली हंसके बच्चोंको और गाय प्रेम-विचश हो बाघके बच्चेको स्पर्श करती है।” इस प्रकार जन्मसे ही स्वभाविक घैर धारण करनेवाले प्राणी भी घैर भाव त्यागदेते हैं।

त्रिभुवनपति श्रीपार्श्वनाथके इस घैमयको उद्यान-पालसे सुनकर राजा अश्वसेन रोमाञ्चित हो उठे। उन्होंने यह शुभ संवाद लानेवाले वनपालको अपने समस्त आभूषण उतारकर इनाम दे दिये। इसके बाद उन्होंने घामादेवी और प्रभावतीको भी यह हाल कह सुनाया। अनन्तर उन्होंने हाथी, घोड़े तथा रथादिक सजाकर, घामादेवी और प्रभावतीके साथ महर्द्धिपूर्वक श्रीपार्श्वनाथको घन्दना करनेके लिये प्रस्थान किया। यहां पंच अभिगम समूहाल कर उन्होंने तीन प्रदक्षिणायें कीं और भक्तिपूर्वक प्रभुको नमस्कार कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

“हे नाथ ! मोहरूपी महागजका निग्रह करनेवाले आप ही एकमात्र पुरुषसिंह हैं—यह समझकर ही देवताओंने इस सिंहासनकी रचना की हो ऐसा मालूम होता है। हे विभो ! रागद्वेष रूपी महाशत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेके कारण आपके दोनों ओर दो चन्द्र उपस्थित हो, आपकी सेवा कर रहे हों, इस तरह यह दो चामर शोभा दे रहे हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्नोंने आपमें जो एकता प्राप्त की है, उसकी सूचना दे रहे हों इस प्रकार

आपके मस्तकपर तीन छत्र शोभा दे रहे हैं। आपके चार मुखोंसे चार प्रकारके धर्मोंको प्रकाशित करनेवालो जो दिव्यध्वनि प्रकट होती है, वह आकाशमें चारों ओर इस प्रकार ध्वनित हुआ करती है, मानो चार कपायोंका नाश सूचित कर रही हो। आपने पञ्चेन्द्रियोंपर जो विजय प्राप्त की है, उससे सन्तुष्ट होकर देवता आपकी देशनामूमिमें मन्दारादि पांच प्रकारके पुष्पोंकी वृष्टि करते हैं। आपके द्वारा छकायकी जो रक्षा होती है—आपके सिरपर सुशोभित और नयपद्मोंसे विकसित यह अशोकवृक्ष मानो उसकी सूचना दे रहा है। हे नाथ ! सततभय रूपी काष्ठको भस्म करनेसे अग्निके समान होनेपर भी आपके संगसे ही मानो यह भामण्डल शीतलता धारण करता हो ऐसा प्रतीत होता है। आठों दिशाओंमें यह जो दुःखभो नाद हो रहा है, वह मानो अप्टकर्म रूपी रिपु, ससूह परकी आपकी विजय सूचित कर रहा है। हे नाथ ! साक्षात् अंतरंग गुणलक्ष्मी ही हो ऐसी यह प्रातिहार्यकी शोभा देखकर किसका मन आपमें स्थिर न होगा ?”

इस प्रकार जगत्प्रभुकी स्तुतिकर राजा अश्वसेनने सपरिवार यथा स्थान आसन ग्रहण किया। इसके बाद भगवानने योजन गामिनी, अमृत सींचनेवाली और सभी जीव समस्त सर्क ऐसी (३५ गुणवाली) वाणीसे मधुर देशना देना आरम्भ किया।

“हे भव्यप्राणियो ! मानसिक दृष्टिसे तुम लोग अन्तरभाव का आश्रय ग्रहण करो और असारको निरोक्षण पूर्वक त्यागकर सारका संग्रह करो ; क्योंकि क्रोधरूपी बडवानलसे दधृष्य,

मानरूप पर्वतसे दुर्गम, माया प्रपंच रूपी मगरोँसे युक्त, लोभरूपी आवर्तोँसे भयंकर, जन्म, जग, मृत्यु, रोग, शोक और दुःखरूपी जलसे परिपूर्ण, साथ ही इन्द्रियेच्छा रूपी महावातसे उत्पन्न हुई चिन्ता रूपी उर्मियोंसे व्याप्त—ऐसे इस अपार संसार सागरमें प्राणियोंको मूल्यवान् महारत्नकी भाँति मनुष्य जन्म मिलना परम दुर्लभ है। जम्बूद्वीप, धानकी खण्ड और पुष्करार्थ—यह मिलकर ढाई द्वीप होते हैं। इसमें पाँच महाविदेह, पाँच भरत और पाँच ऐरवत—यह पन्द्रह कर्म भूमि कहलाते हैं। इनमेंसे पाँच महाविदेहमें एक सौ साठ विजय हैं। यह एक सौ साठ विजय और पाँच भरत तथा पाँच ऐरवत मिलाकर एक सौ सत्तर कर्म-क्षेत्र होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक क्षेत्रमें पाँच खण्ड अनार्योंके तथा छठा खण्ड आर्यभूमि होता है। यह आर्यभूमि भी प्रायः स्नेच्छा-दिकोंसे भरी हुई होती है। मध्य किंवा छोटे खण्डमें भी धर्म-सामग्रीके अभाव वाले अनार्यदेश बहुत होते हैं। आर्यदेशमें भी सद्गुणोंमें जन्म, दीर्घायु, आरोग्य, धर्मेच्छा और सद्गुरुका योग—यह पाँच चीजें मिलना बड़ा कठिन है। पाँच प्रमादके स्तंभ रूपी मोह और शोकादि कारणोंसे पुण्यहीन प्राणी मनुष्य जन्म मिलनेपर भी अपना हित समझ या साथ नहीं सकते। हितकारी बातें सुननेपर भी धर्मकी ओर शायद ही किसीकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी सीपोंमें मेघका जल पड़नेपर वह मुक्ताफल नहीं हो जाता। इसलिये फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको सुखके हेतुरूप धर्मकी ही सदा आराधना करनी चाहिये।”

धर्म—दान, शील, तप और भाव, चार प्रकारका है। दानधर्मके तीन भेद हैं, यथा—ज्ञान दान, अमयदान और धर्मोपग्रह दान। सम्यग् ज्ञानसे आत्मा पुण्य पाप जान सकता है फलतः वह प्रवृत्ति और निवृत्ति (पुण्यमें प्रवृत्ति और पापसे निवृत्ति) द्वारा मोक्षकी प्राप्ति कर सकता है। अन्यान्य दानोंमें तो शायद कुछ विनाश (फम होना) भी दिखायी देता है। किन्तु ज्ञान दानसे तो सदा वृद्धि ही होती है। स्व और परकी कार्य सिद्धिका भी उसीमें समावेश होता है। जिस प्रकार सूर्यसे अन्धकार दूर होता है, उसी प्रकार ज्ञानसे रागादि दूर होते हैं, इसलिये ज्ञान दानके समान संसारमें और कोई भी उपकार नहीं है। ज्ञान दानसे प्राणी संसारमें वह तोयकरत्त्व प्राप्त करता है। जिसकी त्रिभुवनमें पूजा होती है। इस सम्यन्धमें धनमित्रकी कथा जानने योग्य है। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि दान तीन प्रकारके होते हैं—(१) ज्ञानदान (२) अमयदान और (३) धर्मोपग्रहदान। इन तीनमेंसे धन मित्रकी कथा ज्ञानदानसे सम्यन्ध रखती है। वह इस प्रकार है :—

मगध नामक देशमें राजपुर नामक एक नगर है। वहां किसी समय जयन्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी रानीका नाम कमलावती था। उसके उदरसे चन्द्रसेन और विजय नामक दो गुणवान पुत्रोंका जन्म हुआ था; किन्तु पूर्वकर्मके दोषसे वे दोनों एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। एक दिन जिस समय राजा राज समामें बैठा था, उसी समय द्वारपालने आकर

नियेदन किया कि—“हे राजेन्द्र ! बाहर दो पुरुष आये हुए हैं और वे आपके दर्शन करना चाहते हैं।” राजाने कहा—“उन्हें अन्दर ले आओ।” राजाको आज्ञा मिलते ही द्वारपाल उन दोनोंको राजसभामें ले आया। दोनोंने राजाको नमस्कार कर उसके सामने एक पत्र रख दिया। राजा उस पत्रको खोल कर पढ़ने लगा। उसमें यह बातें लिखी हुई थीं :—

“स्वस्ति श्री मगधेश्वर, विजयवन्त, समस्त राजाओंके मुकुट समान, गंगापर्यन्त वसुधाके स्वामी जयन्त महाराजाको पञ्चाङ्ग नमस्कार कर कुरुदेव नियेदन करता है कि हमलोग आपके चरण कमलोंको स्मरण करते हुए आनन्दपूर्वक रहते हैं, पर सीमा प्रदेशका सेवाल राजा हमारे देशमें बहुतही उपद्रव करता है, इसलिये हमलोग आपकी शरणमें आये हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिये।” यह पत्र पढ़कर क्रोधके कारण राजाके नेत्र लाल हो गये। वह अपने सुमनोंसे कहने लगा—“यह कितने आश्चर्यकी बात है कि एक शशक सोते हुए सिंहको जगा रहा है। मूढ़ सेवाल इस प्रकार उपद्रव क्योंकर रहा है ? तुम सब लोग शीघ्रही शस्त्र धांध कर तैयार हो जाओ। इसी समय हमलोग रणयात्राके लिये प्रस्थान करेंगे।

राजाको इस प्रकार रणयात्राकी तैयारी करते देख, दोनों कुमारोंने पूछा,—“पिताजी ! यह सब तैयारी किस लिये हो रही है ?” राजाने कहा—“सेवाल राजा कुरुदेवको कष्ट दे रहा है। उसीको दण्ड देनेके लिये मैंने योद्धाओंको सज्जित होनेकी आज्ञा

दी है।" यह सुन राजकुमारोंने कहा—"पिताजी ! कहां सेवाल, कहां आप ? कहां शृगाल और कहां सिंह ? उसको दण्ड देनेके लिये आपका शस्त्र धारण करना ठीक नहीं। कहा भी है कि—

“यद्यपि रदति सरोष, मृगपति पुरतोपि मत्तगोमायुः ।”

तदपि न दुष्यति सिद्धोऽसद्यः पुरेषु क. कोपः ॥”

अर्थात्—“उन्मत्त सियार सिंहके सम्मुख शोर मचाता है, तब भी सिंह क्रुपित नहीं होता, क्योंकि असमान जनोपर कोप कैसा ?”

राजाने कहा—“यह ठीक है, पर सेवाल बड़ा ही दुष्ट और नीच प्रकृतिका मनुष्य है। उसे सीधा करना बहुत ही कठिन है। किसीने कहा भी है कि—

“यद्यपि मृगमद चन्दन, कुकुम कर्पूरसेषितो लसतः ।”

तदपि न मुञ्चति गन्ध, प्रकृतिगुणा जाति दोषेण ॥”

अर्थात्—“लहसुनको कस्तूरी, चन्दन कुंकुम और कपूरसे लपेटकर रखनेपर भी उसकी दुर्गन्ध दूर नहीं होती; क्योंकि जाति दोषके कारण स्वभाव और गुण ज्योंके त्यों बना रहता है।”

पिताकी यह बात सुनकर कुमारोंने कहा—“हे तात ! हमें आज्ञा दीजिये। उस आभिमानीका मानमर्दन करनेके लिये हम ही पर्याप्त हैं। जो काम सेवकोंसे हो सक्त हो, उसके लिये स्वामीको कष्ट क्यों उठाना चाहिये ?” कुमारोंका यह वचन सुन कर मन्त्रीने कहा—“हे राजेन्द्र ! कुमारोंका कहना ठीक है। जब

कुमार यह काम कर सकते हैं, तब आपको कष्ट क्यों उठाना चाहिये ?” मन्त्रीकी यह सलाह सुनकर राजाने ज्येष्ठ पुत्र विजय-कुमारको प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी। इससे छोटे राजकुमार चन्द्रसेनको कुछ असन्तोष हुआ और वह राजसभा छोड़ जानेको तैयार हुआ। उसे इस तरह क्रोधित होते देख राजाने उसे समझाते हुए कहा—“चन्द्रसेन ! तुझे व्यर्थ ही क्रोध न करना चाहिये। उत्तम प्रकृतिके पुरुष सम्मानको इच्छा नहीं रखते। विजयकुमार तुम्हारा ज्येष्ठ बन्धु है, इसलिये पहले उसीको काम सौंपना मेरा कर्तव्य है। छोटे भाईके लिये तो बड़ा भाई पिताके समान होता है। बड़ा भाई जीवित रहनेपर छोटे भाईको राज-सिंहासन दिया जाय, तो वह उसे भी स्वीकार नहीं करता।” इसी प्रकार मन्त्रियोंने भी चन्द्रसेनको बहुत कुछ समझाया बुझाया। किसी तरह समझाने बुझानेपर चन्द्रसेनको अपने कर्तव्यका ज्ञान हुआ और वह अपनी भूल समझकर पुनः अपने आसनपर आ बैठा।

इधर विजयकुमारने अपनी समुद्रके समान सेनाको तैयारकर यथा समय रणयात्राके लिये प्रस्थान किया। स्वदेशकी सीमापर पहुँचनेपर विजयकुमारने सेनालको सन्देश भेजा, कि तू उपद्रव छोड़कर अपने स्थानको चला जा। अन्यथा युद्ध करनेके लिये तैयार हो। विजयकुमारका यह सन्देश सुनकर सेनाल क्रोधसे कांप उठा। उसने कहा—“वीर पुरुष वाग्युद्ध नहीं करते। यदि युद्ध करनेकी सामर्थ्य हो, तो सन्मुख आकर युद्ध करो, वरना

चुपचाप यहांसे लौट जाओ।” सेनालका यह गर्वपूर्ण उत्तर सुनकर विजयकुमारने अपनी सेनाको आगे बढ़ाया। देखते ही-देखते दोनों ओरकी सेनामें मुठभेड़ हो गयी और भीषण मारकाट होने लगी। दोनों दलोंमें बहुत समय तक युद्ध हुआ। विजय-कुमारकी सेनाने शत्रुओंसे मोर्चा लेनेमें कोई फसर न रखी; किन्तु अन्तमें भरितव्यताग्रह उसीको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जब यह समाचार जयन्त राजाने सुना, तब उसने स्वयं प्रस्थान करनेका विचार किया, किन्तु कनिष्ठ पुत्र चन्द्रसेनने कहा—“पिताजी। अब कृपया मुझे जाने दीजिये।” मन्त्रोंने भी राजाको समझाते हुए कहा, कि—“चन्द्रसेनको पहले भी उसकी इच्छाके विपरीत रोक रखा गया था, इसलिये अब उसे आज़ा दे देनी चाहिये।” मन्त्रियोंकी बात राजाने मान ली और चन्द्रसेनको एक बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनालसे युद्ध करनेके लिये भेज दिया। चन्द्रसेनने शीघ्रही रणक्षेत्रके लिये प्रस्थान किया और बड़े कौशलके साथ उसने सेनालमें युद्धकर उसे गिरपतार कर लिया। कुछ दिनोंके बाद वह त्रिपुल धनसम्पत्ति और सेनालको साथ लेकर अपने नगर लौट आया। राजाने बड़े समारोहके साथ उसे नगर प्रवेश कराया। अनन्तर सेनालने जयन्तसे क्षमा प्रार्थना की, अतः एव उसने उसका अपराध क्षमा कर उसे बन्धन मुक्तकर दिया। किसीने ठीक ही कहा है कि “सन्तो गृहागतं दीनं, शत्रुमप्यनुगृह्यते।” अर्थात् संतजन अपने घर आये हुए दीन और शत्रुपर भी अनुग्रह करते हैं।

अस्तु । कुछ दिनोंके बाद चन्द्रसेनकुमारको बुद्धि और पक्कम आदिमें बड़ा समझकर राजाने उसको युवराज बना दिया । इससे विजयकुमार बहुत ही लज्जित हुआ और वह उसी दिन रात्रिके समय चुपचाप घरसे निकल पड़ा । घूमते घूमते कुछ दिनोंके बाद वह एक दिन किसी शून्य नगरमें जा पहुँचा और किंकर्तव्य विमूढ़ हो रात्रिके समय एक पुराने देवमन्दिरमें सो रहा । सुबह होते ही वह वहाँसे भी चल पड़ा । किसीने ठीक ही कहा कि “फल मिलना कर्मांधोन है और बुद्धि भी कर्मानुसारिणी होती है, तथापि ज्ञानवान् पुरुषोंको बहुत सोच विचारकर काम करना चाहिये ।” विजयकुमार इसा तरह अरेला घूमता रहा, किन्तु इस अवस्थासे वह दुःखी हो गया । कहा भी है कि—“जिस समय पासमें धन नहीं रहता, उस समय कोई मित्र भी नहीं बनता । सूर्य कमलका प्यारा मित्र माना जाता है, किन्तु जय सरोवरमें जल नहीं होता, तब वह भी उसका शत्रु हो पड़ता है ।” विजय कुमार इसी तरह भटकता हुआ उड़ीयाण भूमिमें जा पहुँचा । वहाँ उसने कीर्तिधर मुनिको कायोत्सर्ग करते देखा । उन्हें देख कर उसे बहुत ही आनन्द हुआ । वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! धन्य भाग्य कि आज मुझे साधुके दर्शन प्राप्त हुए ।” किसीने ठीक ही कहा है कि—“देवदर्शनसे सन्तोष, गुरु-दर्शनसे आशीर्वाद और स्वामी-दर्शनसे सम्मान मिलनेपर आनन्द होना स्वाभाविक ही है । अब मुनिराजको वन्दना कर मुझे अपनी आत्माको निर्मल बनाना चाहिये । इस प्रकार विचार कर शुद्ध

बुद्धिसे उसने मुनीश्वरको तीन प्रदक्षिणा देकर चन्दन किया। अनन्तर मुनिने धर्मलाम रूपी अशोर्चा दे उसे इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया :—

हे महानुभाव ! आर्यदेश, उत्तमकुशल, रूप, बल, आयु और बुद्धि आदिसे युक्त मानव-देहको प्राप्त कर जो मूर्ख धर्म नहीं करता, वह मानो समुद्रमें रहकर नावका त्याग करता है। मोहरूपी रात्रिसे व्याकुल प्राणियोंके लिये धर्म, दिनोदयके समान और सुखते हुए सुप्त वृक्षके लिये मेघके समान है। सम्यक् प्रकारसे उसकी आराधना करनेपर वह भव्यजनोंको सुखसम्पत्ति देता है। और दुर्गतिमें फँसे हुए प्राणियोंको बचाकर अनेकों दुःखसे मुक्त करता है। बन्धुरहित मनुष्योंके लिये वह बन्धु समान, मित्र रहितके लिये मित्र समान, अनाथका नाथ और संसारके लिये एक वत्सल रूप है। जीव दयामय इस सम्यग् धर्मको भगवानने गृहस्थ और यति दो रूपमें पतलाया है। हे भद्र ! यथाशक्ति उस धर्मका तू आश्रय ग्रहण कर।”

मुनिराजके इस उपदेशसे विजयकुमारके मोहान्धकारका नाश हो उसे सद्धर्मकी प्राप्ति हुई और उसी समय उसने उनसे यति दीक्षा ग्रहण कर ली। इस अवसरपर मुनीने उसे इस प्रकार धर्मोपदेश दिया :—“हे विजयराजर्षि ! तू एकाग्र चित्तसे हितशिक्षा श्रवण कर। हे मुने ! राग द्वेषादि शत्रुओंपर जिनेश्वरने बलपूर्वक विजय प्राप्त की है, उन शत्रुओंको पोषण करने वालोंपर जिनेश्वर कैसे प्रसन्न रह सकते हैं ? इसलिये तुझे रागद्वेषादि

शत्रुधोपर विजय प्राप्त करना चाहिये। शास्त्रमें यह भी कहा गया है, कि—“तपके अजीर्ण मोक्षको, ज्ञानके अजीर्ण अहंकारको और प्रियाके अजीर्ण पर-भयर्णवादको जितकर निवृत्ति प्राप्त करना चाहिये। इनके अनिरुद्ध क्षमामें मोक्ष, मृदुतासे मान, आर्जुनसे माया, और अनिच्छासे लोग—इन प्रकार चार पाप-योंको जोतनेसे संस्कारों प्राप्ति होता है। ज्ञानसे दुःख और ज्ञानसे सुख प्राप्त होता है, इनलिये निरन्तर ज्ञान प्राप्त करने रहना चाहिये। जिसमें आत्मा ज्ञानमय हो। जो धीर, दानवी, मौनी, और संगरहित होकर संयम मार्ग पर चलते हैं, वे ज्ञान प्राप्ति मोहादिकसे भी पराजित न होकर मोक्ष प्राप्त करने हैं। हे भद्र ! मैंने तेरे दीक्षा रूपी पात्रमें नन्दोपदेश रूपी जो अन्न परोसा है, उसे उपभोग कर वृ सुखी होना।” पुनः गुरुने कहा—“हे महाभाग ! जिस प्रकार रोहिणाने ब्राह्मिके पांच दाने प्राप्तकर उनकी वृद्धि की थी, उसी तरह पंचमहाग्रन्थोंकी वृद्धि करना।” मुनिराजका यह धर्मोपदेश सुन विजय मुनिने पूछा—“हे प्रभो ! रोहिणी कौन थी और उसने ब्राह्मिके पांच दानोंकी किस प्रकार वृद्धि की की ?” गुरुदेवने कहा—“रोहिणीका वृत्तान्त बालाता हैं। उसे सुन !

नामक चार स्त्रियां थीं। एक घर गृहकार्यमें नियुक्त करनेके विचारसे दत्तने अपनी चारों पुत्रवधुओंके सम्बन्धियोंको इकट्ठा किया और भक्तिपूर्वक भोजनादिसे उनका सत्कार कर उन्हें यथोचित स्थान पर बैठाया। इसके बाद उसने क्रमशः एक-एक बहूको बुलाकर उन्हें ग्रीहिके पांच पांच दाने दिये और कहा—कि “इन पांच दानोंको सम्हालकर रखना और जब मैं मांगूं तब मुझे देना।” इतनी प्रक्रिया करनेके बाद उसने सबको सम्मानपूर्वक विदा किया।

दाने मिलनेपर बड़ी बहू मनमें कहने लगी—“मालूम होता है कि धुड़ापेके कारण मेरे ससुरजीकी बुद्धि मारी गयी है। अन्यथा वह सबके सामने मुझे यह पांच दाने क्यों देते? अतएव उन्हें लेकर मुझे क्या करना है? यह सोचते हुए उसने तुरन्त उन दानोंको बाहर फेंक दिया। इसके बाद दूसरी बहूने विचार किया कि इन दानोंको मैं क्या करूं और कहाँ रखूं? यह विचार कर वह उन्हें खा गयी। तीसरी बहूने विचार किया कि बूढ़े ससुरजीने इतने आडम्बरसे स्वजनोके सम्मुख यह दाने दिये हैं, तो इसमें अग्रश्य कोई कारण होना चाहिये। यह सोच कर उसने उन्हें एक अच्छे कपड़ेमें बांध कर यत्न पूर्वक बकसमें रख दिया और उनकी रक्षा करने लगी। सबसे छोटी बहू रोहिणीने वे दाने अपने भाइयोंको दे दिये और उन्हें खेतमें धुसा कर उत्तरोत्तर उनको संख्यामें वृद्धि करने लगी।

इसके बाद पांचवे वर्ष दत्तने विचार किया कि बहूओंको

दाने दिये पांच वर्ष व्यतीत होने चले, अतएव अब देखना चाहिये, कि उन्होंने उनका क्या किया ? यह सोचकर उसने फिर पूर्ववत् अनेक स्वजनोंको इकट्ठे किये और उन्हें भोजनादि द्वारा सम्मानित करनेके बाद उनके सामने ही बहुओंसे वे दाने मांगे । पहले उसने यही कहसे कहा,—“हे वत्से ! क्या तुझे स्मरण है कि मैंने पांच वर्ष पर तुझे ब्रौह्मिके पांच दाने दिये थे ?” यह सुन उसने कहा,—“हां, मुझे अच्छी तरह स्मरण है ।” दत्तने कहा—“अच्छा, तो वे दाने मुझे इसी समय ला दो । ससुरको यह बात सुनकर उज्ज्विता घरमें गयी और वहांसे दूसरे पांच दाने लाकर श्वसुरके हाथमें रख दिये । श्वसुरने पूछा,—“हे वत्से ! ये वही दाने हैं या दूसरे ?” उज्ज्विता कुलवधु थी अतएव उसने झूठ बोलना उचित न समझ कर कहा,—“यह दाने वही नहीं, बल्कि दूसरे हैं । यह सुन श्वसुरने फिर पूछा,—“तूने मुझे दूसरे दाने क्यों दिये ?” यह कहने कहा,—“पिताजी ! क्षमा कीजिये । मैंने उन्हें निरर्थक समझ कर उसी समय फेंक दिया था । उसकी यह बात सुनकर श्वसुरने क्रुद्ध होकर कहा,—

~ “दानानुसाराण्यो कीर्तिं लक्ष्मीः पुण्यानुसाराण्यो ।

प्रज्ञानुसाराण्यो विद्या, बुद्धिः कर्मानुसाराण्यो ॥”

अर्थात्—“दानके अनुसार कीर्ति, पुण्यके अनुसार लक्ष्मी, बुद्धिके अनुसार विद्या और कर्मानुसार बुद्धि होती है ।” यह कहते हुए उसने उज्ज्विताको घर भाड़ने-घटोरने आदिका काम-

सौंपा। इससे उज्झिताको बहुत ही दुःख हुआ, किन्तु इसे स्वीकार करनेके सिवा दूसरा कोई चारा ही न था।

इसके बाद दत्तने भक्षिता नामक दूसरी बहूको बुलाकर पूछा,—“वत्से! मुझे वही पांच दाने ला दो। यह सुन कर भक्षिताने भी घरसे दूसरे दाने लाकर दत्तके हाथमें रखे। दत्तने पूछा—“हे वत्से! यह वही दाने हैं या दूसरे? जो बात हो यह सच्ची ही कहना; क्योंकि असत्यका पाप सभी पापोंसे बढ़कर होता है।” इससुरकी यह बात सुन कर उसने कहा,—“हे पिताजी! यह तो दूसरे दाने हैं। आपने जिस समय मुझे दाने दिये, उस समय मैंने सोचा, कि इन्हें कहाँ फलूँ? कहीं पेसा न हो, कि यह खो जायें? यह सोचकर उसी समय मैं उन्हें खा गयी थी।” भक्षिताकी यह बात सुनकर दत्तने अपने समस्त खजनोंके समक्ष उसे फूटने, पीसने और भोजनादिके तैयार करनेका काम सौंपा। भक्षिताको भी यह काम पाकर किसी प्रकारका सुख या सन्तोष न हुआ।

इसके बाद दत्तने तीसरी बहू रक्षिताको बुला कर कहा,—“हे वत्से! मुझे वही पांच दाने ला दो। यह सुन रक्षिताने उन्हें अपने गहनोंकी सन्दूकमें सुरक्षित रख छोड़े थे, अतएव वह उसी समय उन्हें ले आयी। दत्तने पूछा,—हे वत्से! यह वही दाने हैं या और हैं? यह सुन रक्षिताने कहा,—“पिताजी! यह वही दाने हैं; क्योंकि मैंने इन्हें अच्छी तरह अपने गहनोंकी सन्दूकमें रख छोड़े थे।” रक्षिताकी यह बात सुनकर दत्तने

उसे अपनी समस्त सम्पत्ति और स्वर्ण रत्नादिक सम्हालनेका काम सौंपा। इससे वह सुखी हुई और लोगोंने भी उसकी खूब प्रशंसा की।

इसके बाद दत्तने रोहिणीको बुलाकर उससे भी वही पांच दाने मांगे। रोहिणीने कहा,—“अच्छा, पिताजी, मैं उन्हें अभी मंगाये देती हूँ। किन्तु इसके लिये कुछ गाड़ियोंकी आवश्यकता होगी। यह सुन दत्तने कहा,—“गाड़ियोंका क्या होगा?” रोहिणीने कहा,—“पिताजी! जिस समय आपने सरके सामने मुझे ये दाने दिये, उस समय मैंने सोचा कि अवश्य इसमें कोई रहस्य होना चाहिये। इसलिये मैंने अपने भाईको ये दाने देकर कहा कि उन्हें खेतमें घुमा दो। अतएव भाईने ये दाने एक किसानको दे दिये। किसानने उन्हें पहले वर्ष बोये। पहले वर्षमें बोनेसे जितने दाने उत्पन्न हुए, उतने सब दूसरे वर्ष बो दिये गये। इसी तरह बोते-बोते ये अब इतने अधिक हो गये हैं, कि उन्हें लानेके लिये वास्तवमें कई गाड़ियोंकी आवश्यकता पड़ेगी।” रोहिणीकी यह बात सुनकर दत्तने तुरत गाड़ियां मंगवा दीं। इसके बाद रोहिणीने यह सब चावल भरवा मंगाये। यह देख कर सब लोग उसकी बार बार प्रशंसा करने लगे। दत्तको भी इससे परम सन्तोष हुआ और उसने रोहिणीको गृहस्वामिनी बनाकर सरको आज्ञा दी, कि यदो वहाँ मेरे गृहको स्वामिनी है अतएव कोई इसकी आज्ञा उल्लंघन करनेका साहस न करे।

इस दृष्टान्तका तात्पर्य यह है :—“दत्तको सद्गुरु समझना चाहिये । पांच बोहिके दाने पांच महाव्रत समझना चाहिये । जो प्राणी पंच महाव्रत ग्रहण कर उन्हें त्याग देते हैं, वे उज्झिताकी तरह दुःखी होते हैं और इस असार संसारमें गोते लगाया करते हैं । जो लोग व्रत लेकर उसकी विराधना करते हैं, वे भी दूसरी पक्षकी तरह फट पाते हैं । जो लोग गुरुकी आज्ञानुसार महाव्रत ग्रहण कर निरतिचारपूर्वक उसे पालनेकी चेष्टा करते हैं, वे रक्षिकाकी भांति सुखी होते हैं और जो महाव्रत ग्रहण कर उसकी वृद्धि करते हैं, वे रोहिणीकी भांति सर्वत्र महत्प्र प्राप्त करते हैं, इसलिये हे महाभाग ! तुझे पंच महाव्रत ग्रहण कर उनकी वृद्धि करनी चाहिये ।”

इस प्रकार विजय मुनि व्रत अंगीकार कर शुभ ध्यानमें तत्पर हो, सम्यक् प्रकारसे संयम पालते हुए गुरुके साथ विचरण करने लगे । कुछ दिनोंके बाद उनकी योग्यता देखकर गुरुमहाराजने उन्हें आचार्यके पदपर स्थापित किया और स्वयं संमैत शिखर पर जा, अनशन कर मोक्षपद प्राप्त किया ।

अनन्तर विजयसूरि अपने शिष्योंको पढ़ाते और धर्मोपदेश देते हुए संसारमें विचरण करने लगे । बहुत दिनोंके बाद जब वे शास्त्राभ्यासके श्रम और विविध प्रश्नोंके उत्तर देनेके कारण क्लान्त हो उठे, तब वे अपने मनमें कहने लगे—“अहो ! उन मुनियोंको धन्य है, जो अनपढ़ हैं और प्रश्न तथा शास्त्राभ्यासकी चिन्ता न होनेके कारण आनन्दपूर्वक दिन बिताते हैं । वास्तवमें

मूर्ख रहना ही उत्तम है। किसीने कहा भी है,—“हे सखे ! मुझे मूर्खता ही पसन्द है, क्योंकि उसमें आठ गुण हैं। मूर्ख मनुष्य निश्चिन्त, बहुत भोजन करनेवाला, लज्जारहित, रात-दिन सोनेवाला, कार्याकार्यका विचार करनेमें अंध और धिरे, मानापमानमें समान, बहुधा राग रहित और शरीरसे सुदृढ़ होता है। अहो ! मूर्ख मनुष्य आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मैं अधिक पढ़ा हूँ, इसीलिये लोग नानाप्रकारके प्रश्न पूछकर मुझे तंग किया करता है।” इस प्रकारके दुर्ध्यानसे आचार्य विजयसुरिने ज्ञानाचरणीय कर्मका बन्ध किया और इस कर्मको क्षय किये बिना ही वे मृत्युको प्राप्त कर सौधर्म देव-लोकमें देव हुए। अनन्तर आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे व्युत्त होकर पद्मपुरमें वे धनश्रेष्ठीके पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। वहाँ उनका नाम जयदेव रखा गया। जब वह विद्याध्ययन करनेके योग्य हुआ तब उसे पाठशालामें पढ़ानेके लिये भेज दिया। किन्तु पण्डित पढ़ाते-पढ़ाते थक गये, फिर भी जयदेवको एक अक्षर न आया। यह देखकर उसके पिताको बड़ी चिन्ता हुई। यह सोचने लगा,—“पुत्रोंका न होना और मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि उससे पुरुषको थोड़ा ही दुःख होता है, किन्तु मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके रहते निरन्तर जीजला करता है। उसने जयदेवको पढ़ानेके लिये अनेक मित्रों मानीं और अनेक प्रकारसे औपधोषचार भी कराये; किन्तु उससे कुछ भी फल न हुआ। यथा समय उसे यौवन प्राप्त हुआ और वह भली युती

घातें भी समझने लगा । लोग उसे मूर्ख कह कह कर चिढ़ाते । यह बात उसे अच्छी न लगती थी । अन्तमें एक दिन इसीसे ऊय कर वह घरसे निकल पड़ा । उसे कुछ कुछ वैराग्य भी आ गया था, अतएव उसने जिमलचन्द्र आचार्यके पास दीक्षा ले ली । इसके बाद वह आचार्यके आदेशानुसार चारित्रिका पालन करता और योग साधता, किन्तु उसे अपना पाठ याद न आता । इससे उसने बारह वर्ष पर्यन्त आयम्बिल आदिके तप किये, किन्तु फिर भी उसे एक अक्षर न आया । यह देखकर गुह्यमहाराजने कहा,—“हे साधो ! यह तुम्हारे पूर्व जन्मका कर्म उदय हुआ है । इसीसे तुमको अपना पाठ याद नहीं होता । उदास मत हो । अब तुम केवल “रे जीव ! मात्स्य, मा तुष ।” इतना ही कहा करो । इसीसे तुम्हारा पल्याण होगा । किन्तु जयदेवको यह भी याद न रहा । वह “मास तुस, मास तुस” इस प्रकार बारम्बार रटने लगा । गुरुदेवने यह देखकर उसका नाम ‘मासतुस ऋषि’ रख दिया और लोग भी उसे इसी नामसे पहचानने लगे । इसके बाद बहुत दिनोंतक अयम्बिल आदि तप करने तथा शुरुद्ध्यान धरनेपर मासतुस ऋषिको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । यह देखकर समीपस्थ देवताओंने दुन्दुमीनाद पूर्वक सुवर्ण कमलकी रचना की । वहां बैठकर वह केजली भगवान इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे :—“हे भव्य प्राणियो ! मैंने पूर्वजन्ममें शिष्योंको शास्त्र पढ़ाते और शंका समाधान करते-करते उद्विग्न मनसे ज्ञानावरणीय कर्मका बंध किया था, इसीसे इस जन्ममें मेरा

यह कर्म उदय हुआ और इसी कारणसे मुझे एक अक्षर भी न आता था। किसीने ठीक ही कहा है कि “हंसते-हंसते भी जो कर्म गले पँध जाता है, वह रोते-रोते भी नहीं छूटता। इसलिये जीवको कर्म न बांधना चाहिये।” इस प्रकार केवली भगवानके उपदेशसे बहुत लोगोंको प्रतियोध प्राप्त हुआ। अनन्तर केवली भगवान धर्मोपदेश देते हुए दीर्घकाल तक इस संसारमें विचरण करते रहे। अन्तमें उन्होंने शत्रुंजय तीर्थपर सिद्धपद प्राप्त किया। इस दृष्टान्तसे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, कि ज्ञान प्राप्त करनेके बाद जलमें गिरे हुए तैल-बिन्दुकी भांति सर्वत्र उसका विस्तार करना चाहिये।

अब हमलोग अभयदानके सम्बन्धमें विचार करेंगे। अभयदान अर्थात् जो जीव दुःख भोग रहे हों या मर रहे हों उनकी रक्षा करना। त्रिभुवनके पेश्वर्यका दान भी अभयदानकी समता नहीं कर सकता। मयतीत प्राणियोंको अभय देने या भयमुक्त करनेका नाम भी अभयदान ही है। किसीने अभयदानकी प्रशंसा करते हुए ठीक ही कहा है कि सुवर्ण, गाय और भूमिके दान देनेवाले इस संसारमें बहुत मिल सकते हैं; किन्तु प्राणियोंको अभयदान देनेवाले पुरुषोंका मिलना दुर्लभ है। इस सम्बन्धमें चसन्तकका दृष्टान्त मनन करने योग्य है। वह इस प्रकार है :—

वसंतककी कथा ।

वसंतपुर नामक एक नगरमें महाशलवान, तेजस्वी और परम प्रतापी मेघचाहूँ नामक एक राजा राज्य करता था । उसे प्रियंकरा नामक एक पटरानी थी । इसके अतिरिक्त उसे पांचसौ और भी रानियाँ थीं । इन रानियोंके साथ वह आनन्दपूर्वक जीवन बिताता था और प्रजा भी उसके राज्यमें सब तरहसे सुखी थी ।

एक दिन रात्रिके समय सिपाहियोंने चोरीके मालके साथ किसी चोरको देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया । दूसरे दिन उन्होंने उसे राजाके सम्मुख उपस्थित किया । उसे देखकर राजाने प्रसन्नता पूर्वक उसके बन्धन ढीले करा दिये और उससे पूछा—
 “हे युवक ! तेरा कौन देश और कौन जाति है ? इस अवस्थामें तूने यह पापकार्य क्यों आरम्भ किया है ?” राजाकी यह बात सुन चोरने लज्जित होते हुए कहा—“हे राजन् ! घंध्यपुर नगरमें वसुदत्त नामक एक वणिक रहता है, उसोका मैं पुत्र हूँ । मेरा नाम वसन्तक है । पिताने भलीभाँति मेरा लालन-पालन किया, मुझे पढ़ाया-लिखाया और मेरा ब्याह भी किया, किन्तु दुष्कर्म योगसे मैं जुआरो बन गया । माता-पिता और स्वजनोंने मुझे बहुत

समझाया और मना भी किया। मुझे घारम्यार उपदेश दिये, किन्तु मैं किसी प्रकार उस दुर्ब्यसनको न छोड़ सका अतः अन्यान्य लोग भी शिक्षा देते हुए मुझसे कहने लगे, कि उत्तम और कुलीन पुर्षोंको जुआ कभी न खेलना चाहिये। यह ठीक है कि लोग ईर्ष्या करनेमें कुशल होते हैं, किन्तु तुम्हें यह प्रयास नहीं करना क्योंकि जब गधा दूसरेके अंगूर खाता है, तब अपना हानि न होने पर भी, पड़ोसी लोगोंको उसका अनुचित कार्य देख कर दुःख होता है।

अस्तु। मेरे कुलक्षण देख, पिताने पैतृक सम्पत्ति परसे मेरा अधिकार उठाकर मुझे घरसे निकाल दिया। किसीने ठीक ही कहा है कि उत्तम होनेपर शत्रुका भी आदर किया जाता है,—औपधी फट्ट होनेपर भी वह गुणकारी होनेसे ग्रहण की जाती है, किन्तु प्यारा पुत्र होनेपर भी वह यदि दुष्ट होतो सर्पके फाटे हुए अंगूठेकी भांति उसका त्याग किया जाता है। हे राजन ! इस प्रकार पिताने ज़रसे निकाल दिया तबसे मैं स्वतन्त्र होकर चारों ओर भटकता हूँ, चोरी करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, घर घर भीख मांगता हूँ और किसी शून्य मन्दिरमें सो रहता हूँ। आज रात्रिके समय जब मैं चोरी कर रहा था तो आपके इन सेवकोंने मुझे देख लिया और ये मुझे यहाँ बांधकर ले आये। हे राजेन्द्र ! यही मेरा सच्चा वृत्तान्त है। जब आपको जो ठीक लगे, वह करे।

वसन्तककी यह बातें सुनकर राजाको यड़ी दया आयी पर,

उसे खयाल हो आया कि चोरको कदापि अछुता न छोड़ना चाहिये
 अतएव नियमानुसार उसे शुलीपर चढ़ानेकी आज्ञा दे दी। इस
 समय राजाकी चार्यी ओर प्रियकरा पटरानी बैठी हुई थी। उसने
 वसन्तकको दीन शरण रहित देखकर राजासे प्रार्थना की कि:—
 “हे नाथ! केवल आज एक दिनके लिये इस चोरको मेरे हवाले कर
 दोजिये। मैं आज इसके मनोरथ पुर्णकर फल फिर इसे आपको
 सौंप दुंगी।” रानीको यह प्रार्थना राजा अस्वीकार न कर सका।
 उसने वसन्तकको रानीके साथ जानेकी आज्ञा दे दी। रानी उसे
 यन्त्रन मुक्कुर तुरत अपने महलमें ले आयी। वहाँ उसकी आज्ञा-
 से दास दासियोंने तैल मर्दनकर स्वर्ण कुम्भोंमें भरे हुए स्वच्छ
 सुगन्धित और वृष्ण जलसे उसको स्नान कराया। इसके बाद
 सुकोमल और सूक्ष्म वस्त्रसे उसका शरीर पौँछकर उसे दिव्य वस्त्र
 पहनाये गये। तदन्तर कृष्णागुरु धूपके धुपसे उसके केश सुग-
 तितकर चन्दनसे उसका अंग घिलेपित किया गया। इसके बाद
 दोनों बाहुओंमें पाजूवन्ध, अंगुलियोंमें अंगूठी, कानमें कुण्डल,
 मस्तकपर मुकुट, कंठमें हार प्रभृति आभूषण पहनाये गये। इसके
 बाद एक उत्तम आसनपर बैठाकर रानीने उसे नाना प्रकारके
 पदार्थ पिलाये। तदनन्तर कर्पूर मिश्रित ताम्बुल खिलाकर रानीने
 उसे पलंगपर बैठाया और कथा-कहानी तथा काव्य विनोद द्वारा
 उसका मनोरंजन किया। क्रमशः जय शाम हुई तब रानीको
 आज्ञासे सेवकोंने उसे एक अच्छे घोड़ेपर सवार कराया और
 उसके सिरपर छत्र धारणकर सैकड़ों सुमट तथा विविध वाजि-

मंत्रोंके साथ उसे समुने मगरबी गैर कर्मायी । इस प्रकार मगरमें गुमाकर रात्रिके समय थे उसे रानीके महलमें वापस ले आये । इधर रानीने उसके लिये सुकोमल शय्याका प्रबन्ध पादलेहीसे कर रखा था, उन्नीपर उसे सुन्हाया और मवेत होतही उसने फिर उसके पुराने कपड़े पहनाकर राजाको सौंप दिया ।

तदनन्तर राजा उसे उद्यो'ही कधियके हवाले करने चला ह्यो'ही दूसरी रानीने थाकर उमनी याचना की । यह देय राजाने उसकी भी याचना स्वीकार कर ली । उसी समय उसने घसन्तकको घर ले जाकर पूर्यपन् मज्जन, स्नान, भोजनसे उसका आदर-सत्कार किया । इसी तरह पारस्परिक स्पर्द्धाके कारण अन्यान्य रानियोंने भी राजासे प्रार्थना कर एक-एक दिनके लिये घसन्तकको अपना अतिथि बनाया और विपुल धन व्यय कर नाना प्रकारसे उसके मनोरथ पूर्ण किये ।

यह पढ़ले ही बतलाया जा चुका है, कि राजाके एक गटरामी और पांच सौ रानियां थीं । इनके अतिरिक्त उसके शीलप्रती नामक एक और भी रानी थी । यह दुर्भाग्यवश राजाके हृदय पर अधिकार न कर सकी थी । व्याह के बाद राजाने कभी उसका मु'द भी न देया था । शीलप्रती यह सब अपने कर्मका ही दोष मानकर सन्तोष धारण करती थी । सभी रानियोंको घसन्तकका आतिथ्य करते देय, उसे भी वही कार्य करनेकी इच्छा हो आयी । यद्यपि राजाके पास जानेकी उसकी हिम्मत न पड़ती थी, तथापि यह साहस कर उनके पास

पहुंची और हाथ जोड़ कर कहने लगी—“हे स्वामिन् ! हे प्राणधार ! हे प्राणवल्लभ ! मैंने आजतक आपसे कभी किसी वस्तुको याचना नहीं की है। यदि आप आज्ञा दें तो आज मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूँ। राजाने विरक्ति पूर्वक इसके लिये अनुमति दे दी। शीलवतीने कहा,—“हे नाथ ! इस खोरफो मुझे दोजिये और सदाके लिये इसे मुक्त करनेको छपा कीजिये।” राजाने परोपकार युद्धिपूर्वक की हुई रानीकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा,—“प्रिये ! तूने निस्वार्थ भावसे यह प्रार्थना की है, इसलिये मैं तेरे कथनानुसार वसन्तकको अभयदान देकर इसे मुक्त करता हूँ। अब तू इसे अपने साथ ले जा सकती है।”

राजाकी यह बात सुनकर रानीको बड़ा ही हर्ष हुआ। उसी समय वह वसन्तकको अपने साथ महलमें ले गयी और यथाशक्ति उसे स्नान, भोजन तथा वस्त्रादिद्वारा सम्मानित कर उसे अभयदान दिया। इससे वसन्तकको बड़ा ही आनन्द हुआ और वह उस अभयदानको राज्यप्राप्तिसे भी बढ़ कर मानने लगा। सब रानियोंकी तरह शीलवतीने एक दिन और एक रात अपने घर रखनेके बाद दूसरे दिन उसे धर्म पुत्र मान कर विदा किया। इसके बाद वसन्तक वहांसे विदा हो, राजाके पास गया और उसे प्रणाम करने लगा। यह देखकर राजाने पूछा—“वसन्तक ! सब बताओ कि आज तू इतना प्रसन्न क्यों दिखायी देता है ? रोज तेरे शरीरपर बहुमूल्य वस्त्राभूषण होनेपर भी तेरे चेहरेपर श्यामता छायी रहती थी, किन्तु

आज साधारण धर्मों होनेपर भी तेरा चेहरा क्यों खमक रहा है ?" राजाकी यह बात सुनकर परसन्तकने कहा—“हे नाथ ! आप मुझे दुर्लभपर यज्ञानेकी भाषा से चुके थे भतपय नश मेंर कानोंमें उर्दी शब्दोंक। मनक आया फतनी थी। उन दिनसे मुझे नारा संसार सुना दिखायी देना था। जल और अन्न पियके समान मालूम होना था। मुलायम गद्दे फाँटोंकी दीपकें समान मालूम होते थे और घोंदा गंधेकी लज्ज दीपना था—इसी तरह सभी मुझे रिपरोत मालूम होते थे। नश मेंर नेत्रोंके सम्मुख मृत्यु नाचा फर्ती थी, इसलिये सुषके साज में मुझे दुःखदायक प्रतीत होते थे। आज आपने शीलवती रानीकी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे जो भगवदान दिया है, उसके कारण मुझे अब सारा संसार आनन्द प्रद दिखायी दे रहा है।”

इसी समय शीलवती रानी मोघदां आ पहुँची। उसने राजामे निवेदन किया कि—“हे नाथ ! आप इसे स्वयं अपने मुखसे भगवदान दीजिये।” यह सुन राजाने कहा—“तथास्तु। मैं इसे भगवदान देता हूँ। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है ?” रानीने कहा—“नहीं, नाथ ! आपकी कृपासे मुझे किसी बातकी फर्मा नहीं है। मैं पूर्ण रूपसे सुखी हूँ।” रानीके यह शब्द सुनकर राजा अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! धन्य है इसके गाम्भीर्यको, धन्य है इसकी परोपकार बुद्धिको और धन्य है इसके वचन-माधुर्यको ! वास्तवमें इसीके पुण्य प्रतापसे मेरा राज्य बढ़ रहा है।” इसके बाद दिन प्रतिदिन इस रानीके प्रति राजाका अनुराग बढ़ता गया और

अन्तमें उन्होंने उसीको पटरानी बना दिया। इस प्रकार पतिके प्रसादको प्राप्त कर शीलवती सद्गुण रूपी जलसे अपने पाप धोने लगी। कुछ ही दिनोंमें उसने अपने शील स्वभावके कारण सशको वशीभूत कर लिया। घसन्तक भी अब वहीं रहकर राजसेवा करने लगा। अब उसने जुआ, चोरो आदि बुरे कर्मोंका त्याग कर दिया और सदाचारो बनकर दिन बिताने लगा। इधर शीलवती रानी गृहस्थ धर्ममें प्रवृत्त हो सुख भोगने लगी और अभयदानके प्रभावसे यथा समय वह नवें ग्रैवेयकमें दैवपनेको प्राप्त हुई। वहां एकतीस सागरोपमकी आयु भोगकर वह महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धिपद प्राप्त करेगी। घसन्तकने भी गुरुर्योगसे पंच अणुघृत ग्रहण किये और सम्यक् प्रकारसे उनका पालन कर अन्तमें स्वर्ग लाभ किया। इस दृष्टान्तसे शिक्षा ग्रहणकर लोगोंको अनयदान में प्रवृत्त होना चाहिये।”

भगवान् पार्श्वनाथ भव्य जीवोंको उपदेश देते हैं कि—“हे भव्य जीवो ! साधुओंको अन्न, उपाश्रय, औषधि, वस्त्र, पात्र और जलदान देनेसे प्राणीके करोड़ों जन्मके संचित पातक नष्ट हो जाते हैं और वह चक्रवर्ती तथा तीर्थंकरका पद प्राप्त करता है। सुपात्रको दिया हुआ दान मनुष्योंके लिये बहुत ही फलदायक सिद्ध होता है। कहा भी है कि—

“सतोपि गवि दुग्ध स्यादुग्धमप्युरो विष्म।”

पात्रापात्र विचारेण, कृत्वाग्रे दानमुत्तमम् ॥”

अर्थात्—“गायको पालो पिलानेसे वह भी दूधका रूप

धारण करती है और सर्पको दूध देनेसे वह भी विपर्यय हो जाता है, इसलिये पात्रापात्रका विचारकर सुपात्रको दान देना उत्तम है।

इस प्रकारके उत्तम पात्र केवल साधु ही कहे जा सकते हैं। सत्ताईस गुणोंसे युक्त, पंच महायनके पालनेवाले और अष्ट प्रयत्न मात्ताने धारक होनेके कारण साधु ही उत्तम पात्र हैं। सिद्धान्तमें भी कहा है कि सबसे उत्तम पात्र साधु और उससे मध्यम पात्र श्रावक और उससे जघन्य पात्र अविरति सम्यग् दृष्टिको जानना चाहिये। इस प्रकार साधु प्रधान पात्र होनेके कारण उन्हें पहले दान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वधर्मानुयायीको भी दान देना चाहिये। श्री सिद्धान्तमें कहा है कि तथा प्रकारके धमण माहण (साधु) को प्राप्तुक और पयणीय अशन, पान, छादिम और स्वादिम पदार्थोंका दान देनेसे प्राणो वायुके अतिरिक्त अन्यान्य सात कर्मोंकी निविड़ प्रवृत्तियोंको शिथिल करनेमें समर्थ होता है और इससे अनेक जीव उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करते हैं, अनेक जीव दो जन्ममें समस्त दुःखोंका अन्त कर सिद्ध होते हैं, जघन्यसे ऋषभ देव स्वामीके जीवकी तरह तरह जन्मका उल्लंघन तो करते ही नहीं।

सरलभावसे भी सुपात्रको दान देनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस सम्यन्धमें निम्नलिखित दृष्टान्त विचारणीय है :—

महाविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती विजयमें जयपुर नामक एक नगर है। वहां जयशेखर नामक राजा राज्य करता था। वहांपर चार वणिक पुत्रोंमें परस्पर गहरी मित्रता थी। उनमेंसे एकका नाम

चन्द्र, दूसरेका नाम भानु, तीसरेका नाम मोम और चौथेका नाम कृष्ण था। यह चारों सदा एक दूसरेका हित चाहते और परस्पर हास्यप्रिनोद किया करते थे। दूध और पानीकी तरह सदा वे एक दूसरेसे मिले रहते थे। किसीने कहा है, कि—देना और लेना, गुप्त बात कहना और सुनना, भोजन करना और कराना—यह प्रतिके छः लक्षण चतलाये हैं।” यह सभी बातें इन चारों मित्रोंमें पायी जाती थीं। इससे वे चारो जन बड़े ही आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे।

एक समय चन्द्र सोचने लगा, कि हम लोग अपनेको भाग्यवान् भले हो समझें, पर वास्तवमें हम घैसे नहीं हैं, क्योंकि बाल्या-वस्थामें तो माताका दूध और पिताका धन उपभोग करना ठीक है, किन्तु युवावस्थामें जो अपने हाथोंसे पैदा कर खाये-खर्चे वही वास्तवमें भाग्यवान् है किन्तु जो मूल पुंजीको उड़ाता है, वह नौच कहलाता है। इसलिये धन कमानेके लिये कोई उपाय करना चाहिये। बिना आमदनीके खर्च करना ठीक नहीं। यह सोचते हुए शीघ्र ही चन्द्रने अपना यह विचार अपने तीन मित्रोंको फह सुनाया। उसको बात सुनकर सबोंने निर्णय किया कि—हम लोगोको नौकाओं द्वारा समुद्र यात्रा कर व्यापार करना चाहिये।” इसके बाद उन सबोंने अपने-अपने पितासे इस सम्बन्धमें जिक्र किया; किन्तु सबोके पिताओंने प्रायः यही उत्तर दिया कि घरमें काफी धन है, फिर तुम्हें इस तरह विदेश-गमन करनेको क्या आवश्यकता है? अभी तुम लोग युवक हो, दूसरे

संसारके लोग भी बहुत ही धूर्त होते हैं, तीसरे विदेश यात्रा भी बहुत ही फलदायक होती है और फिर सामुद्रिक व्यापार करना तो बड़ा ही फलिन काम है, इसलिये हम तुम्हें अनुमति देना उचित नहीं समझते ।

तुर्भाग्यवश वड़ोंको यह बात उन युवकोंको अच्छी न लगी । वे अपने विचारमें दृढ़ रहते हुए नौकाओंमें फिराना भराकर समुद्र यात्राकी तैयारी करने लगे । चलते समय घुरे शकुन भी हुए किन्तु उसको भी उन्होंने परवाह न की । इस प्रकार प्रस्थान करनेके बाद तीसरे दिन आकाशमें एकदल घिर आये, घोर गर्जना होने लगी और बिजली चमकने लगी । साथ ही इतने जोरका बवंडर आया, कि नौकायें टूट कर चूर चूर हो गयी और उनमें बैठे हुए सब लोग समुद्रमें जा गिरे । कुछ लोग नौकाके काष्ठ खण्डोंके सहारे तैरते हुए बाहर निकल आये । इसी तरह चन्द्र भी एक काष्ठके सहारे सातवें दिन बाहर आ निकला । अनन्तर वह अपने मनमें सोचने लगा—“अहो ! मेरे सब साथियोंकी न जाने क्या गति हुई होगी ? उन सबोंको मैंने ही आफतमें डाला । पिता और स्वजनोके मना करने पर भी मैंने यह काम किया इसलिये मुझे यह फल मिला । अब मेरा जीना ही बेकार है ? ऐसे जीवनसे तो मर जानाही उत्तम है !” यह सोचकर उसने एक वृक्षके सहारे अपने गलेमें फाँसी लगा ली, किन्तु उसकी मृत्यु होनेके पूर्वही वहाँ एक ब्राह्मण आ पहुँचा और उसी समय उसने छुरीसे पाशको काट कर उसे नीचे उतारनेके बाद कहा—

“हे सात्त्विक ! आत्म-हत्याका पातक करना ठीक नहीं । शास्त्रमें भी इसकी बहुत ही निन्दा की गयी है ।” यह कहकर वह ब्राह्मण चन्द्रको वहीं छोड़कर चला गया । इसके बाद चन्द्र वहांसे चल-कर एक पहाड़पर पहुँचा । अभी उसके विचारोंमें परिवर्तन न हुआ था । अब भी उसके सिरपर आत्म-हत्या करनेका भूत सवार था, अतएव उसने फिर फाँसी लगानेकी तैयारी की । इसी जगह एक मुनि फायोत्सर्ग कर रहे थे । उन्होंने उसका यह कार्य देखकर कहा—“हे भाई ! यह पाप-कर्म न कर !” यह सुन-कर उसे बड़ाही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उस स्थानको सर्वथा एकान्त समझता था । चारों ओर निगाह करनेपर वृक्षोंकी घटामें उसे एक मुनि दिखायी दिये । उसी समय वह उनके पास पहुँचा और नमस्कार कर कहने लगा—“हे गुरु ! मैं बड़ा ही दुर्भागो हूँ । मुझे अपना यह जीवन भाररूप मालूम हो रहा है । अब मैं क्या करूँ, यही समझ नहीं पड़ता । यह सुन मुनिने कहा—“हे भद्र ! आत्म-हत्याके पातकसे प्राणीकी दुर्गति होती है और जीवित रहनेसे तो किसी न किसी दिन अवश्य ही कल्याण होता है, इसलिये आत्म-हत्या करनेका विचार छोड़ दे । इस सम्यन्धमें तुझे अपना ही उदाहरण देता हूँ । ध्यानसे सुन !

मंगलपुरमें चन्द्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था । उसके भानु नामक एक प्रधानमन्त्री था । उसकी पत्नीका नाम सरस्वती था । उन दोनोंमें बड़ा ही प्रेम था, एक दूसरेको प्राणसे भी अधिक चाहते थे । एक दिन घर आनेपर भानुने देखा कि सर-

स्यती पलंगपर बैठो हुई रो रही है। यह देख यह तुल्य उसके पास पहुँचा और उससे पूछने लगा कि—“प्रिये ! क्यों रो रही हो ?” यह सुन सरस्वतीने कहा—“बोहो।” किन्तु इस उत्तरसे भानुको सन्तोष न हुआ। यह फिरसे उसके रोनेका कारण पूछने लगा। उसे इस तरह आप्रह करते देख सरस्वतीने कहा—“स्वामिन् ! मैंने आज स्वप्नमें देखा कि आप किसी अन्य स्त्रीसे विलास कर रहे हैं। इसीलिये मुझे दुःख हो आया और रो रहा हूँ।” यह सुनकर भानु अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! जय यह स्वप्नमें भी सौतको देवकर दुःखो हो रही है, तब यदि साक्षात् सौत आ जाय तो इसकी क्या अवस्था हो ?” यह सोचते हुए उसने कहा—“हे प्रिये ! मेरे हृदयपर तेरा ही एक मात्र अधिकार है और भविष्यमें भी यही रहेगा। यह शायद तुझे बनलाना न होगा कि मैं तुझे ही देवकर जोता हूँ। ईश्वर न करे, यदि तेरे जीवनको कुछ हुआ, तो मेरे लिये प्राण धारण करना भी कठिन हो जायगा।” भानुकी यह बात सुन सरस्वतीको बड़ा ही आनन्द हुआ और वे दोनों फिर उसी तरह दिन बिताने लगे।

कुछ दिनोंके बाद राजाको मन्त्री और सेनाके साथ कहीं दूर विदेश जाना पड़ा। वहाँ एक दिन स्त्री-पुरुषके प्रेमके सम्बन्धमें बातचीत होनेपर मन्त्रीने राजाको अपने दाम्पत्य-प्रेमकी बात कह सुनायी। मन्त्रीकी बातपर राजाको विश्वास न हुआ। उसने सोचा कि मन्त्री और सरस्वतीके इस प्रेमकी परीक्षा लेनी चाहिये। यह सोचकर उसने एक मनुष्यको जयपुर भेजा और

उसके द्वारा सरस्वतीको कहलाया कि मन्त्रीको मृत्यु हो गयी है। जब यह समाचार सरस्वतीने सुना तो वह कटे हुए कदली-वृक्षको तरह जमीनपर गिर पड़ी और उसी समय उसको मृत्यु हो गयी। यह देखकर राजाके दूतको बड़ा ही दुःख हुआ। वह उलटे पैरों राजाके पास पहुँचा और उसे यह हाल कह सुनाया। सुनकर राजाको भी अत्यन्त दुःख हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा—“अहो ! मैंने व्यर्थही स्त्री-हत्याका पाप अपने सिर बंदोर लिया। अब यदि यह समाचार मन्त्री सुन लेगा, तो वह भी शायद प्राण छोड़ देगा, इसलिये उसे बचानेकी चेष्टा करनी चाहिये। यह सोचकर राजा मन्त्रीके डेरेपर पहुँचा। राजाको आते देखकर मन्त्रीको बड़ाही आश्चर्य हुआ। वह चकित होकर कहने लगा—“स्वामिन् ! आज आपने सेवकके यहां आनेकी कृपा की है, इसलिये कोई विशेष कारण होना चाहिये। वतलाइये सेवकको क्या आता है ?” यह सुन राजाने कहा—“मन्त्री ! आज मैं तुम्हारे पास कुछ मागने आया हूँ। यदि बचन दो तो कहूँ।” मन्त्रीने कहा—“स्वामिन् ! शीघ्र कहिये। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?” यह सुन राजाने कहा—“मन्त्री ! तुम्हें खयाल होगा कि एक दिन तुमने अपने दाम्पत्य-प्रेमकी सराहना कर अपनेको बड़ाही भाग्यवान बतया था। उस समय मुझे तुम्हारी बातपर विश्वास नहीं हुआ अतएव मैंने परीक्षा लेनेके लिये सरस्वतीको तुम्हारा मृत्यु समाचार कहला भेजा; पर मुझे कहतेही दुःख होता है कि इसका परिणाम अत्यन्त बुरा हुआ। तुम्हारी मृत्युके समाचार सुनतेही

सरस्वतीने प्राण त्याग दिये। अब मैं तुमसे यही वादता हूँ कि मेरा यह अपराध क्षमा करो। यदि तुम भी उसकी तरह आत्म-हत्या करोगे तो मुझे बड़ाही दुःख होगा।” राजाकी यह बात सुनते ही मन्त्री मुर्च्छित होकर गिर पड़ा। अनेक उपचार करनेके बाद जब किसी तरह उसे होश आया तब उसने कहा—“राजन्! मैंने अपनी पत्नीसे जो कहा था वह वास्तवमें ठीक ही था। उसके बिना अब मेरा जीना कठीन हो रहा हूँ। यह सुन राजाने कहा—“मन्त्री! और कुछ नहीं, तो कम-से-कम मुझे प्रसन्न रखनेके लिये भी तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। यदि तुमने भी परलोककी राह ली, तो शायद इसी दुःखके कारण मेरे जीवनका भी अन्त था जाय! इस प्रकार अनेक तरहकी बात बनावते हुए राजाने उसे समझाया धुकाया। सदनन्तर मन्त्रीने अपने हृदयको पत्थरका सा बना कर जीवित रहना स्वीकार कर लिया, किन्तु उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं दूसरी स्त्रीसे ब्याह न करूँगा।

कुछ दिनोंके बाद सब लोग अपने-नगरको लौट आये। मन्त्रीके घरमें अभी सरस्वतीकी चिताभस्म और अस्थियोंका शेषांश रखा हुआ था। उसे देखकर वह करुण क्रन्दन करने लगा। यहाँतक कि अपने शरीरकी भी ममता छोड़ दी और रात-दिन उसी चिताभस्मको पूजामें लीन रहने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गये तब उसने एक दिन सोचा कि अब इस चिताभस्मको गंगामें डाल आना चाहिये। यह सोचकर वह काशी पहुँचा और वहाँ

जब चिताभस्म और अस्थिशेष गंगामें डालने लगा तब उसे सरस्वतीका स्मरण हो आया। वह उसका नाम लेकर रोने लगा। संयोगवश उसका यह विलाप काशीराजको सरस्वती नामक पुत्रीके फानोंमें जा पड़ा, वह सुनते ही मूर्च्छित होकर जमीनपर गिर पड़ी। उसकी यह अवस्था देखकर सखियां राजाके पास दौड़ आयीं और उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनते ही राजाने जाकर देखा तो घास्तनमें राजकुमारीको दशा घड़ी शोचनीय हो रही है। इससे वह चिन्तित होने लगा। शीतल वायु और विविध उपचारोंसे राजकुमारीको जब होश हुआ तब राजाने उससे इस अवस्थाका कारण पूछा। सुनकर राजकुमारीने कहा—“पिताजी! गंगा-तटपर जो पुरुष रो रहा है वह मेरा पूर्व जन्मका पति है। अतः इस जन्ममें भी उसको मैं अपना पति बनाऊंगी। अब उसके सिवा संसारमें सभी पुरुष मेरे लिये भाई और पिताके समान हैं।”

पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने भानुको उसी समय बुलाया और उससे सारा हाल कहते हुए सरस्वतीके साथ शादी करनेकी प्रार्थना की। यह सुन भानुने कहा—“राजन्। मैंने नियम कर लिया है, कि अब दूसरी स्त्रीसे व्याह न करूंगा, किन्तु आपकी बातोंसे मुझे विश्वास हो आया है कि आपकी पुत्री शायद मेरी वही पहली स्त्री है, इसी लिये मैं आपको बात मंजूर करता हूँ।” उसको यह बात सुनकर राजाने बड़े समारोहके साथ दोनोंका पाणि प्रदण कर दिया। इसके बाद भानु वहीं रहने और

सुखोपभोग करने लगा। कुछ दिनोंके बाद राजाने उसे राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार भानु मन्त्री काशीराजका उत्तराधिकारी हुआ और न्याय एवम् नीति पूर्वक प्रजाका पालन करने लगा।

किसीने ठीक ही कहा है कि समी दिन समान नहीं होते। दुःखके बाद सुख और सुखके बाद दुःख यही संसारका नियम है। तदनुसार कुछ दिनोंके बाद सरस्वतीको एक दिन बड़े जोर-फा पुछार आया और उसीके कारण उसका प्राणान्त हो गया। यह देख भानुराजाको न केवल दुःख ही हुआ बल्कि इस घटनाके कारण उसे घैराय आ गया और उसी समय उसने दीक्षा भी ग्रहण कर ली। अनन्तर वह चारित्रिका पालन करने लगा। हे भद्र ! वह भानुराजा मैं ही हूँ और अपने अनुभवसे ही कहता हूँ कि जीते रहनेसे अवश्य ही कल्याण होता है। अब तुझे धर्म पक्का चाहिये। इसीसे तेरा कल्याण होगा। यह सुन चन्द्रने कहा—“गुरुदेव ! आपकी आज्ञा माननेको तैयार हूँ, किन्तु मुझे ऐसी कोई युक्ति बतलानेकी छपा करें, जिससे परिश्रम तो थोड़ा ही करना पड़े और फल अधिक मिले।” चन्द्रकी यह बात सुन मुनिराजने उसे पंचपरमेष्ठी नमस्कार कह सुनाया। इससे चन्द्रको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने वह मन्त्र, उसी समय कण्ठस्थ कर लिया। अनन्तर मुनिने उसे उपदेश देते हुए कहा—“हे भद्र ! इसी मन्त्रका निरन्तर स्मरण कर सम्यक्त्वका भली भाँति पालन करना।” मुनिका यह उपदेश ग्रहणकर, चन्द्र विचरण करता

हुआ पुष्पपुर पहुँचा। वहाँ यह यड़ाही महर्दिक हुआ, फिर भी उसने नमस्कार महामन्त्रका स्मरण करना किसी भी अवस्थामें नहीं छोड़ा।

दैवयोगसे कुछ दिनोंके बाद अन्यान्य मित्र भी आ पहुँचे। एक दिन सत्रके इकट्ठा होनेपर चारोंने क्रमशः अपना वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय चन्द्रके मुखसे नमस्कारका महात्म्य सुनकर अन्य तीन मित्रोंने भी उससे नमस्कार मन्त्र सोख लिया और इससे वे तीनों ही व्यापार कर बड़े ही महर्दिक हुए।

एक बार उन चारों मित्रोंने विचार किया कि हम लोगोंने काफी धन कमा लिया है, अतएव अब अपने नगर चलना चाहिये। यह सोचकर उन लोगोंने नौका द्वारा समुद्र पारकर अपने नगरकी राह ली। मार्गमें एक सरोवरके पास जा, वहाँ वे खाने-पीनेकी तैयारी करने लगे। भोजन तैयार होनेपर उयोही वे खाने चले, त्योंही उनकी दृष्टि एक मुनिपर आ पड़ी। वह मुनि छः महोनेके उपजासी थे और नगरमें गोचरी करनेके लिये जा रहे थे। उन्हें देखकर उन चारोंने उसी समय घुलाया और भावपूर्वक अहार देकर भोग-कर्म फल उपाजन किया। इसके बाद वे चारों-जन सकुशल अपने नगर आ गये। यहाँ सब स्त्रजनोंसे भेंट होनेपर उन्होंने अनेक तरहके उत्सव मनाये। इसके बाद दीर्घकालतक ऋद्धि सुख भोगकर वे चारों दानके प्रभावसे बारहवें देवलोकमें देव हुए। देव आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होकर वे चारोंजन मित्र-मित्र देशोंके राजा हुए। पूर्व जन्मके संस्कारसे इन चारोंमें

सुखोपभोग करने लगा । कुछ दिनोंके बाद राजाने उसे राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली । इस प्रकार भानु मन्त्री काशीराजका उत्तराधिकारी हुआ और न्याय एवम् नीति पूर्वक प्रजाका पालन करने लगा ।

किसीने ठोफ ही कहा है कि सभी दिन समान नहीं होते । दुःखके बाद सुख और सुखके बाद दुःख यही संसारका नियम है । तदनुसार कुछ दिनोंके बाद सरस्वतीको एक दिन बड़े जोर-फा धुखार आया और उसीके कारण उसका प्राणान्त हो गया । यह देख भानुराजाको न केवल दुःख ही हुआ बल्कि इस घटनाके कारण उसे वैराग्य आ गया और उसी समय उसने दीक्षा भी ग्रहण कर ली । अनन्तर यह चारित्रिका पालन करने लगा । हे भद्र ! यह भानुराजा मैं ही हूँ और अपने अनुभवसे ही कहता हूँ कि जीते रहनेसे अग्र्य हो कल्याण होता है । अथ तुझे धर्म पक्का चाहिये । इसीसे तेरा कल्याण होगा । यह सुन चन्द्रने कहा—“गुरुदेव ! आपकी आज्ञा माननेको तैयार हूँ, किन्तु मुझे ऐसी कोई युक्ति पतलानेकी छपा करें, जिससे परिश्रम तो थोड़ा ही करना पड़े और फल अधिक मिले ।” चन्द्रकी यह बात सुन मुनिराजने उसे पंचपरमेष्ठी नमस्कार कह सुनाया । इससे चन्द्रको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने वह मन्त्र उसी समय कण्ठस्थ कर लिया । अनन्तर मुनिने उसे उपदेश देते हुए कहा—“हे भद्र ! इसी मन्त्रका निरन्तर स्मरण कर सम्यक्त्वका भली भांति पालन करना ।” मुनिका यह उपदेश ग्रहणकर, चन्द्र विचरण करता

प्रसिद्ध नगर है। वहां एक समय मणिरथ नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पापी और खी-लम्पट था। उसके गुणवाहु नामक एक भाई था जो युवराजके पदपर था। वह दयालु दानी, गुणवान और बहुत ही उत्तम प्रकृतिका पुरुष था। उसके मदनरेखा नामक एक सती साध्वी स्त्री थी। वह बड़ीही रूपयती और प्रतिभता थी। वह सदा पौषध और प्रतिक्रमणादिक किया करती थी। उसके चन्द्रयशा नामक एक पुत्र भी था।

एक बार परदेकी ओटसे मदनरेखाको गहने-कपड़ोंसे सजी हुई देखकर मणिरथ अपने मनमें कहने लगा—“अहो! कैसी देवाङ्गनाके समान सुन्दरी है। मेरी स्त्री भी इतनी सुन्दर नहीं है। अतएव जिस तरह हो, इसे हाथमें करना चाहिये। यह सोचकर उसी दिनसे वह फल-फूल, वस्त्र और अलंकारादि चीजें उसके पास भेजने लगा। सरल हृदया मदनरेखा भी इन चीजोंको ज्येष्ठका प्रसाद समझकर रख लेने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गये, तब एक दिन उसने अपनी दूतीको उसके पास भेजा। वह उसके पास आकर कहने लगा—“हे भद्रे! राजा मणिरथ तेरे गुणोंपर तन-मनसे मुग्ध हो रहे हैं। वे तुम्हें अपनी अर्धाङ्गिनी बनाकर अपने राज्यको स्वामिनी बनाना चाहते हैं। यह तेरे लिये बड़े ही सौभाग्यको बात है, अतएव तुम्हें शीघ्रही स्वीकार कर लेना चाहिये।” दूतीकी यह बात सुनकर रानीने कहा—“उत्तम जनोंको ऐसा काम शोभा नहीं देता। शास्त्रमें भी कहा है कि—
“हे गौतम! जब अनन्त पापराशिका उदय होता है तब खोत्व

(५) कुड्यन्तर—अर्थात् दीवारके अन्तरका भी त्याग करना चाहिये । जिस घरमें स्त्री-पुरुष सोते हों और जहांसे फट्फुण आदिकी या हाव भाव, विलास और हास्यादिकीं अवाज सुनायी देती हो, वहां दीवारका अन्तर होनेपर भी ब्रह्मचारीको न रहना चाहिये ।

(६) पुण्यकीर्त्तय—पूर्व कीर्त्तित अर्थात् पूर्वकालमें लोके साथ जो फौड़ा आदि को हो उसका भी स्मरण न करना चाहिये ।

(७) पणीय—अत्यन्त स्निग्ध आहार यानि जिस पदार्थके सेवनसे कामोद्दीपन होनेकी संभावना हो, ऐसे पदार्थका त्याग करना चाहिये ।

(८) अहमायाहार—ज़ियादा आहार न करना चाहिये ।

(९) विभूषणार्ह—आभूषण, स्वच्छ वस्त्र, स्नान, मज्जन और अंगशोभा आदिका भी ब्रह्मचारीको त्याग करना चाहिये ।

इन नव मर्यादाओंकी यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिये और निरतिचार पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये । इसमें पुरुषको स्वदारासन्तोष मत और स्त्रीको स्वपुरुष सन्तोष मत धारण करना चाहिये । जो लोग विषयाकुल हो मनसे भी शीलका घण्टन करते हैं, वे मणिरथ राजाकी तरह घोर नरकके अधिकारी होते हैं । और जो सती मदनरेखाकी भांति निर्मल शीलका पालन करते हैं, वह भाग्यवान् जीवोंमें सम्मानित होकर सुगतिको उपार्जन करते हैं । मणिरथ और मदनरेखाका दृष्टान्त इस प्रकार है :—

इस भरत क्षेत्रके अयन्ती नामक देशमें सुदर्शन नामक एक

प्रसिद्ध नगर है। वहां एक समय मणिरथ नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पापी और खी-लम्पट था। उसके युगवाहु नामक एक भाई था जो युवराजके पदपर था। वह दयालु दानी, गुणवान और बहुत ही उत्तम प्रकृतिका पुरुष था। उसके मदनरेखा नामक एक सती साध्वी स्त्री थी। वह बड़ीही रूपवती और पतिव्रता थी। वह सदा पौष्य और प्रतिक्रमणादिक किया करती थी। उसके चन्द्रयशा नामक एक पुत्र भी था।

एक बार परदेकी ओटसे मदनरेखाको गहने-कपड़ोंसे सजी हुई देखकर मणिरथ अपने मनमें कहने लगा—“अहो! कैसी देवाङ्गनाके समान सुन्दरी है। मेरी स्त्री भी इतनी सुन्दर नहीं है। अतएव जिस तरह हो, इसे हाथमें करना चाहिये। यह सोचकर उसी दिनसे वह फल-फूल, वस्त्र और अलंकारादि चीजें उसके पास भेजने लगा। सरल हृदया मदनरेखा भी इन चीजोंको ज्येष्ठका प्रसाद समझकर रख लेने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गये, तब एक दिन उसने अपनी दूतीको उसके पास भेजा। वह उसके पास आकर कहने लगा—“हे भद्रे! राजा मणिरथ तेरे गुणोंपर तन-मनसे मुग्ध हो रहे हैं। वे तुझे अपनी अर्धाङ्गिनी घनाकर अपने राज्यको स्वामिनी बनाना चाहते हैं। यह तेरे लिये बड़े ही सौभाग्यको बात है, अतएव तुझे शीघ्रही स्वीकार कर लेना चाहिये।” दूतीकी यह बात सुनकर रानीने कहा—“उत्तम जनोंको ऐसा काम शोभा नहीं देता। शास्त्रमें भी कहा है कि—“हे गौतम! जब अनन्त पापराशिका उदय होता है तब खोत्व

प्राप्त होता है और स्त्रीत्व प्राप्त होनेपर यदि उसमें शील न हुआ तो उसका जीवन बेकार ही समझना चाहिये । अतएव स्त्रियोंका मुख्य गुण शील ही है । इसके अतिरिक्त जो पुण्य सञ्जन होते हैं, वे मृत्युको भेंटना पसन्द करते हैं, किन्तु किसीके शीलको खण्डित नहीं करते । इससे दोनों लोक विगड़ते हैं । और भी कहा है कि जीवहिंसा, असत्य और परद्रव्यके उपहरण एवम् परस्त्रीकी कामना करनेसे प्राणियोंको नरककी प्राप्ति होती है । इसलिये तू राजासे जाकर कह दे कि हे राजन् ! सन्तोष कीजिये और इस दुराग्रहको छोड़ दीजिये । ऐसी तृष्णाको कभी भूलकर भी हृदयमें स्थान न देना चाहिये ।” मदनरेखाकी यह बातें सुन दूतीने ज्यों की-त्यों राजाको कह सुनायी, किन्तु इससे उसकी कामतृष्णा शान्त होनेके बदले और भी प्रबल हो उठी ।

एक दिन राजाके मनमें विचार आया कि जयतक युगबाहु जीता रहेगा तबतक मदनरेखाको वश करना कठिन है । अतएव किसी तरह पहले इस कण्टकको दूर करना चाहिये । इसके बाद मदनरेखा बातोंसे न मानेगी तो उसे बलसे भी वश कर लूंगा । यह सोचकर वह किसी उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । वास्तवमें फाम और मोहकी पिडम्भना ऐसी ही होती है । जात्यन्ध, मदोन्मत्त और अर्धों कभी भी अपने दोषको नहीं देख सकते । किसीने ठोक ही कहा है कि नीमके पेड़को दूधसे साँचा जाय और उसके चारों ओर गुड़का थाला घनाया जाय, तब भी वह अपनी फट्टताको नहीं छोड़ सकता । कहनेका तात्पर्य यह

है कि लोगोंके जाति गुण विपरीत परिस्थितिमें भी परिवर्तित नहीं होते ।

एक बार मदनरेखाको स्वप्नमें चन्द्र दिखायी दिया । यह बात उसने अपने पति युगबाहुसे निवेदन की । उसने कहा—“हे देवि ! यह स्वप्न बहुत ही अच्छा है । इससे मालूम होता है कि तुम्हें चन्द्रके समान पुत्रकी प्राप्ति होगी ।” यह स्वप्न फल सुनकर मदनरेखाको बड़ा ही आनन्द हुआ । क्योंकि उस समय वह वास्तवमें गर्भवती थी । तीसरे महीने गर्भके प्रभावसे मदनरेखाको जिन पूजा करने और जिनेश्वरकी कथा सुननेका दोहद हुआ । यह जान कर युगबाहुने शीघ्रही उसका यह दोहद पूर्ण कर दिया । अनन्तर कुछ ही दिनोंके बाद वसन्तव्रत आ पहुँची । इस समय वन और उपवनोकी शोभा सौगुनी बढ़ गयी । जिधर ही देखिये उधर ही नाग, पुन्नाज, मल्लिका, कुन्द, मचकुन्द, पला, लवङ्ग, द्राक्ष, कदली, जुई और चम्पक प्रभृति पुष्पों और वृक्षोंको बहार दिखायी देती थी । चारों ओर भ्रमर गुञ्जार कर रहे थे । कोयलें झूक रही थीं और पक्षीगण क्रीड़ा कर रहे थे । उपवनको यह शोभा देख कर युगबाहु मदनरेखाके साथ क्रीड़ा करने गया । उस समय अनेक नगर निवासी भी वहाँ क्रीड़ा करनेके लिये पहलेहोसे गये हुए थे । युगबाहुने सारा दिन वहीं जलक्रीड़ा, एवं पाने-पाने और सोनेमें बिता दिया । जब रात्रि हो गयी तो वह वहीं कदली गृहमें सो रहा । युगबाहुके साथ जो लोग गये हुए थे वे भी नगरको लौट आये और कुछ वहीं रह गये ।

इधर राजा मणिरथ हमेशा युगवाहुके कामोंपर ध्यान रखता था। जब उसे उद्यान-फाँड़ाका हाल मालूम हुआ, तब वह अपने मनमें कहने लगा—“आजसे बढ़कर अच्छा बयसर फिर शायदही मिलेगा। उद्यानमें भी आज उसके साथ बहुत ही कम मनुष्य हैं अतएव आज ही उसे तलवारके घाट हतार देना चाहिये।” वह सोचकर वह हाथमें तलवार ले उद्यानमें पहुँचा। वहाँ उसने पहरेदारोंसे पूछा—“युगवाहु कहाँ है? शीघ्रही बतलाओ। जंगलमें अपने भाँफो अकेला जान कर मेरा चित्त विचलित हो उठा है।” इसीलिये मैं अभीर हो कर यहाँ दौड़ आया हूँ।” राजा और पहरेदारोंकी यह बातचीत सुनकर युगवाहु जग पड़ा। वह तुरतही फदली गृहके बहार निकल आया और राजाको प्रणाम कर एक ओर सड़ा हो गया। वह देव राजाने कहा—“हे वरस! चलो, हमलोग नगरमें चले। हमलोगोंके हजार दोस्त और हजार दुश्मन होते हैं अतएव इस तरह जंगलमें रहना ठीक नहीं।” राजाकी यह बात सुनकर युगवाहुने उसी समय मदनरेखा तथा अन्यान्य मनुष्योंको साथ ले नगरकी ओर प्रस्थान किया। रास्तेमें युगवाहुको साथ ले मणिरथ सब लोगोंसे कुछ भागे निकल गया। उसके मनमें तो आज पाप बसा हुआ था। अतएव फकान्त मिलते ही उसने युगवाहुको गर्दनपर एक तलवार जमा दी। इससे तुरत ही युगवाहु भूचिंत होकर जमीनपर गिर पड़ा। इधर मदनरेखा इन लोगोंसे थोड़ी ही दूरापर थी। इसलिये वह इस घटनाको देखते ही बड़े जोरसे चिल्ला उठी। उसकी यह चिल्लाहट

सुनते ही युगवाहुके अनुचर वहां दौड़ आये । वहां जो उन्होंने दृश्य देखा उससे उनके आश्चर्यका धारापार न रहा । युगवाहु लहस्ये लथपथ अवस्थामें जीवनकी अन्तिम घड़ियां व्यतीत कर रहा था और उसके पासही मणिरथकी रक्त रंजित तलवार पड़ी हुई थी । इस समय मणिरथने सब लोगोंको शान्त करते हुए कहा कि—“मेरे हाथसे अचानक तलवार छूटकर इसे लग गयी ! अब मैं क्या करूं और संसारको कौन मुंह दिखाऊं ? इसी तरह की यातें बना कर वह लोगोंको दिखानेके लिये गला फाड़-फाड़ कर रोने लगा । कुछ समय तक यह अभिनय करनेके बाद वह युगवाहुको नगरमें उठवा ले गया । उधर युगवाहुके पुत्र चन्द्रपशाने जब यह समाचार सुना, तो वह हाहाकार करता हुआ वहां दौड़ आया और पिताकी यह अवस्था देखकर वह क्षण भरके लिये किंकर्तव्यजिम्मेदार बन गया ; किन्तु शीघ्र ही उसने अपने आपको सम्हाला और युगवाहुका उपचार करनेके लिये नगरके सुचतुर वैद्योंको बुला लाया । उसी समय घेय लोग यत्नपूर्वक युगवाहुकी चिकित्सा करने लगे, किन्तु अब उसके जीवनकी कोई आशा न थी : उसके जख्मसे बहुत सा रक्त निकल जानेके कारण वह मृत प्राय हो रहा था । उसकी बोली बन्द हो गयी थी, शरीर स्तब्ध हो गया था और आंखें भोप गयी थीं । पतिकी यह अवस्था देखते ही मदनरेखा समझ गयी कि अब इनका अन्तिम समय था पटुंचा है । अतएव वह उसके फानके पास आकर कोमल स्वरसे कहने लगी—“हे प्राणनाथ ! अब आप स्वहितकी साधनाके लिये

तैयार हो जाइये । उसके लिये यही उपयुक्त अवसर है । आपके भाईने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसका कोई छयाल न कीजिये । यह सब अपने कर्मका हो दोष है । इसमें और किसीका दोष नहीं है । किसीने कहा भी है कि इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें जो जिस कर्मको करता है, वह उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है । दूसरे तो केवल निमित्त मात्र हैं । इसलिये आप उसका कोई छयाल न कर केवल धर्मकी साधना कीजिये । आपने अपने जीवनमें यदि कोई दुष्कर्म किया हो तो उसकी निन्दा कीजिये । मित्र, शत्रु या सज्जन, परजनका कोई अपराध किया हो, तो उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिये और सबसे मैत्रीभाव बढ़ाइये । जिन्होंने आपको दुःखमें डाला हो, उनसे मा क्षमा प्रार्थना कीजिये । जो धन, धौधन, रूप और प्रिय समागम—यह सब समुद्रके तरंगोंकी भाँति चंचल है । व्याधि, जन्म, जरा और मृत्युसे प्रसित प्राणि-योंके लिये जिन धर्मके अतिरिक्त और कोई अवलम्बन नहीं है । आप किसीका भी प्रतिबन्ध न कीजिये । प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही सुख दुःखका अनुभव करता है । शरीर, धन, धान्य और परिवार यह सभी अनित्य है । रुधिर, मांस, अस्थि, अन्त्रावली, निष्ठा और मूत्रसे परिपूर्ण इस शरीरपर आसक्त न होइयेगा । लालन-पालन करने पर भी यह शरीर अपना कमी नहीं होता । धीरे या भीरे सबको एक न एक दिन मरना ही है । मृत्युसे केवल बालक और सुस्त-वर्जित मनुष्य ही डरते हैं । पण्डितगण तो मृत्युको प्रियतम

अतिथि मानते हैं। इसलिये मरना इस तरह चाहिये, कि जिससे फिर मरना न पड़े। इसके लिये मनमें सोचना चाहिये कि मुझे जिनेश्वरकी शरण प्राप्त हो, सिद्धकी शरण प्राप्त हो, साधुकी शरण प्राप्त हो और केवल भाषित धर्मकी शरण प्राप्त हो। अठारह पाप-स्थानोंका प्रतिक्रमण कीजिये। पञ्चपरमेष्ठी मन्त्रका स्मरण कीजिये। ऋषमादि जिनेश्वरोंको तथा भरत, ऐरावत, और महाविदेहके समस्त जिनेश्वरोंको नमस्कार कीजिये, क्योंकि तीर्थंकरोंको नमस्कार करनेसे ही ससारके ज्ञानसे छुटकारा होता है और भव्य जीवोंको उच्च प्रकारके सम्यक्त्वका लाभ होता है। साथ ही सिद्ध भगवानको नमस्कार कीजिये, जिससे कर्मका क्षय हो। मनमें कहिये कि ध्यान रूपी अग्निसे सहस्र जन्मके कर्मरूपी इन्धनको जला देनेवाले सिद्ध भगवानोंको नमस्कार है। इसी तरह धर्माचार्योंको भी नमस्कार कीजिये। उपाध्यायको नमस्कार काजिये। जिनकल्पी, स्थितिकल्पी, जवाचारण, विद्याचारण इत्यादि सप्त प्रकारके साधुओंको भी नमस्कार काजिये। इन पाँच नमस्कारोंसे जीवको यदि मोक्षकी प्राप्ति न हुई तो वह वैमानिक देव तो अवश्य ही होता है। साथ ही चतुर्विध आहारका त्याग कर अन्नशन ग्रहण कीजिये। इससे अवश्य आपका कल्याण होगा और आपके इहलोक तथा परलोक बनेंगे।

मदनरेखाके इन अमृतके समान वचनोंको श्रवणकर युगयाहुका क्रोध शान्त हो गया। उसी समय उसने मस्तकपर अंजलि जोड़कर यह सब स्वीकार किया। इसके बाद शुभ ध्यानपूर्वक

मृत्युको प्राप्त कर वह पांचवें ब्रह्मदेवलोकमें देव हुआ और उसे दस सागरोपमकी आयु प्राप्त हुई।

पिताकी मृत्यु देखकर चन्द्रयशा अत्यन्त कटपान्त करने लगा। मदनरेखाको भी बहुत दुःख हुआ। वह अपने मनमें सोचने लगी,—“अहो! मेरे रूपको धिक्कार है। मैं कैसी अभागिनी हूँ कि मेरा रूप ही मेरे पतिके विनाशका कारण हुआ। जिस दुरात्माने मेरे निमित्त अपने भाईकी हत्या की, वह अवश्य ही बलपूर्वक मुझे घरा करनेकी चेष्टा करेगा। इसलिये अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं। अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर जीविकाका कोई निर्दोष साधन ढोज निकालना चाहिये। यहाँ रहनेसे सम्भव है कि यह पापी मेरे पुत्रको भी मार डाले।” यह सोच कर मदनरेखा मध्यरात्रिके समय घरसे निबल पड़ी और पूर्व दिशाके एक जंगलमें जा पहुँची। रात्रि व्यतीत होनेपर दूसरे दिन मध्याह्नके समय एक सरोवर पर जा, उसने फलाहार और जलपान द्वारा उदरपूर्ती की। थकावटके कारण उसका शरीर धूर धूर हो रहा था। पैरोंमें अब एक-फदम भी चलनेकी शक्ति न थी अतएव वह एक फदली-गृहमें जाकर सो रही। इसी तरह वह दिन बीत गया। रात्रिके समय भी उस फदली-गृहको अन्यान्य स्थानोंसे अधिक सुरक्षित समझ कर वह वहीं सो रही। रात्रिमें व्याघ्र, सिंह, चीते और शृगाल प्रभृति अन्य पशुओंकी योलियां सुनकर उसका कलेजा कांप उठता था। फिर भी, वह “मस्कार मंत्रका स्मरण करती हुई वहीं पड़ी रही। मध्यरात्रिके

समय उसे प्रसन्न वेदना आरम्भ हुई और कुछ ही देरके बाद उसने एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। इस समय उसके कणोंका कोई धारापार न था, परन्तु लावार, सिरपर जो आ पड़ो थो, उसे सहन करनेके सिरा और कोई धारा न था।

सूर्योदय होनेपर उसने अपने पुत्रको उंगलीमें एक मुद्रिका पहना दी। जिसपर युगयाहुका नाम अङ्कित था। इसके बाद एक कम्बलपर उसे सुलाकर, वह अपने कपड़े तथा शरीर धोनेके लिये पासके सरोवर पर गयी। उस समय वहाँ जलमें एक हाथी क्रीड़ा कर रहा था। उसने मदनरेखाको सूँढसे पकड़ कर आकाशकी ओर उछाल दिया। इसी समय एक युवक विद्याधर, जो नन्दीश्वर द्वीपसे आ रहा था, यहीं आ निकला। वह मदनरेखाको देखते ही उसपर मोहित हो गया। उसी समय उसने उसे आकाशमें गोंच लिया और घेताद्वय पर्वतपर उठा ले गया। वहाँ पहुँचनेपर मदनरेखाने धैर्य रखते हुए कहा—“हे महासत्य ! आजही रात्रिको मैंने जगलमें पुत्रको जन्म दिया है। उसे मैं कदली-गृहमें रख सरोवरपर गयी थी। वहाँपर जलक्रीड़ा करते हुए हाथीने मुझे आकाशकी ओर उछाल दिया। किन्तु मेरे सौभाग्यसे उसी समय आप वहाँ आ पहुँचे और आपने मुझे उठा लिया। वर्ना नीचे आनेपर तो मेरे प्राण ही निकल जाते। अब मुझे अपने धन्वेकी फिक्र लगी है। यदि मैं इसी समय वहाँ न पहुँचूँगी, तो वन्य पशु उसे मार डालेंगे या निराहार अवस्थामें वह आप ही मर जायगा। इसलिये हे दयालु ! मुझे

पुत्रदान देनेकी कृपा कीजिये । या तो उसे यहां ले आइये या मुझे ही यहां पहुँचा दीजिये ।”

मदनरेखाकी यह प्रार्थना सुनकर विद्याधरने कहा,—हे भद्रे ! यदि तू मेरी पत्नी होना स्वीकार करे, तो मैं तेरी बात मान सकता हूँ । देख, इस घैताढ्य पर्वतके राजावह नामक नगरमें मणिछूड़ नामक एक राजा राज्य करते थे । उन्होंनेका मैं पुत्र हूँ । पिताने राजगद्दीपर मुझे बैठार, चारणश्रमण मुनिके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली है । कल वे नन्दीश्वर द्वीपके जिनेश्वरोंको घन्दना करने गये उस समय मैं भी उनके साथ घन्दना करनेके लिये गया था । वहांसे वापस आते समय मार्गमें मैंने तुझे देखा और तेरा रूप सौन्दर्य देखकर तुझपर मुग्ध हो गया, इसीलिये मैंने तुझे बचा लिया है । अब तू मेरी बात मान कर मेरी गृहिणी होना स्वीकार कर । इससे हम दोनों सुखी होगी । पुत्रके सम्बन्धमें तो अब तुझे चिन्ता करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । उसे मिथिलापति पद्मरथ राजा, जो अश्वक्रीड़ा करते हुए उधरसे आ निकले थे, उठा ले गये हैं । और उसे अपनी रानी पुष्पमालाको सौंप दिया है । यह भी पुत्रकी भांति उसका लालन-पालन कर रही है । यह सब बातें मैं प्रज्ञातिविद्यासे जान सका हूँ । अब तू उसकी चिन्ता छोड़ दे और सानन्द मेरे साथ पेश्वर्य उपभोग कर ।

विद्याधरकी यह बातें सुनकर मदनरेखा अपने मनमें कहने लगी,—“अहो ! मेरा भाग्य कैसा चिचित्र है, कि एक न एक आफत मेरे सिरेपर मँडराया ही करती है । जिस आफतसे

बचनेके लिये मैं इतनी दूर आयी, वह अब भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। खैर, चाहे जो हो, जिस शीलकी मैंने अबतक रक्षा की है, उसे भविष्यमें भी प्राणपणसे बचानेकी चेष्टा करूंगी।” यह सोचकर उसने विद्याधरसे कहा,—“महानुभाव ! पहले आप मुझे नन्दीश्वरद्वीप ले चलिये और जिन वन्दन तथा मुनि-वन्दन कराइये। इसके बाद आप जो कहेंगे वही करूंगी।” मदनरेखाके इन वचनोंसे सन्तुष्ट होकर विद्याधरने उसी क्षण उसे विमानमें बंठाकर नन्दीश्वरद्वीपके लिये प्रस्थान किया।

नन्दीश्वर द्वीपकी शोभा अचर्जनिय थी। चार चैत्य चार अंजन गिरिपर, सोलह चैत्य सोलह दधिमुखपर और बत्तीस चैत्य बत्तीस रतिकरपर सुशोभित हो रहे थे। सब मिलाकर बावन जिनालय थे। वे सौ योजन लम्बे, पचास योजन चौड़े और यहत्तर योजन ऊंचे थे। विमानसे उतर कर दोनोंने ऋषभ, चन्द्रातन, चारिषेण और वर्धमान नामक शाश्वत जिनेश्वरोंकी प्रतिमाओंका भक्तिपूर्वक पूजन वन्दन किया। इसके बाद मणि-चूड़ मुनीश्वरको नमस्कार कर वे दोनों उनके पास बैठे गये। मुनीश्वर परम ज्ञानी थे। वे अपने ज्ञानसे मदनरेखाके मनोभाव तुरत ही ताड़ गये। उन्होंने मणिप्रभको धर्मोपदेश देते हुए शीलके सम्बन्धमें बहुत कुछ शिक्षा दी। इससे मणिप्रभको अपने पापके लिये पश्चात्ताप हुआ और उसने मदनरेखासे क्षमा प्रार्थना कर अपना अपराध क्षमा कराया। मणिप्रभने कहा,—आजसे मैं तुम्हें अपनी बहिन मानूंगा। मेरे योग्य जो कार्यसेवा

हो, यह निःसंकोच भावसे सूचित कर। यह सुन मदनरेखाने फहा,—“हे धन्धु ! आपने इस तीर्थका दर्शन करानेकी जो कृपा की है उससे ॥ कृतकृत्य हो गयी हूं। अब मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है।” इसके बाद मदनरेखाने मुनिसे अपने पुत्रके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न पूछे। मुनिने उसके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए फहा,—“हे भद्रे ! पूर्वकालमें दो राजकुमार थे, उन्होंने धर्मा-राधन कर देवत्व प्राप्त किया था। वहांसे च्युत होकर एक तो मिथिलापति पद्मरथ राजा हुआ और दूसरा तेरा पुत्र हुआ। इस समय पद्मरथ तेरे पुत्रको अपने साथ ले गया है और उसे अपनी रानी पुष्पमालाको सौंप दिया है। यह निःसन्तान होनेके कारण उसे अपना पुत्र ही समझकर उसका भलोभांति लालन-पालन कर रही है। पूर्वजन्मके प्रेमके कारण राजा इस जन्ममें भी उसे बहुत चाहता है। उसने नगरमें पुत्रजन्मका महोत्सव भी कराया है। इस समय तेरा पुत्र सर तरहसे सुखी है। तुझे उसकी लेशमात्र भी चिन्ता न करनी चाहिये।”

जिस समय मुनि यह बातें बतला रहे थे, उसी समय चन्द्र और रविकी प्रभासे भी अधिक तेजस्वी, रत्नों द्वारा निर्मित, घुंघुरोंके शब्दसे शब्दायमान, धाजोंके नाद और देवताओंकी जयध्वनिसे पूरित एक विमान वहां आ पहुँचा। उसमेंसे यक्षाभूषण विभूषित एक तेजस्वी देव नीचे उतरा। उसने सर्व-प्रथम मदनरेखाको तीन प्रदक्षिणायें देकर प्रणाम किया। इसके बाद वह मुनिको प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। देवकी यह

असंबद्ध किया देखकर मणिप्रभने कहा,—“जब देवता ही ऐसा विरुद्धाचरण कर रहे हैं, तब औरोंको क्या कहा जाय ? पहले चार ज्ञानके धारण करनेवाले और रम्य चारित्र्यसे विभूषित मुनिको प्रणाम करना चाहिये था, किन्तु इस देवने पहले एक स्त्रीको प्रणाम किया । यह विरुद्धाचरण नहीं तो ओर क्या है ?” मणिप्रभकी यह बातें सुनकर यह देव उसे जवाब देना चाता ही था, कि उतनेमें मुनिराज बोल उठे । उन्होंने कहा—“हे मणिप्रभ ! तेरा यह आक्षेप अनुचित है । इस देवको इसके कार्यके लिये उपालम्भ नहीं दिया जा सकता । मणिरथ राजाने मदनरेखापर आसक्त हो जिस समय युगबाहुकी हत्या की थी उस समय मृत्यु शय्यापर पड़े हुए युगबाहुको मदनरेखाने ही कोमल शब्दोंमें जिन धर्मका उपदेश दिया था और उसी धर्मके प्रभावसे युगबाहु पांचवें देव लोकमें देव हुआ । वही यह है और मदनरेखा इनकी धर्मगुरुणी है । इसीलिये इस देवने प्रथम इसे प्रणाम किया है । कहा भी है कि जो यति या गृहस्थ किसीको धर्ममें लगाता है, वही सद्धर्म दानके कारण उसका गुरु कहलाता है । इसके अतिरिक्त जो सम्यक्त्व दे, उसके लिये यही समझना चाहिये कि उसने शिवसुख दिया है । इस उपकारके समान और कोई उपकार ही नहीं है ।” मुनीश्वरकी यह बातें सुन मणिप्रभको जिन धर्मके अद्भुत सामर्थ्यका ज्ञान हुआ और उसने उस देवसे क्षमा प्रार्थना की । उस समय उसने मदनरेखासे कहा—“हे भद्र ! तुझे किसी वस्तुकी अभिलाषा हो तो सूचित कर, मैं उसे पूर्ण

करनेके लिये तैयार हूँ।” यह सुन मदनरेखाने कहा—“हे देव ! जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और शोकादिकसे वर्जित मोक्ष सुख प्राप्त करना यही एक मात्र मेरी आन्तरिक अभिलाषा है। यदि आप मेरा कुछ धर्मीय करना ही चाहते हैं, तो मुझे शीघ्रही मिथिलापुरी ले चलिये। क्योंकि पहले मैं अपने पुत्रको एक बार जी भरकर देव लेना चाहती हूँ। इसके बाद मैं धर्म कर्ममें विशेष रूपसे प्रवृत्त होनेकी चेष्टा करूंगी।”

मदनरेखाकी यह बात सुनकर देवने उसे उसी क्षण मिथिलापुरी पहुँचा दिया। इसी मिथिलापुरीमें श्रीमल्लिनाथ महाप्रभुके दीक्षा, जन्म और केवल ज्ञान—यह तान कल्याणक हुए थे। इसीलिये मिथिलापुरी एक तीर्थस्थान मानी जाती है। मदनरेखा और उस देवने यहां पहुँचकर जिनचैत्यों और उपाध्रय स्थित साध्विओंको सर्व प्रथम वन्दन किया। साध्विओंने उन्हें धर्मोपदेश देते हुए कहा—“मनुष्य जन्म बढ़ा ही दुर्लभ है, इसीके द्वारा धर्माधर्मका फल जाना जा सकता है अतएव मनुष्य जन्म प्राप्त होनेपर धर्मकार्यमें सदा तत्पर रहना चाहिये।” साध्विओंका यह धर्मोपदेश सुननेके बाद उस देवताने मदनरेखासे कहा—“हे सुन्दरी ! चलो, अब तुम्हें राज-मन्दिरमें ले चरूं और यहां तुम्हें तुम्हारा पुत्र दिखलाऊँ।” यह सुन मदनरेखाने कहा—“हे देव ! अब मेरी मनोवृत्ति बदल गयी है। अब मैं पुत्र स्नेहको हृदयसे सदाके लिये दूर करना चाहती हूँ। पुत्रादि परिचार तो इस संसारमें भ्रमण करते हुए अनेक बार प्राप्त हो चुका है। अब मुझे उसकी

अपेक्षा नहीं है। अब तो मैं केवल दीक्षा लेना चाहती हूँ और इसके लिये मैं इन्हीं साध्वियोंकी शरण ग्रहण करती हूँ।” मदनरेखाकी यह बात सुनकर वह देव साध्वियों और मदनरेखाको नमस्कार कर स्वर्ग चला गया। अनन्तर मदनरेखाने साध्वियोंके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली। साध्वियोंने उसका नाम बदलकर सुवता रखा। मदनरेखा अब दुष्कर तप करने और निरतिचार पूर्वक चारित्रिका पालन करनेमें अपना समय व्यतीत करने लगी।

उधर मदनरेखाके उस पुत्रके प्रभावसे पद्मरथ राजाका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। अनेक राजाओंने नम्रता पूर्वक उसकी सेवामें उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। पद्मरथने इस प्रतापा चालकका नाम नमि रखा। एवं उसके लालन-पालन के लिये अनेक धात्रियोंको नियुक्त कर दिया। क्रमशः जब नमिने यौवनावस्थामें पदार्पण किया, तब पद्मरथने एक हजार और आठ कुलान कन्याओंसे उसका विवाह कर दिया। तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद जब पद्मरथने देखा, कि नमिकुमार राज्यभार सम्हालने योग्य हो गया है, तब उसे राज गद्दापर बैठा कर, उसने दीक्षा ले ली। इसके बाद पद्मरथ राजाने अपने कर्मोंको क्षयकर मोक्षकी प्राप्ति की और नमिकुमारने अनेक राजाओंको अधीनकर अपनी और अपने राज्यकी खूब उन्नति की।

इधर युगवाहुकी हत्या करनेके बाद मणिरथ राजा भी किसी प्रकार सुखी न हो सका। जिस रात्रिको उसने युगवाहुपर तल-चारसे चार किया था, उसी रात्रिको एक विषधर सर्पने उसे

इस लिया और इसके कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर वह पंकप्रभा नामक चौथी नरक पृथ्वीमें नारकी हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिये मन्त्री और अधिका-रियोंने सलाहकर युगयादुके पुत्र चन्द्रयशाको सिंहासनपर बैठाया। अनन्तर चन्द्रयशाने राज्यका समस्त भार सम्हाल लिया और बड़ी योग्यताके साथ प्रजाका पालन करने लगा।

इस प्रकार मदनरेजाके दोनों पुत्र अलग-अलग राज्यके अधिकारी हुए। किन्तु देव दुर्बपारुसे कुछ दिनोंके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे दोनोंके बीच घोर संग्राम होनेकी नौबत आ गयी। बात यह हुई कि नमिराजाके यहां एक बहुत ही बलवान और विशालकाय सफेद हाथी था, वह एक दिन अपने बन्धनोंको तोड़कर सुदर्शन पुरकी ओर चला आया। जय यह सुदर्शनपुरका सीमामें पहुंच गया तब लोगोंने चन्द्रयशाको उसके आनेकी सूचना दी। सुनकर कौतूहल वश वह उसे देखने गया और तुरन्त उसे पकड़ कर अपने साथ ले आया। कुछ दिनोंके बाद अनुचरों द्वारा यह समाचार नमिराजाके पास पहुंचा। चन्द्रयशाकी यह धृष्टता नमिको असह्य हो पड़ी। उसने उसी समय एक दूतको उसके पास भेज कर अपना हाथी वापस मांगा। दूतके पहुंचनेपर चन्द्रयशाने उससे कहा—“तेरे स्वामीको क्या मति मिश्रम हो गया है, जो वह हाथीको वापस मांग रहा है। उसने मुझे वह हाथी नहीं दिया है। वह तो ईश्वरकी कृपासे स्वयं मेरे पास आया है। तेरे राजाको यह जानना और समझना

चाहिये कि लक्ष्मी वंश परस्परासे प्राप्त नहीं होती। वह तो खड्ग द्वारा आक्रमण करनेसे ही भोगी जाती है और इसी लिये यह कहावत प्रचलित हुई है कि घसुन्धराको घोर पुरुष हो उपभोग कर सकते हैं।

नमिराजाके दूतको इस तरहको बातें सुना कर, बलिक कहना चाहिये कि उसे अपमानित कर चन्द्रयशाने उसे पिदा किया। उसने जाकर, यह सारा हाल नमिराजाको कह सुनाया। इससे नमिराजाको घड़ा हो क्रोध चढ़ा और उसने उसी क्षण रणभेरी बजावा कर सैनिकोंको रणयात्रा करनेकी आज्ञा दी। देखते-ही-देखते नमिराजाकी यह सेना सुदर्शनपुर जा पहुँची और नगरपर आक्रमण करनेकी तैयारी करने लगी। इधर चन्द्रयशा भी पहलेसे तैयार बैठा था। उसने भी अपने सैनिकोंको तैयार होनेकी आज्ञा दे दी। उसकी इच्छा थी कि नगरके बाहर निकल कर नमिराजा की सेनासे मोर्चा लिया जाय; किन्तु घुरे शत्रुोंने उसे रोका और मन्त्रियोंने भी उसे सलाह दी कि इस समय नगरके दरवाजे बन्द कर यहीं बैठ रहना और शत्रुको गति विधि देखते रहना अधिक लाभदायक है। यह सुन चन्द्रयशाने मन्त्रियोंकी सलाह मान ली और ऐसा ही किया। उधर नमिराजाने भी चारों ओरसे नगरको घेर लिया।

इस दुर्घटनाका समाचार जत्र साध्वी सुव्रताने सुना; तब वह अपने मनमें कहने लगी—संग्राममें मनुष्योंका नाश कर निःसन्देह मेरे दोनों पुत्र अधोगति प्राप्त करेंगे। किन्तु यह ठीक नहीं।

हस लिया और इसने कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर वह पंकप्रभा नामक चौथी नरक पृथ्वीमें नारकी हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था इसलिये मन्त्री और अधिकारियोंने सलाहकर युगयाहुके पुत्र चन्द्रयशाको सिंहासनपर बैठाया। अनन्तर चन्द्रयशाने राज्यका समस्त भार सम्हाल लिया और यही योग्यताके साथ प्रजाका पालन करने लगा।

इस प्रकार मदनरेप्ताके दोनों पुत्र अलग-अलग राज्यके अधिकारी हुए। किन्तु देय दुर्वपानसे कुछ दिनोंके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे दोनोंके बीच घोर संग्राम होनेकी नौबत आ गयी। बात यह हुई कि नमिराजाके यहां एक बहुत ही बलवान और निशालकाय सफेद हाथी था, वह एक दिन अपने बन्धनोंको तोड़कर सुदर्शन पुरकी ओर चला आया। जब वह सुदर्शनपुरकी सीमामें पहुँच गया तब लोगोंने चन्द्रयशाको उसके आनेकी सूचना दी। सुनकर फौतुहल वश वह उसे देखने गया और तुरन्त उसे पकड़ कर अपने साथ ले आया। कुछ दिनोंके बाद अनुचरों द्वारा यह समाचार नमिराजाके पास पहुँचा। चन्द्रयशाकी यह धृष्टता नमिको असह्य हो पड़ी। उसने उसी समय एक दूतको उसके पास भेज कर अपना हाथी वापस मांगा। दूतके पहुँचनेपर चन्द्रयशाने उससे कहा—“तेरे स्वामीको क्या मति निभ्रम हो गया है, जो वह हाथीको वापस मांग रहा है। उसने मुझे वह हाथी नहीं दिया है। वह तो ईश्वरकी कृपासे स्वयं मेरे पास आया है। तेरे राजाको यह जानना और समझना

चाहिये कि लक्ष्मी वंश परस्परसे प्राप्त नहीं होती । वह तो खड्ग द्वारा आक्रमण करनेसे ही भोगी जाती है और इसी लिये यह कहावत प्रचलित हुई है कि वसुन्धराको चीर पुरुष ही उपभोग कर सकते हैं ।

नमिराजाके दूतको इस तरहकी बातें सुना कर, धलिक कहना चाहिये कि उसे अपमानित कर चन्द्रयशाने उसे विदा किया । उसने जाकर, यह सारा हाल नमिराजाको कह सुनाया । इससे नमिराजाको बड़ा ही क्रोध चढ़ा और उसने उसी क्षण रणभेरी बजवा कर सैनिकोंको रणयात्रा करनेकी आज्ञा दी । देखते-ही-देखते नमिराजाकी यह सेना सुदर्शनगुर जा पहुँची और नगरपर आक्रमण करनेकी तैयारी करने लगी । उधर चन्द्रयशा भी पहलेसे तैयार बैठ था । उसने भी अपने सैनिकोंको तैयार होनेकी आज्ञा दे दी । उसकी इच्छा थी कि नगरके बाहर निकल कर नमिराजा की सेनासे मोर्चा लिया जाय; किन्तु धुरे शत्रुोंने उसे रोफा और मन्त्रियोंने भी उसे सलाह दी कि इस समय नगरके दरवाजे बन्द कर यहीं बैठ रहना और शत्रुको गति विधि देखते रहना अधिक लाभ दायक है । यह सुन चन्द्रयशाने मन्त्रियोंकी सलाह मान ली और ऐसा ही किया । उधर नमिराजाने भी चारों ओरसे नगरको घेर लिया ।

इस दुर्घटनाका समाचार जब साध्वी सुव्रताने सुना, तब वह अपने मनमें कहने लगी—संग्राममें मनुष्योंका नाश कर निःसन्देह मेरे दोनों पुत्र अधोगति प्राप्त करेंगे । किन्तु यह ठीक नहीं ।

जिस तरह दो मुझे इन दोनोंको युद्ध करनेसे रोकना चाहिये । यह सोचकर फाँ साध्वियोंके साथ वह सुदर्शनपुरमें नमिराजाके पास गयी । वहाँ नमिराजाने उसे आते देग प्रिय पूर्वक वन्दन किया एवं उसको उच्च आसनपर बैठाकर आप उनके चरणोंके पास भूमि पर बैठ गया । पश्चान् साध्वियोंने उन्ने धर्म लाभ दे, समझाते हुए कहा कि,—“हे राजन् ! यह राज्य लक्ष्मी अम्बर है । जोय हिंसा ने प्राणियोंको अशुभ ही नरकको प्राप्ति होता है । इसलिये युद्ध करनेका विचार छोड़ दे । इसके अनिर्दिष्ट बढ़े भाईसे युद्ध करना तो बिल्कुल असंगत है ।” यह सुन नमिराजाने कहा—“हे देवि ! चन्द्रयशा मेरा बड़ा भाई कैसे हुआ ?” सुनताने अर नमिराजाको सारा वृत्तान्त वह सुनाया और प्रमाणके लिये उस कमलको, जो उसे ओढ़ाया था और उस मुद्रिकाकी निशानी पतलायी । इससे सुमताके कथनको पुष्टि हो गयी और नमिराजाको विश्वास हो गया, कि सुमता जो कह रही है, वह अक्षरशः सत्य है । फिर भी वह मानके कारण युद्धको बन्द करनेके लिये तैयार न हुआ ।

इसके बाद साध्वी सुमता चन्द्रयशाने पास गयी । वह उसे देखते ही पहचान गया । उसी समय उसने सुमताको उच्च आसन देकर नम्रता पूर्वक वन्दन किया । यह देख उसके परिवारने भी आदरपूर्वक सुमताको वन्दन किया । इस प्रकार सुमताका समुचित सत्कार करनेके बाद चन्द्रयशाने कहा—“हे भगवति ! आपको यह उग्रव्रत क्यों धारण करना पड़ा ।” पुत्रका यह प्रश्न सुनकर सुमताने उसे सारा हाल ज्यों-का-स्यों कह सुनाया ।

सुनकर उसने पूछा,—“देवी ! वह स्वप्न-सूचित मेरा भाई कहाँ है ?” सुधताने कहा,—“हे वत्स ! जिस नमिराजाने तेरे नगरको घेर रखा है, वही तेरा वह भाई है ।”

माताको यह बात सुनकर चन्द्रयशाने आनन्दका वागपार न रहा । वह उसी समय नमिराजाको भेटनेके लिये चल पड़ा । जब यह समाचार नमिराजाने सुना, तो वह भी सम्मुख चलकर मार्गमें ही चन्द्रयशसे आ मिला । दोनों जन एक दूसरेके गलेसे चिपट गये । उनका वह प्रेम-मिलन संसारमें एक देखने योग्य वस्तु थी ।

भेंट होनेके बाद चन्द्रयशाने बड़े समारोहके साथ नमिराजाको अपने नगरमें प्रवेश कराया । इसके बाद उसने आंखोंसे आंसू गिराते हुए नमिराजासे कहा—“हे वत्स ! पिताकी मृत्यु देखनेके बादसेही मुझे राज्यसे विरक्ति हो गयी है, किन्तु इस गुरुनर भारके उठानेवालाका अभाव होनेके कारण मुझे इच्छा न होते हुए भी यह भार उठाना पड़ा । अब तू इस भारको स्वीकार कर । इस प्रकार नमिको समझा बुझा कर चन्द्रयशाने अपना राज्य भी उसीको सौंप दिया और स्वयं दीक्षा ले ली ।

एक धार नमिराजाको बड़े जोरका बुखार आया । उसे शान्त करनेके लिये अनेक उपचार किये गये, किन्तु कोई लाभ न हुआ । ज्वरको शान्त करनेके लिये चन्दनके लेपकी आवश्यकता थी अतएव सभी रानियां चन्दन घिसने लगीं । रानियोंके हाथमें अनेक कंकण थे । चन्दन घिसते समय उनसे जो रणकार होता

था, वह राजाको बहुत ही अप्रिय मालूम होने लगा। इसलिये रानियोंने केवल एक एक कंकण हाथमें रखकर शीघ्र सभी कंकण निकाल डाले। इससे आवाज आनी बन्द हो गयी। जब राजाको अवाज न सुनायी दी, तो उसने मन्त्रीसे पूछा,—“अब कंकणों-की आवाज क्यों नहीं सुनायी देती। रानियोंने चन्दन घिसना क्या बन्द कर दिया है?” यह सुन मन्त्रोंने कहा—“नहीं, स्वामिन्! रानियां चन्दन घिस रही हैं किन्तु अब उनके हाथमें केवल एक एक कंकण रहनेके कारण आवाज नहीं आती।”

मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजाके हृदयमें ध्यान उत्पन्न हुआ और वह अपने मनमें कहने लगा,—“अहो! बहुतोंका संयोग होनाही दुःप्रदायक है। अनेक कंकणोंसे मुझे कष्ट हो रहा था। उनके कम हो जानेसे यह कष्ट दूर हो गया। अतः इस दृष्टान्तसे यहों प्रतीत होता है, कि अकेले रहनेमें ही परम आनन्द है। अब यदि किसी प्रकार मेरा यह ऊपर शान्त हो जाय, तो मैं अपने राज्य परिवारको त्याग कर अकेला रहूंगा और चारित्र्य ग्रहण करूंगा।

इसी तरहकी बात सोचने-सोचते नमिराजाको निद्रा आ गयी। प्रातःकाल उसने स्वप्नमें अपनेको पर्वतके शिखरपर श्वेत हाथीपर बैठा हुआ देखा। जब सूर्योदय होनेपर शंख एवम् घाघध्वनिसे नमिराजाकी निद्रा भङ्ग हुई, तब उसने अपनेको सर्वथा स्वस्थ पाया। वह अपने मनमें कहने लगा,—“अहो! आज मैंने कैसा शुभ स्वप्न देखा! गायपर, पर्वतके अग्रभागपर, प्रासादपर, फले हुए वृक्षपर और गजेन्द्रपर आरुढ़ होनेका स्वप्न दिखायी दे तो

उसे बहुत ही शुभ समझना चाहिये। किन्तु मुझे खयाल आता है कि मैंने पहले कभी इस शैलराजको देखा है।” इस तरहकी बातें सोचते-सोचते शुभ अध्यवसायसे राजाको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसे अब स्पष्ट रूपसे पूर्व जन्मकी सारी बातें याद आने लगीं। उसे मालूम हो गया कि पूर्व जन्ममें जब मैं मनुष्य था तब चारित्रिका पालन कर मैं दसवें प्राणत देवलोकमें देव हुआ था। उस जन्ममें जिनेश्वरके जन्मोत्सवके समय मैं मेढपर्यंतपर गया था और उसी समय मैंने उसे देखा था। इस प्रकार नमिराजाको अपने आप ज्ञान उत्पन्न हुआ। फलतः उसने अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली।

जिस समय नमिराजाने साधुवेपमें नगरसे प्रस्थान किया उस समय नगरकी समस्त प्रजा हाहाकार कर विलाप करने लगी। इसी समय शक्रेन्द्रको नमिराजाकी परीक्षा लेनेकी सुझाव अतः वे ब्राह्मण वेपमें नमिराजाके सम्मुख उपस्थित हो कहने लगे—“महाराज! आपने यह जोय दयाका कैसा व्रत धारण किया है? इधर आपने तो व्रत लिया है और उधर समस्त नगरनिवासी कन्दन कर रहे हैं। इस व्रतसे लोगोंको पीड़ा हो रही है, अतएव इसे अयोग्य समझ कर त्याग कीजिये।”

ब्राह्मणके यह वचन सुन कर मुनिराजने कहा,—“हे विप्र! वास्तवमें मेरे व्रतके कारण इन लोगोंको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। यह तो अपनी स्वार्थहानि देखकर रो रहे हैं। इस समय तो मैं भी उन्हींको तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने जा रहा

हूँ, अतएव मुझे दूसरोंकी ओर देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।” नमिराजाका यह उत्तर सुन इन्द्रने राज प्रासादमें कृत्रिम अग्नि उत्पन्नकर उसे दिखलाते हुए कहा—“हे मुने ! आपका यह महल और अन्तःपुर तो जोरोंसे जल रहा है, इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?” नमिराजाने कहा—“जलने दीजिये । इनके जलनेसे मेरी कोई हानि नहीं है।” यह सुन इन्द्रने कहा,—“और, कमसे कम नगरके चारों ओर मंत्रयुक्त एक किला हो यनया दीजिये । इससे आपकी प्रजा सुरक्षित रहेगी । इसके बाद फिर आप संयम ग्रहण कीजिये । राजर्षिने कहा,—“हे भद्र ! संयम मेरा नगर है, उसके आस-पास समभाव रूपी किला है और नयरूपी मन्त्रोंसे उसकी रक्षा होती है।” यह सुन पुनः शक्रने कहा—“हे राजन् ! लोगोको रहनेके लिये एक उत्तम प्रासाद बनना करतय दीक्षा लीजिये ।”

है। इसमें दोन जनोंको दान देनेका भी अवसर मिलता है। इसके मुकाबले मुनिधर्म कोई चीज नहीं।” नमिराजाने कहा—
“नहीं, ब्रह्मदेव ! यह तुम्हारी भूल है। गृहस्थ धर्म सांवध होनेके कारण राईके समान छोटा है और मुनिधर्म निस्वध होनेके कारण मेघ पर्वतके समान बड़ा है।” इन्द्रने कहा—“ऐश्वर्य भोग करनेका जो अवसर मिला है, उसे इस प्रकार क्यों खो रहे हैं ? पहले ऐश्वर्य भोग लीजिये, बादको संयम लीजियेगा। मुनिने कहा—
“ऐश्वर्य और भोगसे इस जीवको कभी तृप्ति होती ही नहीं। भोगके बाद संयम ग्रहण करनेका अवसर कभी मिल ही नहीं सकता।”

इस प्रकार इन्द्रने अनेक बातें कहीं, किन्तु नमिराजा अपने व्रतसे लेशमात्र भी विचलित न हुए। यह देखकर इन्द्रने अपने प्रकृत रूपमें उपस्थित होकर कहा—“हे महात्मन् ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप धन्य और कृत-कृत्य हैं। आप महानुभाव हैं। आपका कुल भी प्रशंसनीय है क्योंकि आपने इस संसार का त्रणघट त्याग किया है। इस प्रकार नमस्कार, स्तुति और तीन प्रदक्षिणा कर इन्द्र देवलोकको चले गये और राजर्षि नमि निरतिवार पूर्वक चारित्रका पालन करने लगे। कुछ दिनोंके बाद कर्मक्षय होनेपर उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ एवं अन्तमें उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

मदनरेखा साध्वीने भी चारित्रका पालन कर मोक्ष प्राप्त किया। जो लोग मदनरेखाकी भांति अर्धवृद्ध शीलका पालन करते
२६।?

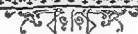
है, उन्हें धन्य है। ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त करते देर नहीं लगती। जो लोग राजर्षि नमिकी भांति राज्य त्याग कर चारित्र्य ग्रहण करते हैं और निरतिचार पुर्यंक पालते हैं, उन्हें भी धन्य है। ऐसे भव्यजीव भव्य ही मोक्षको प्राप्त करने हैं।

अब हमलोग तप धर्मपर विचार करेंगे। अनन्त कालका संचित और निफाचित कर्मकर्मों काष्ट भा तपस्वी अग्निसे भस्म हो जाता है। कदा भी है कि जिस प्रकार जंगलको जलानेके लिये दागानिके सिगा और फोई समर्थ नहीं है। दागानिको शान्त करनेके लिये मेघके सिगा और फोई समर्थ नहीं है, मेघको छिन्न-मिन्न करनेके लिये जिस प्रकार पवनके सिगा और फोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार कर्म समूहका नाश करनेके लिये तपके सिगा और फोई समर्थ नहीं है। इससे समस्त विघ्न दूर होते हैं, देवता आकर सेवा करते हैं, काम शान्त होता है, इन्द्रियां सन्मार्गमें प्रेरित होती हैं, ललिधर्यं प्रकट होती है, कर्मसमूहका नाश होता है और स्वर्ग पत्रम् मोक्षको प्राप्ति होती है। इसलिये तपके समान प्रशंसनीय वस्तु और नहीं है। हे महानुभाव ! इन्हीं कारणोंसे तपधर्मकी आराधना करना कक्षा है। विस्तृत राज्यका त्याग कर चारित्र्य अंगीकार करनेवाले सनत्कुमार चक्रोंको भी तपके प्रभावसे अनेक लब्धियोंकी प्राप्ति हुई थी। यह कथा इस प्रकार है :—

सनत्कुमार चक्रोकी कथा ।

इस भारतक्षेत्रके कुरुदेशमें महर्षिपूर्ण हस्तिनागपुर नामक एक नगर है। वहाँ अतुल पराक्रमी वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। उसे सहदेवी नामक एक पटरानी थी। वह परम पवित्र और शोलयती थी। उसके उदरसे चौदह स्वप्न सूचित सनत्कुमार नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। सनत्कुमारके महेन्द्रसेन नामक एक बाल मित्र था। महेन्द्रसेनकी माताका नाम कालिन्दी और पिताका नाम सूरराज था। इन दोनोंकी शिक्षा दीक्षा एक साथ ही होती थी। कुछ ही दिनोंमें सनत्कुमार समस्त कलाओंमें पारङ्गुत हो गया। और अपना अधिकांश समय विद्या-विनोदमें व्यतीत करने लगा।

क्रमशः राजकुमारने युवावस्थामें पदार्पण किया और वह अथ आमोद-प्रमोद तथा प्रीड़ाओंमें भी भाग लेने लगा। एक बार वसन्त ऋतु आनेपर वह अपने मित्र और नगरजनोंके साथ वनमें गया और वहाँ नाना प्रकारकी वसन्तकोड़ा करने लगा। जिस समय वह नजदीकके एक सरोवरमें जलकोड़ा कर रहा था, उसी

समय वहाँ एक हाथी आ पहुँचा। उसको देखकर कुमारको कुछ चिन्ता हुई, किन्तु आत्म रक्षाका कोई उपाय करनेके पहले ही उस हाथीने अपनी सूँढ़से उसे और उसके मित्रको अपनी पीठपर बैठाकर आफाश मार्गसे अपनी राह ली। सनत्कुमार और महेन्द्रसेन उसकी पीठपर बैठे हुए पृथ्वीके विविध दृश्य देखनेमें लीन हो रहे थे। इधर हाथी उड़ता हुआ घैताद्वय पर्वतपर पहुँचा और दक्षिण श्रेणीमें रघनूपुर नगरके बाहर एक उपवनमें दोनों कुमारोंको उतार दिया। इसके बाद उस हाथीने नगरमें जाकर राजासे द्विवेदन किया कि—“हे स्वामिन्! मैं आपकी आज्ञानुसार सनत्कुमारको ले आया हूँ। यह सुनकर कमलवेग राजा सपरिवार उस उपवनमें गया और सनत्कुमारको प्रणामकर कहने लगा—“हे स्वामिन्! मेरे मदनफला नामक एक पुत्री है। उसकी विवाह योग्य अवस्था जानकर मैंने एक नैमित्तिकसे पूछा कि इसका पति कौन होगा?” नैमित्तिकने आपका नाम पतलाते हुए कहा, कि सनत्कुमार चन्द्रवर्ती इसका पति होगा। इसीलिये मैंने इस हाथी की विद्यासागरको आपको लिया लानेके लिये भेजा था। आप वहाँ आये यह बहुतही अच्छा हुआ। अब सहर्ष नगरमें चलिये और मेरी कन्यासे पाणिग्रहण कीजिये।”

इतना कह कमलवेग बड़ी धूमके साथ सनत्कुमारको नगरमें ले गया और वहाँ यथाविधि अपनी पुत्रीके साथ उसका व्याह कर दिया। इसी समय अन्यान्य विद्याधरोंने भी अपनी-अपनी कन्याएँ उससे व्याह दीं। इस प्रकार सब मिलाकर पांचसौ

कन्याओंके साथ सनत्कुमारने पाणिग्रहण किया। इसके बाद उत्तर
ध्रेणीके विद्याधरोंने भी अपनी पांचसौ कन्याएँ सनत्कुमारसे
व्याह दो। अब सनत्कुमार वहीं रहने और आनन्द करने लगे।
कुछ दिनोंके बाद समस्त विद्याधर राजाओंने सनत्कुमारको
राज्याभिषेक किया और उनकी अधोनता स्वीकार की। इस
प्रकार बहुत दिनोंतक विद्याधरोंका आतिथ्य ग्रहण करनेके बाद
सनत्कुमार चतुरंग सेनाके साथ आकाशगामी विमानपर आरुढ़
हो अपने नगरको लौट आये। यहाँ पर सनत्कुमारके माता-पिता
उनकी राह देख रह थे। इसलिये वे सनत्कुमारका आगमन-
समाचार सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। अनन्तर सनत्कुमारने उनकी
प्रणामकर सब हाल कह सुनाया। इससे उनके माता-पिताओंको
बड़ाही आनन्द हुआ और वे पुत्रोंका मुँह फिर दिखानेके लिये
ईश्वरको अनेकानेक धन्यवाद देने लगे।

एक बार चक्रवादि चौदह महारत्न प्रकट हुए तब सनत्कुमारने
सबूचे भरत क्षेत्रको अधिकृत कर लिया। इसके बाद कुछ दिनोंमें
नवनिधान प्रकट हुए तब उसने अन्यान्य देशोंको अधिकृत कर
चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। इस प्रकार यह चक्रवर्ती हो सानन्द
जीवन व्यतीत करने लगा।

एक बार सौधर्मेन्द्र इन्द्रसमामें बैठ कर नाटक देख रहे थे।
इसी समय ईशान देवलोकसे संगम नामक देव किसी कार्य वश
सौधर्मेन्द्रको मिलने आया। उसकी प्रभाके सम्मुख इन्द्रसभा उसी
तर्ह तेज हीन, मालूम होने लगी जिस तर्ह सूर्योदय होने पर चन्द्र

और तारागण निस्तेज हो जाते हैं। उसके चले जाने पर देवताओं ने विस्मित हो सौधर्मेन्द्रसे पूछा कि—“यह देव इतना तेजस्वी क्यों मालूम होता था ?” इन्द्रने कहा—“इसने पूर्ण जन्ममें आयम्विल—वर्धमान नामक तप किया था। इसीलिये यह इतना तेजस्वी मालूम होता है। पुनः देवताओं ने पूछा—“हे स्वामिन् ! क्या मनुष्य लोकमें भी कोई अधिक स्वरूपवान है ?” देवेन्द्रने कहा—“इस समय मनुष्य लोकमें हस्ति-नागपुर नामक नगरमें कुरुवंश-विभूषण सनत्कुमार चक्रवर्ती राज करता है, वह देवताओंसे भी अधिक रूपवान है। यह सुनकर सब देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें जय और विजय नामक दो देवताओंको इन्द्रकी इस बातमें कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत हुई अतः वे ब्राह्मणका रूप बनाकर मनुष्य लोकमें आये और द्वारपालकी आज्ञा प्राप्त कर सनत्कुमारके महलमें प्रवेश किया। सनत्कुमारको देखतेही दोनोंको विश्वास हो गया कि सौधर्मेन्द्रकी बात बिलकुल सत्य थी। उस समय सनत्कुमार चक्री तैल-मर्दन करा रहे थे। इन दोनों विप्रोंको देख कर चक्रीने पूछा—“आप लोग कौन हैं ? और यहां किसलिये आये हैं ?” ब्राह्मणोंने कहा—“हे नरेन्द्र ! हम लोग ब्राह्मण हैं। आजकल तीनों लोकमें आपके रूपकी प्रशंसा हो रही है, इसीलिये हम आपके दर्शन करने आये हैं।”

ब्राह्मणोंके यह वचन सुनकर सनत्कुमार अपने मनमें कहने लगा—“अहा ! मैं धन्य हूँ, कि तीनों लोकमें मेरे रूपकी प्रशंसा हो रही है।” इसके बाद उसने ब्राह्मणोंसे कहा—“इस समय आप लोग

मेरा रूप क्या देख रहे हैं। इस समय तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ। आप लोग कुछ समय उहरिये। जब मैं स्नान कर वस्त्राभूषणसे विभूषित हो राज-सिंहासन पर बैठूँ तब मेरा रूप देखियेगा।” सनत्कुमारकी यह बात सुनकर दोनों ब्राह्मण वहाँसे अन्यत्र चले गये। सनत्कुमारने स्नानादिसे निवृत्त हो, वस्त्राभूषण धारण कर जब राज-सभामें प्रवेश किया तब उसने दोनों ब्राह्मणोंको बुला भेजा। ब्राह्मणोंको यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ, कि इतनेही समयमें राजा रोग ग्रस्त हो गया था और उसका समस्त तेज नष्ट हो गया था। इससे ब्राह्मणोंको बहुत ही विषाद हुआ और उन्होंने राजासे कहा—“अहो! मनुष्योंके रूप, तेज, धौवन और सम्पत्ति अनित्य और क्षणभंगुर हैं।” सनत्कुमारने कहा—“आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?” यह सुन ब्राह्मणोंने कहा—“हे नरेन्द्र! देवताओंका रूप, तेज, बल और लक्ष्मी आयु पूर्ण होनेके केवल छः ही मास पहले क्षीण होते हैं, किन्तु मनुष्यके शरीरकी शोभा तो क्षणमात्रमें ही विनाश हो जाती है। यह संसार ही अनित्य है। जो सुख होता है वह दोषहरको नहीं रहता और जो दोषहरको होता है, वह रात्रिको नहीं रहता। इस संसारके समस्त पदार्थ अनित्य हैं।” ब्राह्मणोंको इस तरहकी बातें करते देख सनत्कुमारको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा—“हे ब्राह्मणो! मैं आप लोगोंकी बात न समझ सका। आप जो कहना चाहते हों, वह साफ कहिये। ब्राह्मणोंने कहा—“राजन्! क्या कहें! कुछ देर पहले जब हमलोगोंने आपको देखा, तब

जितनी प्रशंसा मुनी थी, उससे कहीं अधिक रूपवान् भावको पाया। किन्तु अब हम देखते हैं कि आपका समस्त तेज नष्ट हो गया है और आप नाना रोगोंसे ग्रसित हो रहे हैं। इसके लिये आपको जो करना हो, यह कर सकते हैं।” “यह कह के प्राद्वान् रूपी दोनों देवता स्वर्ग चले गये।

उपदेशमालामें कहा है कि—“क्षणमात्रमें क्षीर क्षीण होने पर देवताओंके कहनेसे जिस प्रकार सनत्कुमार चम्रीको दान उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार अनेक सत्पुरुषोंको अपने आप दान हो जाता है।”

देवताओंकी बात सुन सनत्कुमारको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंचाण और याजूबन्ध विभूषित दोनों बाहुओंकी ओर देखा तो वे उन्हें निस्तेज मालूम हुए। द्वार और अर्ध द्वारसे विभूषित पक्षरूपल धूलिसे आच्छादित सूर्यकिम्बकी भांति शोभा रहित दिखायी दिया। इसी तरह समस्त अंग प्रमा रहित देह कर के अपने मनमें कहने लगे—“अहो! यह संसार कैसा असार है! मेरा रूप देखते ही देखते नष्ट हो गया। अब यहां किसकी शरणमें जाया जाय? कोई किसीकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है। उन्होंने मुनिओंको धन्य है जो सूर्य संगका परित्याग कर धनमें जा धर्मारोपण करते हैं।” इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें बैराग्य हो आया अतएव उसी समय उन्होंने निःसंग हो चिनयधर गुरुके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर भी उनके स्त्री प्रभृति चौदह रत्न, कर्मचारी, नाभियोगिक देवता और सैन्यके मनुष्य छः मास तक उनके पीछे पीछे घ्रमण करते रहे, किन्तु सनत्कुमारने उनकी ओर आंख उठा कर देखनेकी

भी इच्छा न की। जिस प्रकार अगन्धक कुलोत्पन्न नाग धमन किये हुए पदार्थोंको पुनः ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, उसी तरह सनत्कुमारने सबका परित्याग कर दिया।

अनन्तर सनत्कुमार मुनिने निश्चय किया कि छट्ठके पारणमें मामूली चावल और धकरीका मट्ठा सेवन कर तपश्चर्या करूँगा। अतः उन्हो'ने छट्ठका व्रत करना आरम्भ किया। पारणके दिन चावल और धकरीका मट्ठा, जो उन्हें अनायास मिल जाता था, उसीसे पारण कर पुनः वही व्रत कर रहे। इससे उन्हें अनेक दुष्ट व्याधियां हो गयीं। सूखी खाज, ज्वर, खांसी, श्वास, अन्नकी अरुचि, नेत्र-पीड़ा और उदर पीड़ा—यह सात व्याधियां अत्यन्त दारुण गिनी जाती हैं। इनके अतिरिक्त सनत्कुमारको और भी अनेक रोग हो गये। इस तरह सात सौ वर्ष पर्यन्त वे इन व्याधिओंको सम्यक् भावसे सहन करते रहे और उग्र तपसे किसी प्रकार भी विचलित न हुए। इस उग्र तपके प्रभावसे उन्हें कफौषधि, श्लेष्मौषधि, विपृडौषधि, मलौषधि, आमयौषधि, सर्वौषधि और संभिन्न श्रोत—इन सात लब्धियोंको प्राप्ति हुई, तथापि उन्हो'ने रोगोंका किञ्चित् भी प्रतिकार न किया।

एक बार सौधर्मेन्द्रने सुघर्मा समामें साधुका वर्णन करते हुए सनत्कुमार चक्रीके घेर्यकी बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद वह स्वयं वेद्यका रूप धारण कर सनत्कुमारके पास गये और उनसे कहा कि—“हे भगवन् ! यदि आप आह्वा दं तो मैं आपकी व्याधियोंका प्रतिकार करूँ। यद्यपि आप निरपेक्ष हैं, तथापि मैं

आपकी व्याधियोंका नाश करना चाहता हूँ।” मुनिने कहा—
 “वेधराज ! आप द्रव्य व्याधिका प्रतिकार करना चाहते हैं, या भाव व्याधिका ?” इन्द्रने कहा—“भगवन् ! द्रव्यव्याधि और भावव्याधिके भेदसे मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। श्रमया घतलाइये कि द्रव्यव्याधि और भावव्याधि किसे कहते हैं ?” मुनिने घतलाया—
 “द्रव्यव्याधि तो यही है, जिसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो और भाव व्याधि कर्मको कहते हैं। क्या तुम कर्म व्याधिका भी प्रतिकार कर सकते हो ?” इन्द्रने कहा—“स्वामिन् ! कर्मव्याधि बहुत ही विकट व्याधि है। उसे उच्छेद करना मेरे सामर्थ्यके बाहरकी बात है।” इन्द्रकी यह बात सुन, मुनिने अपनी एक उंगली पर श्लेष्मा लगा दिया। श्लेष्मा लगाते ही यह मानो सौनेकी हो गयी। मुनिराजने उसे इन्द्रको दिखलाते हुए कहा—
 “इन द्रव्य व्याधिओंको प्रतिकार करनेकी शक्ति तो मुझमें भी है, किन्तु मैं इनका प्रतिकार करना नहीं चाहता। जब अपने कर्म अपनेहीको भोग करने हैं, तब व्याधिका प्रतिकार करनेसे क्या लाभ होगा ?” मुनिकी यह बातें सुन इन्द्रने अपना प्रकृत रूप प्रकट किया और मुनिराजकी प्रशंसा करती प्रदक्षिणा और अनेकानेक अभिनन्दन कर, स्थानके लिये प्रस्थान किया।

सन्तकुमार मुनि अनेक कर्मोंका क्षय कर आयु पूर्ण होने पर तीसरे देव लोकमें सन्तकुमार नामक देव हुए। देवकी आयु पूर्ण होने पर उन्हें महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धिपदकी प्राप्ति हुई। इस प्रकार तपकी महिमा जान कर, कर्मक्षय करनेके लिये भव्य-जीवोंको यद्यशक्ति अवश्य तप करना चाहिये।

अब हम लोग भावधर्म पर विचार करेंगे । भाव, धर्मका मित्र है । कर्मरूपी इन्धनको भस्म करनेके लिये वह अग्नि समान और सुकृत्य रूपी अन्नके लिये घृत समान है । भाव पूर्वक अल्प सुकृत करनेसे भी वह पुरुषोंको सब अर्थोंकी सिद्धि प्रदान करता है । किसीने ठीक ही कहा है कि जिस तरह चूना लगाये बिना पानमें रंग नहीं आता, उसी तरह भावके बिना दान, शील, तप और जिन पूजा आदिमें विशेष लाभ नहीं होता ।” भाव भ्रष्ट पुरुषोंको सर्वत्र असफलता ही प्राप्त होती है । यदि भावपूर्वक एक दिन भी चारित्र्यका पालन किया जाया, तो उससे सद्गतिको प्राप्ति होती है । इस सम्बन्धमें पुंढरीक और कंडरीकको कथा मनन करने योग्य है । वह कथा इस प्रकार है—

महाविदेह क्षेत्रके पुल्कलावती नामक विजयमें पुंढरीकिणी नामक एक नगरी है । वहां महापद्म नामक एक परम न्यायी राजा राज करता था । उसकी रानीका नाम पद्ममावती था । वह शील, विनय, विवेक, औदार्य और चारु चातुर्य आदि गुणोंसे

स्थसे परिचय न रखना और रागादि प्रबल शत्रुओंको जीतना यह मय फटिन है। इन्हींके कारण चारित्र तलवारकी धारके समान माना गया है। तुम्हारी अग्रस्था अभी बहुत छोटी है। चारित्रका पालन करना केवल भुजाओंके सहारे समुद्र पार करनेके समान है। परिपक्वोंका सहन करना बहुत ही फटिन है, इसलिये गृहस्थ धर्म पालन कर अभी तुम राज करो। युवावस्था व्यतीत होनेपर फिर दीक्षा ग्रहण करना। यह समय तुम्हारे लिये आनन्द करनेका है, तप करनेका नहीं।”

इस प्रकार पुंढरीकने बहुत समझाया, और मन्त्रियोंने भी बहुत मना किया, किन्तु कंढरीकके ध्यानमें एक भी बात न उतरी और उसने दीक्षा ले ही ली। पुंढरीकने बन्धुका दीक्षा महोत्सव मनाया। अब मन्त्रियोंने पुंढरीकसे कहा कि—“हे राजन् ! जब तक शासनभार ग्रहण करनेवाला और कोई तैयार न हो जाय, तबतक आपही राज फीजिये।” दूसरा कोई उपाय न होनेके कारण पुंढरीकने मन्त्रियोंकी यह बात मान ली। यह मनमें चारित्र भावना धारण कर पूर्ववत् राज-काज करने लगा और कंढरीक मुनि तथा साधुओंके साथ विचरण करता हुआ चारित्रका पालन करने लगा। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये।

एक बार पुष्पावती नगरोके समीप कई स्थविर मुनि एक उद्यानमें पधारे। उन्हींमें कंढरीक भी था। इनका आगमन समाचार सुन अनेक नगर निवासी इन्हें बन्दन करने गये। उन्हें देख कर कंढरीक मुनिको दुर्ध्यान उत्पन्न हुआ। उस समय

विभूषित थी। उसके उद्गसे राज और शायर विशाख पुंडरीक और पट्टरीफ नामक दो पुत्रोंका जन्म हुआ था। राजा न्याय और प्रेमपूर्वक अपना प्रजाका पालन करता था।

एक बार नगरके बाहर नलिनीयन नामक उद्यानमें रत्नेष साधुजीके साथ श्रीसुजताचार्य नामक गुरु महाराजका आगमन हुआ। उनकी आगमन समाचार सुन राजा उनकी संगामें उपस्थित हुआ और उन्हें प्रणाम कर उनके सम्मुख जमानपर आसन ग्रहण किया। उस समय गुरु महाराजने उपस्थित लोगोंको धर्मोपदेश देते हुए कहा कि—“हे भक्त प्राणियो! इस ससारमें भ्रमण करते हुए जीवोंके लिये मनुष्यत्व, धर्मका श्रवण, धर्मपर श्रद्धा और संयममें महाराज यह चार पदार्थ बहुतदा दुर्लभ हैं।” इसा प्रकारकी अनेक बातें सुन राजाको वैराग्य आ गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र पुंडरीकको राज्य भार सौंपकर दाक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद चौदह पुत्रोंका अभ्यास कर वे निविध तप करते हुए धारित्र का पालन करने लगे। अन्तमें सलेखता कर उन्होंने शरीर त्याग किया और समस्त कर्मोंको क्षीण कर निर्माण पद प्राप्त किया।

बहुत दिनोंके बाद फिर वही स्थगिर मुनि विहार करते हुए पुंडरीकिणा नगरीमें पधारे। मुनिका आगमन समाचार सुन पुंडरीक अपने छोटे भाई और परिवारके साथ उन्हें चन्दन करने गया। गुरुदेवने भी उसे विस्तार पूर्वक धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर पुंडरीकको वैराग्य आ गया। वह तुरत ही अपनी

नगरीमें लौट आया और मन्त्रियोंको बुलाकर उनके सम्मुख कंडरीकसे कहा—“हे वत्स ! मैंने ऐश्वर्य भी भोग किया और प्रजापालन भी किया, राजाओंको वश कर अनेक देशोंको अधिकृत किया, देवगुरुकी पूजा की, गृहस्थधर्मका पालन किया, स्वजनोंका सत्कार किया और अर्थों जनोंको इच्छा पूर्ण कर वश भी उपार्जन किया । अब मेरा यौवन व्यतीत हो चला, वृद्धावस्था समीप आती जा रही है और मृत्यु भी कटाक्षदृष्टिसे मुझे देखा करती है । प्राणियोंको जन्म और मरणकी व्याधि सदा ही लगी रहती है इसलिये यह संसार उन्हें बिडम्बना मय हो पड़ता है । गुरुदेवका धर्मोपदेश सुन मुझे वैराग्य आ गया है, इसलिये अब तुम यह गुरुनर भार ग्रहण करो और नीतिपूर्वक प्रजाका पालन करो । मैं किसी सद्गुरुके निकट दीक्षा ग्रहण करूंगा ।”

पुंडरीककी यह बात सुन कंडरीकने कहा—“हे वत्स ! क्या आप चाहते हैं कि मैं सदा भवसागरमें ही भ्रमण करता रहूं ? मैंने भी धर्मोपदेश सुना है और मैं भी दीक्षा ग्रहण कर अपना जन्म सार्थक करना चाहता हूँ ।”

भार्यकी यह बात सुन पुंडरीकने कहा—“चारित्र्य दुष्कर है । उसमें भी सब जीवोंपर समभाव युक्त, दया रखना, सदा सत्य बोलना, तृणमात्र भी अदत्त न लेना, सदा ब्रह्माचर्य पालन करना, परिग्रहका सर्वथा त्याग करना, रात्रिमें चारों ओरोंका त्याग करना, वयालिस दोष रहित आहार ग्रहण करना, चौदह प्रकारके उपकरण धारण करना, किसी भी वस्तुका संचय न करना, गृह-

स्थसे परिचय न रखना और रागादि प्रबल शत्रुओंको जीतना यह सब कठिन है। इन्हींके कारण चारित्र तलवारकी धारके समान माना गया है। तुम्हारी अवस्था अभी बहुत छोटी है। चारित्रका पालन करना केवल भुजाओंके सहारे समुद्र पार करनेके समान है। परिपक्वोंका सहन करना बहुत ही कठिन है, इसलिये गृहस्थ धर्म पालन कर अभी तुम राज करो। युवावस्था व्यतीत होनेपर फिर दीक्षा ग्रहण करना। यह समय तुम्हारे लिये आनन्द करनेका है, तप करनेका नहीं।”

इस प्रकार पुंढरीकने बहुत समझाया, और मन्त्रियोंने भी बहुत मना किया, किन्तु कंढरीकके ध्यानमें एक भी बात न उतरी और उसने दीक्षा ले ही ली। पुंढरीकने बन्धुका दीक्षा महोत्सव मनाया। अब मन्त्रियोंने पुंढरीकसे कहा कि—“हे राजन् ! जब तक शासनभार ग्रहण करनेवाला और कोई तैयार न हो जाय, तबतक आपही राज कीजिये।” दूसरा कोई उपाय न होनेके कारण पुंढरीकने मन्त्रियोंकी यह बात मान ली। वह मनमें चारित्र भावना धारण कर पूर्ववत् राज-काज करने लगा और कंढरीक मुनि तथा साधुओंके साथ विवरण करता हुआ चारित्रका पालन करने लगा। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गये।

एक बार पुष्पावती नगरीके समीप कई स्थविर मुनि एक उद्यानमें पधारे। उन्हींमें कंढरीक भी था। इनका आगमन समाचार सुन अनेक नगर निवासी इन्हें बन्दन करने गये। उन्हें देख कर कंढरीक मुनिको दुर्ध्यान उत्पन्न हुआ। उस समय

वसन्त ऋतु थी अतएव अनेक मनुष्य कोड़ा करनेके लिये वहां गये हुए थे। कोई नृत्य और हास्य कर रहा था, कोई विनोद कर रहा था, कोई चाजे बजा रहा था तो कोई और ही किसी प्रकारके विनोदमें व्यस्त था। इसी समय कंडरीकका व्रत विघातक चारि प्रावरणीय कर्कश कर्म उदय हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा, “—अहो ! इन लोगोंको धन्य है, जो घरमें रहकर सांसारिक सुख उपभोग करते हैं, नृत्य और गायन वादनका आनन्द लेते हैं और इच्छानुसार आहार करते हैं। मैं तो दीक्षा ग्रहण कर नरकके समान दुःख भोग कर रहा हूं। मुझे एक क्षण भरके लिये भी सुख नहीं है। तुच्छ और शीतल, जला या कच्चा, भला या बुरा जो कुछ मिलता है, वह खाना पड़ता है और कठिनपरिपह सहन करना पड़ता है। यह नरकके समान दुःख कहांतक भोग किये जायें ? ऐसी दीक्षासे बाज आये। अब तो माईसे मिलकर पुनः राज्यका स्वीकार करना चाहिये और जितनी जल्दी हो, इस दुःखी जीवनका अन्त लाना चाहिये।” इन विचारोंके कारण कंडरीकका मन खराब हो गया और उसके भाव बिगड़ गये। उसकी यह ब्रता अन्यान्य मुनियोंसे छिपी न रह सकी। अतः उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया और गुरुने भी उसकी उपेक्षा कर दी।

इसके बाद कंडरीक अपनी नगरीमें पहुंचा और एक उद्यानको हरी जमीनपर डेरा डाल कर उद्यानपालकको पुंडरीकके पास भेज कर उसे अपने पास बुला मेजा। उद्यानपालकके मुंहसे पुंडरीकका आगमन समाचार सुन राजा अपनी सेनाके

साथ तुरत ही यहां जा पहुंचा। फंडरीकको देखते ही वह बसकी पास्तविक मयस्थाको समझ गया, तथापि उसने उसे प्रणाम कर कहा—“आप पूज्य और महानुभाव हैं। आपहीको धन्य है, कि तरुणावस्थामें ऐसा दुष्कर व्रत ग्रहण किया है और शुद्ध चारित्र्यका पालन कर रहे हैं।” यह सुन पुंडरीक बहुत ही लज्जित और दुःखि हुआ और अपना मनोभाव व्यक्त किये बिना ही वह फिर यहांसे चलता बना। अब वह मुनियेपका तो त्याग न कर सका, किन्तु चारित्र्य, व्रत, विनय और किया आदि समस्त कर्मोंको उसने त्याग दिया। किसीने ठोक ही कहा है, कि लहसुनको, फस्तूरी, चन्दन केसर और कपूरसे ढक रखने पर भी उसकी दुर्गन्ध दूर नहीं होती, उसी तरह जातिदोषसे संगठित स्वभाव कभी नहीं बदलता। पुंडरीकने यथेष्ट प्रेरणा की, किन्तु फंडरीकपर उसका कोई स्थायी प्रभाव न पड़ा। वर्षोंके बाद वह फिर उसी तरह यहां आया और पुंडरीकको अपने पास बुला भेजा। उसी समय राजा आया और उससे कहाने लगा कि—“हिमवानुभाव ! संयमरूपी मेरु पर आरोहण कर आप फिर किस लिये अपनी आत्माको नीचे गिरा रहे हैं ? राज्यादि सम्पत्ति तोसुलभ है—इसे प्राप्त करना वायें हाथका खेल है, किन्तु जिन धर्म प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।”

फंडरीकने इस बार साहस कर सब पार्ते स्पष्ट कह दीं। उसने कहा,—“हे बन्धो ! यह सब उपदेश अब मेरे लिये बेकार है। मैं दोक्षासे बाज आया। इस दुष्कर व्रतका पालन कर

नेमें मैं सर्वथा अस्तमर्थ हूँ ।” यह सुन राजाने कहा—“यदि ऐसी ही बात है तो आकर राज्य सम्हालिये और मुझे दीक्षा लेने दीजिये ।” कंडरीक तो यह चाहता ही था, अतएव उसने तुरंत यह बात मान ली । उसी समय पुंडरीक उसे अपने साथ नगरमें ले आया और मन्त्रियोंको बुला कर कहा, कि आप लोग कंडरीकका राज्याभिषेक कोजिये । अब मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । इस प्रकार कंडरीकके अभिषेकका प्रबन्ध कर पुंडरीकने उसका साधुवेश उससे मांग लिया और अपने आप दांक्षा ले ली ।

कंडरीकका मुख तेज होन हो रहा था । मन्त्री, अधिकारी या नगरनिवासी कोई भी उसे आदरकी दृष्टिसे न देखते थे । बहुत लोग तो उसे व्यंग वचन कह-कह कर उसे विड़ाने भी लगे । किसीने मो उसको आदर पूर्वक प्रणाम न किया । यह देख कर कंडरीकको बहुत ही क्रोध चढ़ा । उसने विचार किया कि पहले भोजन कर लूँ, फिर जिन लोगोंने मेरा अपमान किया है, उन सबको कठोरसे कठोर दण्ड दूँ । यह सोच कर उसने पट्टरस भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी । भोजन तैयार होनेपर कंडरीकने इस तरह ठूंस-ठूंस कर भोजन किया, कि चौकिसी उठनेकी भी उसमें सामर्थ्य न रही । दो चार सेवकोंने उसे हाथका सहारा देकर उठाया और किसी तरह शय्या पर सुला दिया । अब कंडरीकमें एक कदम भी चलनेकी शक्ति न थी । मध्यरात्रिके समय उसे अजीर्ण हो गया । पेटमें बड़े जोरोंकी शूल वेदना आरम्भ हुई और वायु रुद्ध होगया । मन्त्रियोंको

यह समाचार मिला किन्तु किसीने भी उसकी खोज खबर न ली, न कोई घेघ ही उसके रोगका प्रतिकार करनेके लिये उपस्थित हुआ। इससे कंठरीकफो बड़ा ही क्रोध हुआ और वह सोचने लगा, कि सवेरा होते हो समस्त घेघों और मन्त्रियोंको कठोर दण्ड दूंगा, किन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। क्रोधावस्थामें ही रात्रिके समय उसकी मृत्यु हो गयी। और वह सातवीं नरक भूमिमें नारकी हुआ।

उधर पुंडरीक राजर्षि साधुधर्म प्राप्त करनेके कारण अपने भाग्यकी सराहना कर रहे थे। वह अपने मनमें सोच रहे थे कि अब मैं गुरुके निकट चारित्र अङ्गीकार करूँगा। इसी तरहके विचार करते हुए वे भूख, प्यास और धूप आदिकी परवा किये बिना बहुत दूर निकल गये। इस यात्राके कारण उनके पैरोंसे रक्त बह रहा था और थमके कारण वे बहुत ही क्लान्त हो रहे थे। अन्तमें एक गांव मिलनेपर पुंडरीकने उपाध्यक्षकी याचना की। कहा वे तृणके आसनपर शुभ लेश्यापूर्वक बैठकर अपने मनमें सोचने लगे—“अहो! मैं कब गुरुके निकट पहुँच कर अशेष कर्मको दूर करनेवाली यथोचित प्रणियाको अंगीकार कर उसे निरतिचारपूर्वक पालन करूँगा?” इसी तरहकी बातें सोचते-सोचते वे व्याकुल हो उठे और भस्तर पर अंजलि जोड़कर स्पष्ट शब्दोंमें कहने लगे—“अर्हन्त भगवानको नमस्कार है! धर्माचार्योंका नमस्कार है! हे नाथ! मैं बल रहित हूँ अतएव यहां रहने पर भी यह मान कर कि मैं आपके चरणोंके

समोप ही हूँ, हिंसा, असत्य, अदत्त, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति, अरति, परनिन्दा, मायामृपावाद और मिथ्यात्वशत्य इन अठारह पापस्थानोंका त्याग करता हूँ। साथ ही यह शरीर लालित, पालित और बहुकालसे सुरक्षित होनेपर भी इसका मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार भावरूपी जलसे आत्माके पापको धोकर पुंडरीक मुनिने इस शरीरको त्याग दिया और पाँचवे अनुत्तर विमानमें उत्तम देवत्वको प्राप्त किया।

हे भव्य प्राणियो ! इस प्रकार भाव धर्मकी महिमा जानकर समस्त धर्म कार्योंमें भावको प्रधानता देनी चाहिये।”

श्री पार्श्वनाथ प्रभुका यह धर्मोपदेश सुन अनेक लोगोंने चरित्र ग्रहण किया। अनेकोने धार्मिक धर्म स्वीकार किया। अनेकोने सम्यक्त्व प्राप्त किया और अनेक मद्रक भावी हुए। अभ्यसेन राजाने भी भगवानका धर्मोपदेश सुनकर हस्तिसेन नामक अपने पुत्रको राज्य भार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। यह देख यामादेवी और प्रभावतोने भी भावपूर्वक दीक्षा अङ्गीकार कर ली।

उस समय भगवानने दस गणधरोंकी स्थापना की। उनके नाम इस प्रकार थे—(१) आर्यदत्त (२) आर्यघोष (३) जिशिष्ट (४) प्रह्ला (५) सोम (६) धोधर (७) चोरसेन (८) मद्रयशा (९) जय और (१०) विजय। इन दस गणधरोंको भगवानने उत्पाद, विगम और धौव्यरूप त्रिपदी सुनायी। इसे सुनकर गण-

धरोने द्वादशाङ्गीकी रचना की। इसके बाद भगवानने उठकर शक्तेन्द्र द्वारा रत्नधालमें रखा हुआ दिव्य वासक्षेप उनके सिरपर डाला। तदनन्तर दुन्दुभी नादपूर्वक संघकी स्थापना कर उन्हें समुचित शिक्षा दी। और प्रथम पोरपी पूर्ण होनेपर देशना समाप्त कर, भगवान दूसरे गढ़में ईशानकोणमें देवताओंके रचे हुए दिव्य देवच्छंदमें चले गये और वहीं जाकर विधाम करने लगे।

सप्तम सर्ग ।

देवच्छंदमें जानेपर अद्यगणधर श्रीआर्यवत्स मुनिने इस प्रकार धर्मोपदेश देना आरम्भ किया :—

हे भव्य जीवो ! सुश्रजनोषि लिये यति धर्म ही शीघ्र मोक्ष देनेवाला है, किन्तु जो लोग उसकी आराधना करनेमें असमर्थ हों, उन्हें श्रावक धर्मकी आराधना करनी चाहिये । इस असार संसारमें धर्म ही एक सार रूप है । गृहस्थको शील, तप और क्रियामें अशक्त होनेपर भी श्रद्धाका अवलम्बन करना चाहिये । अब मैं श्रावक धर्मका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ । उसे ध्यानसे सुनो ।

गृहस्थोंका सम्यक्त्व मूल बारह वतरूपी धर्म है । इसमें प्रथम धर्मका मूल सम्यक्त्व है । सुदेवमें देव बुद्धि, सुगुरुमें गुरुबुद्धि और सद्गुरुमें धर्मबुद्धि रखनेको सम्यक्त्व कहते हैं । इससे विपरीतको मिथ्यात्व कहते हैं । मिथ्यात्वका त्याग कर, सम्यक्त्वके इन पाँच अतिचारोंका मो त्याग करना चाहिये ।

शंका—देव, गुरु और धर्ममें शंका रखना अर्थात् यह सत्य है या असत्य आदि सोचना ।

आशंका—हरि, हर और सूर्य प्रभृति देवताओंका प्रभाव देख कर उनसे और, जिन धर्मसे मो सुखादिक प्राप्त करनेकी इच्छा

रखना या भोग सुख प्राप्त करनेके लिये शंखेश्वरादि देवताओंकी मानता—मिश्रित करना ।

विचिकित्सा—धर्मविषयक फलके सम्बन्धमें सन्देह करना या देव, धर्म और गुरुओंकी निन्दा करना ।

पर प्रशंसा—अन्य दर्शनीयोंकी प्रशंसा करना ।

पर परिचय—अन्य दर्शनीयोंसे विशेष परिचय करना ।

श्रावकोंको इन पांच अतिचारोंसे रहित सम्यक्त्वका पालन करना चाहिये ।

बारह व्रतोंमें सर्वप्रथम अणुघृत प्राणातिपात विरमणका पालन करना चाहिये । श्रावकोंमें सदा विश्वास दया यतलायी गयी है । क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा संकल्प और आरंभ दो प्रकारसे होती है । उसके भी सापराधिनी और निरपराधिनी एवम् सापेक्षिता पूर्वक और निरपेक्षिता पूर्वक—यह दो-दो भेद हैं । इन भेदोंका ज्ञान गुरुमुखसे प्राप्त करना चाहिये । प्रथम अणुघृतके यह पांच अतिचार त्याग करने योग्य हैं ।

वध—मनुष्य और पशुओंको निर्दयता पूर्वक लफड़ी आदिसे मरना ।

बन्ध—पशु एवं मनुष्योंको कड़ाईके साथ बांधना ।

छविच्छेद—पशुओंके कान नाक आदि छेदना ।

अतिभार—ज़ियादा भार लादना ।

भक्तपान विच्छेद—पशुओंको यथा समय चारा पानी आदि न देना ।

दूसरे अणुघ्नतके भी पांच अतिचार यह हैं :—

(१) किसीको भूठा कलंक लगाना ।

(२) एकान्तमें किसीके साथ किया हुआ कोई गुप्त कार्य या रहस्य प्रकट करना ।

(३) भूठा उपदेश देना ।

(४) अपनी खोकी गुप्त-यात प्रकाशित करना ।

(५) भूठा तौल-नाप करना या असत्य बातें लिखना ।

इनके अतिरिक्त सुत पुरुषको इन प्रधान पंचकूट (असत्य) का भी त्याग करना चाहिये । कन्या विषयक कूट, चतुष्पद विषयक कूट, भूमिविषयक कूट, किसीकी रकमको हड़प जाना और झूठी गवाही देना ।

तीसरे अणुघ्नतके भी पांच अतिचार त्याज्य हैं यथा—(१) चोरीकी चीज लेना (२) चोरको सहायता करना (३) चुंगी न देना (४) भूठे बटखरे और माप रखना (५) अच्छी और बुरी चीजोंको मिलावट करना ।

चौथे अणुघ्नतके भी पांच अतिचार त्याज्य माने गये हैं । यथा—(१) तनखाह देकर दासियोंसे दुराचार करना (२) चेश्या गमन करना (३) अत्यासक्त हो कामकोड़ा करना (४) लोगोंके विवाह कराते फिरना (५) काम भोगको तोत्र अमिलापा रखना ।

पांचवें पच्छिह परिमाण—अणुघ्नतके भी पांच अतिचार त्याज्य हैं, यथा—(१) धन धान्यके परिमाणका अतिक्रम (२)

क्षेत्र-यस्तु परिमाणका अतिक्रम (३) चांदो सोनेके परिमाणका अतिक्रम (४) कुप्य परिमाणका अतिक्रम (५) द्विपद और चतुष्पदके परिमाणका अतिक्रम ।

अथ मैं तीन गुणवर्तोंका वर्णन करता हूँ । इनमेंसे पहला गुणवर्त दिग्विहति है । इसके भी पांच अतिचार हैं—(१) उर्ध्व-दिशि के प्रमाणका अतिक्रम (२) अधोदिशा के प्रमाणका अतिक्रम (३) तिर्यग्दिशा के प्रमाणका अतिक्रम (४) क्षेत्रवृद्धि अर्थात् फाम पढ़नेपर एक दिशाको घटाकर दूसरी दिशामें बढ़ जाना (५) दिशाका परिमाण याद न रखना ।

दूसरे गुणवर्तका नाम है भोगोपभोग विरमण । अन्नादिक जो एक बार भोग किया जाता है उसे भोग कहते हैं और ललना आदि जो बोज धारम्भार भोग की जाती है, उसे उपभोग कहते हैं । इस वर्तके भोजन विशयक पांच अतिचार माने गये हैं, यथा—(१) सचित्त आहारका भक्षण (२) सचित्त-प्रतिबद्धका भक्षण (३) अग्नि और जल द्वारा अर्धपक्वका भक्षण (४) पर्पटिका आदि दुःपक्व-कच्चे फलोंका भक्षण और (५) तुच्छ औषधियोंका भक्षण ।

कर्मविषयक पन्द्रह कर्मादान रूपी पन्द्रह अतिचारोंका वर्णन पहले ही किया चुका है ।

अनर्थ दण्ड विरमण नामक तीसरे गुणवर्तके पांच अतिचार यह हैं—(१) कामोत्तेजक बातें कहना (२) भांडोंकी तण्ड कुचेष्टा कर लोगोंको हँसाना, (३) असंबद्ध बातें कहना (४) अधि

करण तैयार रखना (५) भोगोपभोग वस्तुओं की तीव्र अभिलाषा रखना और भोगातिरिक्त चीजें तैयार रखना ।

अब मैं चार शिक्षा व्रतों का वर्णन करता हूँ । इनमेंसे प्रथम का नाम सामायिक व्रत है । इसके पांच अतिचार यह हैं—
(१) मनमें भर्तृध्यान और रौद्रध्यानका चिन्तन करना (२)
घचनसे सावध बोलना (३) कायासे सावध करना अर्थात् अंग-
मार्जित भूमिपर बैठना (४) अनुपस्थापना—अव्यवस्था (५)
चंचल चित्तसे सामायिक करना अर्थात् सामायिकमें गप-शप-
करना ।

दूसरे देशाधकाशिक शिक्षाव्रतके पांच अतिचार यह हैं,—
(१) लाना (२) भेजना (३) आवाज करना (४) रूप
दिखाना (५) फंकड़ी डालना । छठ और दसवें व्रतमें केवल
इतना ही अन्तर है कि छठा व्रत यावज्जीवित होता है और दसवां
व्रत उसी दिनके परिमाण वाला होता है ।

तीसरे पौषधोपवास शिक्षाव्रतके पांच अतिचार यह हैं—
(१) अप्रतिलेखित या दुःप्रतिलेखित संधारेपर सोना (२) अंग-
मार्जित भूमिपर लघुनीति या बड़ीनीति फँकना (४) शुद्धमनसे
पौषधका पालन न करना (५) निद्रा लेना और विकथादि कहना ।

चौथे अतिथि संविभाग शिक्षाव्रतके भी पांच अतिचार हैं,
यथा—(१) न देनेके विचारसे शुद्ध आहारादिकको अशुद्ध करना
(५) देनेके विचारसे अशुद्ध आहारादिकको शुद्ध करना (३)
अचित्त वस्तुको, सचित्त वस्तुसे ढँक रखना (४) यतिजी घरपर

आवे' उस समय उन्हें देरीसे दान देना (५) अमिमान पूर्वक दान देना ।

इस प्रकार धावकको सम्यक्त्व मूल धारक व्यक्तों का पालन करना चाहिये । इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है । गृहस्थके लिये लोहेके तपाये हुए गोलोंके समान इन व्यक्तों का पालन करना बहुत ही कठिन है, अतएव उन्हें जिनपूजा तो अवश्य ही करनी चाहिये । जिनपूजासे बड़ा लाभ होता है । जिनेन्द्रको पूजासे अनिष्ट दूर होता है, सम्पत्ति प्राप्त होती है और संसारमें सुयश फैलता है । इसलिये श्रद्धायान धावकोंको जिन पूजा अवश्य करनी चाहिये । जिन पूजासे रावणने तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया था । उसकी कथा इस प्रकार है :—

* * * रावणकी कथा । * * *

कनकपुर नामक एक समृद्धिशाली नगरमें सिंहसेन नामक एक न्यायी राजा राज करता था । उसके सिंहवती नामक एक रानी थी । राजा प्रजाका पुनर्वत् पालन करता था । उसी नगरमें कनक नामक एक करोड़पति महाजन भी रहता था । वह विदेशोंमें व्यापार करता था । उसके देवाङ्गनाके समान गुणसुन्दरी नामक एक स्त्री थी वह जिन धर्मपर वह बड़ाही अनुराग रखती थी । इसके उदरसे दो पुत्रोंका जन्म हुआ था । इनमेंसे, बड़ा पुत्र सयका

प्रियपात्र था । और उसे देखते ही लोग प्रसन्न हो उठते थे । किन्तु छोटा पुत्र बड़ा ही दुर्विनयी, कटुभाषी और उद्दण्ड था । अतएव लोगोंने गुण देख कर बड़ेका नाम सुविनीत और छोटेका नाम दुर्विनीत रख दिया । दोनों इसी नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध थे ।

एक बार कनकने नाना प्रकारकी वस्तुओंसे पांच सौ गाढ़े भरा कर, खो पुत्र और परिवार सहित व्यापारके लिये सिंहल-द्वीपकी ओर प्रस्थान किया । तीस योजन मार्ग तय करनेके बाद एक बहुत बड़ा वन मिला । उसमें विविध चाटिकाओंसे सुशोभित, देवताओंके कोड़ा भवनके समान मनोहर श्रीब्रह्मभदेव स्वामीका एक चैत्य दिखायी दिया । उसके पास एक आम्रवृक्षके नीचे तम्बू खड़ा कर कनकने डेरा डाला । भोजन कर विभ्राम करनेके लिये शय्या पर सोने गया, किन्तु घनरक्षाकी चिन्ताके कारण उसे निद्रा न आ सकी । इसी समय उस आम्रवृक्ष पर सफेद रंगके तोतेका एक जोड़ा आ बैठा और मनुष्यकी वाणीमें बातें करने लगा । उनकी बातचीत सुनकर कनकको बड़ा ही विस्मय हुआ और वह घन-रक्षाकी चिन्ता छोड़ ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा । उस समय शुक और शुकीमें इस प्रकार बातचीत हो रही थी:—

शुक—हे प्रिये ! यह बनिया बड़ा ही भाग्यवान है ।

शुकी—रुगमिन् ! इस बार यह जो माल बेचने जा रहा है उसमें तो इसे कुछ भी लाभ होनेकी संभावना नहीं है । ऐसी अन्ध-ध्यामें इसे हम भाग्यवान कैसे कह सकते हैं ?

शुक—प्रिये ! ध्यापारकों दृष्टिसे इसे मैं भाग्यवान नहीं कहता । इसके हाथों एक जिनघिम्व और जैन तीर्थकी स्थापना होनेवाली है, इसीसे भाग्यवान बतलाता हूँ ।

शुकी—क्या यह किसी नवीन तीर्थकी स्थापना करेगा ?

शुक—हां, यह चिट्क पर्वत पर यदरी नामक तीर्थकी स्थापना करेगा और जैन धर्मकी विजय-पताका फहायेगा ।

शुक और शुकीकी यह बातें सुनकर कनक तम्बूसे बाहर निकाल आया और कौन बातचीत कर रहा है, यह जाननेके लिये वह इधर उधर देखने लगा । जब उसे शुक और शुकीको छोड़, वहां और कोई भी न दिखायी दिया, तब उसे विश्वास हो गया कि निःसन्देह यही दोनों बातचीत कर रहे थे । साथ ही शुक बड़ा ज्ञानी है यह सोचकर वह पुनः उन दोनोंकी बातचीत सुनने लगा । इस बार उन दोनोंमें फिर इस प्रकार बातचीत होने लगी ।

शुकी—हे स्वामिन् ! यह घणिक जिस विम्वको प्रतिष्ठित करेगा, वह शैलमय, रत्नमय, सुवर्णमय या काष्ठमय—कैसा होगा ?

शुक—प्रिये ! यह घणिक स्पर्श-पापाणमय जिनघिम्वकी स्थापना करेगा और उसके कारण संसारमें इसकी बड़ी ख्याति होगी ।

जिस समय शुक और शुकीमें इस तरहकी बातचीत हो रही थी, उसी समय कनकके दोनों पुत्र भी वहां आ पहुँचे । शुक-युगलको देखकर दुर्धिनीतने कहा,—“इस शुकका या तो शिकार करना चाहिये या पकड़ कर पींजड़ेमें धन्द कर देना चाहिये ।”

दुर्विनीतका यह प्रस्ताव सुनकर सुविनीतने कहा—“ऐसे सुन्दर पक्षियोंको मार डालना ठीक नहीं। इन्हें फलोंका प्रलोभन दिखा कर पकड़ लेना चाहिये। यह सुन दुर्विनीतने सुविनीतकी बात मान ली। अतः वह तुरन्त अंगूरकी एक गौद ले आया और पाशके साथ उसे बांध कर वृक्षपर चढ़ने लगा। यह देखकर शुकने कहा,—“प्रिये ! हम लोगोंको पकड़नेके लिये यह वृक्ष पर चढ़ रहा है किन्तु इसका मनोरथ किसी भी अवस्थामें पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसका कारण यह है कि यह वार्यों आंखसे काना है। और इधर वृक्षके एक कोटरमें वार्यों ओर पीणिक नाग बैठा हुआ है। काना होनेके कारण न तो वह उसे हो देख सकता है, न हमें ही। इसीलिये मैं कहता हूँ कि वह हमें पकड़ नहीं सकता।”

शुकने कहा,—“नाथ ! आप बुद्धिमान हैं। आप जो कहते हैं वह ठीक ही है, किन्तु मुझे अंगूर खानेका दोहद उत्पन्न हुआ है। यदि आप मुझे अंगूर न ला देंगे और मेरी यह इच्छा पूर्ण न करेंगे, तो मेरे लिये जीना कठिन हो जायगा।

शुकने कहा,—“प्रिये ! अंगूरके साथ इस समय पाश बंधा हुआ है, इसलिये अभी अंगूर लाना कठिन है। यह काना जब कोटरके पास पहुँचेगा, तब नाग इसका श्वास भक्षण कर लेगा। उस समय वह मृतप्राय हो पड़ेगा और अंगूर लाना भी सहज हो जायगा।

शुककी यह बात सुन कर शुक चुप हो गयी। कुछ ही समय में दुर्विनीत वृक्षके उस कोटरके पास जा पहुँचा। वहां पहुँचते-

ही पीणिक नाग फोटरसे बाहर निकला और दुर्विनीतका श्वास खींच लिया। इससे दुर्विनीत धृश्वको एक शाखा पर मुर्देकी तरह लटक गया और पीणिक नाग भी मानुष-त्रिपके प्रयोगसे भचेतन होकर वहीं पड़ा रहा। दोनोंके बेहोश हो जानेपर यह शुक अंगूरोंके पास पहुँचा और चंचु-घातसे पाशको छेद कर अंगूर ले आया। इसी तरह कई बार उसने अंगूर ला लाकर शुकोंको दिये और शुकोंकी इच्छा पूर्ण की। इसके बाद दोनों पारस्परिक प्रेमके कारण भानन्द विमोह हो गये।

इसी समय फनककी निगाह दुर्विनीत पर जा पड़ी। उसने देखा कि यह मुर्देकी तरह भचेतन हो रहा है। यह देख कर यह चिरह व्याकुल हो करुण फन्दन करने लगा। यह कहने लगा—“अहो! यह संसार कैसा निचित्र है। किसी कबिने ठीक ही कहा है कि हे भगवन्! यदि संभव हो, तो हमें जन्म ही मत देना, यदि जन्म देना तो मनुष्यका जन्म मत देना, यदि मनुष्यका जन्म देना, तो प्रेम मत देना और यदि प्रेम देना तो वियोग मत कराना। अहो! यह हृदय मानो घञ्जसे बना है इसीलिये पञ्जके समान फठोर है। यदि ऐसा न होता तो प्रिय पुत्रका वियोग होनेपर यह टूक-टूक क्यों न हो जाता? जिस प्रकार जलके वियोगसे फीचड़का हृदय विदीर्ण हो जाता है, उसी तरह यदि सच्चा प्रेम हो, तो मनुष्यका हृदय भी विदीर्ण हो जाना चाहिये।

इस प्रकार फनक बहुत देरतक विलाप करता रहा। इसके बाद उसने उस शुकको ओर देखकर कहा,—“हि शुक! तुझे

जितनी तेरी प्रियतमा प्यारी है, उससे कहीं अधिक मुझे मेरा पुत्र प्यारा है। तुम दोनों आनन्द कर रहे हो और मैं दुःख सागरमें डूब रहा हूँ।” कनकका यह विलाप शुकीसे सुना न गया। वह शुरूसे कहने लगी,—“हे नाथ ! जिस पुरुषके कारण मेरा मोहद पूर्ण हुआ है, वही इस समय कष्टमें आ पड़ा है। इसलिये हे स्वामिन् ! यदि इस वनिकके जीनेका कोई उपाय हो तो अवश्य बतलाइये। शुकने कहा,—“हे प्रिये ! उपाय केवल एक ही है। यदि हरे नारियलका धुआं नागको दिया जाय, तो दुर्विनीतका श्वास उसके शरीरमें घापस आ सकेगा और वह सजीवन हो उठेगा। साथही एक प्रहरके बाद नाग भी जी उठेगा। इसके अतिरिक्त दुर्विनीतको बचानेका और कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर कनक तुरत एक हरा नारियल ले आया और उसकी छाल जला कर उसकी धुंनी सांपको दी। इससे दुर्विनीत तत्काल जीवित हो उठा और सावधानी पूर्वक वृक्षसे नीचे उतर आया। यह देखकर कनक उसे बारंबार आलिङ्गन और चुम्बन करने लगा। पिताको इस तरह असाधारण प्यार करते देख दुर्विनीतने पूछा,—“पिताजी ! आज क्या है, जो आप मुझे बारंबार हृदयसे लगा रहे हैं ?” दुर्विनीतका यह प्रश्न सुनकर कनकने उसे सारा हाल कह सुनाया। साथही उसे यह भी बतलाया, कि वह जिस शुकको मारने जा रहा था, उसीने उसका प्राण बचाया है।

पिताकी यह बात सुनकर दुर्विनीतको बड़ा आनन्द हुआ और वह बारम्बार स्नेह दृष्टिसे उस शुकको देखकर कहने लगा,—

“हे परोपकारी ! हे प्राणदाता ! आज तेरी ही दशौलत मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिये तू मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय मानूँगा हो रहा है। अब तुझसे मेरा यही नियेदन है कि तुम दोनों मेरे दिये हुए फल गेज स्वेच्छापूर्वक भक्षण किया करो। मुझे आशा है कि तुम मेरा यह नियेदन स्वीकार कर मुझे श्रृणुमुक्त होनेका अवसर दोगे।” यह सुन शुरुनं दुर्धिनीतकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब दुर्धिनीत प्रतिदिन अंगूर और अनार प्रभृति फल खाता और एक पात्रमें रख, उन्हें घृक्षपर रख देता। शुक्र युगल उन फलोंको खाकर आनन्द मनाते रहे।

एक बार फनफने फिरानेका भाग्य जाननेके लिये अपने धनु-खरोंको सिंहलद्वीप भेजा और म्यय वहाँ जंगलमें रह गया। एक दिन वह ताम्रपात्रमें जल लेकर भाड़ा फिरनेके लिये एक ओर जंगलमें गया। वहाँ एक घृक्षके नीचे काली शिला पड़ी हुई थी। उसी पर ताम्रपात्रको रखकर वह नित्य कर्मसे निवृत्त हुआ। शिलापर रखने ही ताम्रपात्र सोनेका हो गया। यह देखकर फनफको घड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसके चेहरेपर आनन्द छा गया। वह उस शिलापर एक चिह्न बनाकर डेरेकी ओर चल पड़ा। रास्तेमें दुर्धिनीतसे भेंट हो गयी। पिताके हाथमें स्वर्णपात्र देखकर दुर्धिनीतके फान खड़े हो गये। उसने पूछा,—“पिताजी ! यह स्वर्णपात्र किसका है ?” फनफने कहा,—“बेटा ! यह हमारा नहीं है।” किन्तु दुर्धिनीतको इस बातपर विश्वास न हुआ। उसने पिताके पहले ही डेरेपर पहुँचकर इस बातकी जांच की

कि वह ताम्रपात्र कहाँ है ? लोगोंने उसे बतलाया कि तुम्हारे पिताजी उसे ले गये हैं। यह सुनकर दुर्विनीतको विश्वास हो गया कि अवश्य पिताजीने किसी औषधिके प्रयोगसे ताम्रपात्रको स्वर्ण-पात्र बना दिया है। यह सोचकर वह औषधिकी खोज करनेके लिये कनकके पैर देखता हुआ जंगलकी ओर चला। चलते चलते जब वह जम शिवाड़े पास पहुँचा, तब उसे एक नया वृक्ष दिखायी दिया। उसने सोचा कि हो-न हो, पिताजीने इसी वृक्षके पत्तोंसे ताम्रपात्रको स्वर्णपात्र बनाया है। यह सोच कर वह उस शिलापर जूतेके साथ पैर रख, उस वृक्षके पत्ते तोड़ने लगा। उसकी यह धृष्टता देखकर शिलाके अधिष्ठात्यक देवताको क्रोध आ गया और उसने उसी समय दुर्विनीतको भूमिपर गिरा दिया। इससे दुर्विनीतके चार दाँत टूट गये और वह अपना सा मुँह लेकर डैरेको लौट आया। कनकने जब उससे दाँत टूटनेका कारण पूछा, तो वह कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सता।

एक दिन कनकने शुकको बुलाकर कहा,—“हे शुकराज ! चलो, हमलोग कहीं एकान्तमें चलकर कुछ बातचीत करें। मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें पूछना चाहता हूँ।” कनककी यह बात सुन शुक उसके साथ हो लिया और दोनों जन जंगलके एकान्त भागमें जाकर बातचीत करने लगे। कनकने कहा,—“हे शुकराज ! हे बुद्धिप्रिशारद ! पहले तुमने जो बात कहो थी वह सत्य सिद्ध हुई। स्पर्शपापाण मुझे मिल गया है। अब यह बतलाइये कि उसकी प्रतिमा किस प्रकार बनवायी जाय !”

शुक्र ने कहा,—“हे पुण्यशाली ! तुम मेरे पूर्व जन्मके मित्र हो, इसलिये मैं तुम्हें यह सब बातें बतलाता हूँ । फल सुनकर पढ़ले तुम उस पापाणको लेकर अपने समस्त मनुष्योंके साथ यहासे प्रस्थान करो । सात दिनोंमें तुम इस जंगलके उस पार पहुँच जाओगे । वहाँ पहुँच कर तुम रुक जाओ । वहीं मैं भी अपनी प्रियाके साथ तुम्हें आ मिलूँगा और इस सम्यन्धकी विशेष बातें वहीं बतलाऊँगा ।

फनफने शुककी यह सलाह मान ली और दूसरे ही दिन वहासे प्रस्थान किया । शुक भी उसके साथ ही चला । सात दिनमें जंगलके उसपार पहुँचने पर वहीं डेरा डाल कर सब लोग विश्राम करने लगे । दूसरे दिन फनफने शुकसे एकान्तमें पूछा,—“हे शुकराज ! हे प्राणवल्लभ ! मैं तुम्हारे कथनानुसार वहा आ पहुँचा । अब बतलाओ, कि मुझे क्या करना चाहिये । यह सुन शुकने फनफफो एक लता दिखाते हुए कहा,—“इस लताके प्रभावसे तुम्हारा सब काम सिद्ध होगा । इसके समस्त पर इफट्टा कर आसमें पट्टी बांध लो । इसके प्रभावसे मनुष्य गरुड पक्षी बन जाता है । जब तुम गरुड हो जाओ, तब उड़कर चटक पर्वतपर जाना । वहा शाल्मलि नामक एक बडासा वृक्ष है, उसके फलमें छ प्रकारका स्वाद है । उसके पुष्पमें भी छ. रंग होते हैं । उसका एक भाग सफेद, एक भाग लाल, एक भाग पीला, एक भाग नीला, एक भाग काला, एक भाग आसमानी और मध्यभाग पचरंगी होता है । इस वृक्षके पुष्प,

‘फल, काष्ठ आदि पञ्चाङ्ग यहां ले आना फिर मैं तुम्हें आगेका कर्तव्य बतलाऊंगा ।’

शुक्रजी यह बात सुन कनकने सोचा, कि इस कामके लिये ज्येष्ठपुत्र सुविनीतको भेजना चाहिये । इस कामके लिये वह सर्वथा उपयुक्त है । यह सोचकर उसने ज्येष्ठपुत्रको बुलाया और उसे सब बातें समझा कर कहा,—“हे भद्र ! यह काम जल्दी कर आओ । सुविनीतने कहा,—“पिताजी ! आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, यह कह वह आंखोंपर उस लतापत्रकी पट्टी बांध, गरुड़ बन गया और उसी समय चिटक पर्वतकी ओर प्रस्थान किया । शुक कुछ दूरतक रास्ता दिखानेके लिये उसके साथ गया । चलते समय सुविनीतको फिर एकबार सूचना देते हुए उसने कहा,—“हे सात्विक ! मार्गमें जिस पर्वत पर तुम्हें कक-डोंकी गंध आवे, उसी पर्वतपर रुक जाना और आंखकी पट्टी खोलकर उस वृक्षके पञ्चाङ्ग ले आना ।

इस प्रकार सूचना देकर शुक लौट आया और सुविनीत पचास योजन उड़कर उस पर्वतपर पहुँचा । वहां उसने आंखकी पट्टी खोल डाली । पट्टी खोलते ही वह फिर मनुष्य हो गया । उसने शालमली वृक्षको बतलायी हुई निशानियोंसे पहचान कर उसके पञ्चाङ्ग संग्रह किये और वहांसे चलनेकी तैयारी की । किन्तु उस पट्टीमें अब मनुष्यको गरुड़ बनानेका गुण न था अतएव सुविनीतको चिन्ता हो पड़ी, कि अब क्या किया जाय और यहांसे किस प्रकार वापस जाया जाय ? अन्तमें कोई उपाय न

सुम्नेपर वह एक स्थानमें बैठकर ठण्डी सांसे लेने लगा । उसी समय अचानक वहां एक शुकयुगल आ पहुँचा, उसे देखकर सुविनीतको बड़ा ही आनन्द हुआ और उसने उस युगलको अपने पास बुला कर बैठाया । पश्चात् शुकने उसका परिचय पूछते हुए कहा,—“तुम फौन हो और कहाँसे आये हो ?” शुकफा यह प्रश्न सुनकर सुविनीतने उसे सारा हाल कह सुनाया । सुनकर शुकने कहा,—“वह शुक मेरा भाई है । कहिये, वह और शुकी दोनों जन प्रसन्न तो हैं ?” यह इन सुविनीतने कहा,—“हां, वे दोनों जन सकुशल हैं । शुकने कहा,—“अच्छा, अब यह बात-लाओ कि तुम ठंडी सांसें क्यों ले रहे थे ?” सुविनीतने कहा,—“दुम्दारे भाईके घतलाये हुए उप-धसे मैं यहाँतक तो आ पहुँचा, किन्तु अब यहाँसे लौटनेका कोई उपाय दिखायी नहीं देता ।” विनीतकी यह बात सुनते ही शुकी एक धोरको उड़ गयी और फर्हीसे एक फल ले आयी । शुकने वह फल सुविनीतको देते हुए कहा,—“इस फलको गलेमें बांध लेनेपर आकाश मार्गसे एक पहरमें सौ योजन जानेकी शक्ति प्राप्त होती है । यह तुन सुविनीत उस फलको लेकर शुरु और शुकीको अनेकानेक धन्यवाद देने लगा । तदनन्तर शुकीने शुकसे कहा,—“हे नाथ ! इस मनुष्यके पास मार्गमें खाने-पीनेका भी कोई सामान नहीं है अतएव इसे कुछ देना चाहिये ।” शुकने कहा,—“जो तुम्हें अच्छा लगे वह ला दो । शुकी फिर उड़ी और पर्वतके एक कोटरसे एक चिन्तामणि खन ले आयी । वह खन उसने सुविनीतको देते

हुए कहा,—“यह चिन्तामणि रत्न है। इसके प्रभावसे चिन्तित कार्य सिद्ध होता है। इससे तुम जो मांगोगे, वह तुम्हें तत्काल मिलेगा।” सुविनीतको यह दोनों चीजें पाकर बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने उस फलको गलेमें बांध लिया और शाल्मलिके पञ्चांग एवम् चिन्तामणि रत्नको बड़ो सावधानीके साथ अपने पास रख लिया। इसके बाद शुक और शुक्रीकी आज्ञा प्राप्त कर उसने वहाँसे प्रस्थान किया। कुछ ही समयमें वह वहाँसे अपने पिताके डेरेपर आ पहुँचा और उनको प्रणाम कर पञ्चाङ्ग तथा रत्न दोनों चीजें उनके सामने रख दीं। इससे कनकको बड़ा आनन्द हुआ। उसने उस रत्नके प्रभावसे अपने समस्त संगियोंको धान, पान, खादिम और स्वादिम भोजन कराया और वस्त्राभूषण आदि दे उन्हें सन्तुष्ट किया।

दान कदापि निष्फल नहीं जाता। किसीने ठोक ही कहा है, कि जो किसान सुपात्रको लक्ष्मीका निधान रूपी और अनर्थको दहन करनेवाला दान करता है, उसकी ओर वायु नजर भी नहीं कर सकता। दुर्भाग्य और अपकीर्ति उससे दूर रहती है। परामय और व्याधि उसके पीछे नहीं रहते। दैन्य और भय तो उलटे उससे दूर होते हैं। इसी तरह और भी कोई आपत्ति उसे पीड़ित नहीं कर सकती।

इसके बाद कनकने बहुतसा धन सत्कार्यमें खर्च किया, क्योंकि चिन्तामणि रत्नके प्रभावसे उसकी समस्त इच्छायें अनायास पूरी हो जाती थीं। एक दिन कनकने शुकराजसे पूछा,—“हे शुक-

राज ! अथ कृपया घतलाइये कि जिन-प्रतिमा किस प्रकार तैयार करायो जाय ?” शुक्लने कहा,—“हे श्रेष्ठिन् ! उस पर्वतपर गुफाके समीप एक श्वेत पलाश है । उसका काष्ठ लाकर पुरुषके आकारका एक पुतला बनाइये । उसके कंठमें यह फल बांधिये और सिरपर चिन्तामणि रत्न रखिये । ऐसा करनेसे वह काष्ठ पुरुष अधिष्ठापक देवताके प्रभावसे प्रतिमा तैयार करेगा ; किन्तु उससे सर्व प्रथम प्रतिमा ही तैयार करवानी न होगी । पहले अन्यान्य काष्ठ लाकर दरवाजे और किंवाड़ोंके साथ एक काष्ठ-मन्दिर तैयार करवाना होगा । मन्दिर तैयार हो जानेपर स्पर्श पापण और काष्ठ पुरुषको उसके अन्दर ले जाना होगा । वहाँ मन्दिरके अन्दर उस काष्ठ नरको सर्व प्रथम शात्मलि वृक्षके फल और पुष्प देने होंगे । इसके रससे वह उस शिलापर प्रतिमाका आकार अंकित करेगा । इसके बाद शात्मलिके काष्ठसे प्रतिमा गढ़ी जायगी और उसको पेंडी या तनेसे प्रतिमापर ओप चढ़ाया जायगा । प्रतिमा तैयार कराते समय स्पर्श पापणको छोड़कर स्पर्श न होना चाहिये, न उसपर किसीकी दृष्टि ही पड़नी चाहिये । प्रतिमा तैयार करनेका यह सारा काम वह काष्ठ पुरुष ही कर देगा । प्रतिमा तैयार कराते समय मन्दिरके बाहर बाजे-गाजेके साथ नृत्य कराते रहना होगा । इसी विधिसे वह प्रतिमा तैयार होगी । इस कार्यको सुचारु रूपसे सम्पादन करनेपर आपकी चढ़ी कीर्ति होगी और साथ ही आपका माग्योदय भी होगा ।”

शुक्लजी यह बात सुनकर कनकको बड़ा ही आनन्द हुआ ।

उसने उसके आदेशानुसार जिन-प्रतिमा तैयार करायो और उस प्रतिमाको शुभ स्थानमें प्रतिष्ठित कर उसकी पूजा और भक्ति आदि महोत्सव मनाया । इसके साथ ही उसने उस स्थानमें गीत और नाट्यादिक करानेका भी प्रबन्ध किया । कनकके इस कार्यसे परम सन्तुष्ट हो धरणेन्द्र, पद्मावती और चरोट्या आदि देवी देवता उसे सहायता करने लगे । इसके बाद कनकने स्पर्श पाषाणके समस्त दुरुद्धे यत्न पूर्वक अपने पास रख लिये । अब वह उस प्रतिमाको अपने साथ ले सिंहलद्वीप जानेकी तैयारी करने लगा । यह देखकर शुरुने कहा अब मैं अपने स्थानको जाता हूँ । कनकने कहा,—“हे शुरुराज ! तुम मुझे प्राणसे भी अधिक प्रिय हो । तुमने मुझपर बड़ा ही उपकार किया है । कृपाकर यह तो बताओ कि तुम देव हो, विद्याधर हो या कौन हो ? तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है ?” यह सुन शुरुने कहा,—“हे श्रेष्ठिन् ! कुछ दिनों के बाद मेरा असली रूप तुम्हें केवली भगवान धनलार्येंगे ।” यह कह शुक और शुरुने अपना देव रूप प्रकट कर देवलोकके लिये प्रस्थान किया । वहाँ शाश्वत जिन प्रासादमें अद्भुत महोत्सव कर वह दोनों देव अपने विमानमें सुख पूर्वक रहने लगे ।

अब कनकने निश्चिन्त हो, सिंहलद्वीपके लिये प्रस्थान किया । मार्गमें उसे उसके वे अनुचर भी मिल गये, जिन्हें उसने किरानेका भाव लानेके लिये पहले ही सिंहलद्वीप भेजा था । उन अनुचरोंने कनकसे कहा,—“स्वामिन् ! शीघ्र चलिये, इस समय किरानेका भाव बहुत तेज है । अपना माल बेच देनेपर हम

लोगोंको इस समय पूरा लाभ होगा।” अनुचरोंकी यह बात सुन फनक और भी तेजीके साथ रास्ता तय करने लगा और कुछ दिनोंमें सिंहलद्वीप जा पहुँचा। वहाँ उसने अपना सब माल बेच दिया। इसमें उसे बहुत ही लाभ हुआ। साथही उसने स्पर्शपापानके दुकड़ोंकी सहायतासे वहाँ बहुतसा सोना भी तैयार किया। अब वहाँसे सौ योजनकी दूरी पर ही चटक पर्वत था। इसलिये वह सिंहलद्वीपसे साँघा वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने अपने नामसे फनकपुर नामक एक नगर बसाया। उस नगरके चारों ओर उसने एक मजबूत किला बनवाया और उसमें अनेक हवेलियों भी बनवायीं। अब वह अपने समस्त संगियोंके साथ उसी जगह रहने लगा। क्रमशः उसने वहाँ और भी पचास गाँव बसाये। इसके बाद फनकने उस नगरमें चौरासी मण्डपोंसे अलंकृत और उन्नत तोरणोंसे युक्त एक मनोहर जिन मन्दिर बनवाया। जिसमें उसने उत्सव पूर्वक शुभ मुहूर्त और सिद्धि योगमें श्रीपाश्वनाथके विग्रहका स्थापना की। इसके बाद वह वहाँ नित्य स्नानादिक पूजा और मंगल गान कराने लगा।

एक बार वैतालिक पर्वतका मालिक विद्याधरका नायक मणिमूढ़ नामक विद्याधर नन्दाश्वर द्वापरक जन्म। जिनकी यात्रा करने गया था। वह वहाँके जिनेश्वरोंका नन्दन कर नित 'द्वीप' आया और वहाँ भी जिन-चन्द्रना की। इसके बाद वह अपने स्थानको ओर जाने लगा। मार्गमें चटक पर्वतके उस ग्रामके ऊपर पहुँचते ही उसका विमान अड़ गया। यह देखकर विद्या-

घरने अपनी प्रज्ञा विद्याको अधिष्ठायिका प्रज्ञादेवीसे पूछा कि—“हे माता ! मेरा यह विमान क्यों नहीं चलता ?” देवीने कहा,—“हे राजन् ! यहां एक नवीन पार्श्वनाथका विम्ब है । उसको चन्दना किये गिना विमान आगे नहीं बढ़ सकता ।” देवी की यह बात सुन वह जिनेश्वरकी पूजा-चन्दना करनेके लिये विमानके साथ नाँचे उतर पड़ा और पवित्र हो जिनपूजन किया । उस समय उसको उंगलोंमें सोनेकी एक चतुर्दशवर्णिका अंगूठी थी । वह स्पर्श पापाणके जिन-विम्बको स्पर्श करते ही षोडश-वर्णिका हो गयी । यह देखकर विद्याधरको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने स्मिरे किया कि यह जिनदल (पापाण) का ही प्रभाव है । अथ उसके मनमें लोभ समाया और वह उस प्रतिमाको वहां से उठाकर चलता बना । यह देखकर सब लोग उसके पीछे दौड़े और उससे युद्ध करना आरम्भ किया । उसी समय अचानक वहां सिंहलद्वीपका रावण नामक राजा आ पहुँचा । उसने एक मास पर्यन्त युद्ध कर उस विद्याधरको पराजित किया और उससे वह प्रतिमा छीन कर सिंहलद्वीप (रङ्गु) उठा ले गया । वहां एक प्रासादमें उस विम्बकी स्थापना की और पूजा तथा नाटकादि कर उसकी भक्ति करने लगा । इसी तरह पचास वर्ष व्यतीत हो गये ।

एक बार पार्श्वजिनके सन्मुख रावण स्वयं वीणा बजा रहा था और मन्दोदरी गायन तथा नृत्य कर रही थी । उस समय वीणा बजाते-बजाते उसकी तान टूट गयी । यह देख रावणने

सोचा कि नृत्यमें भंग न हो, अतः उसने अपने हाथकी एक नस खींच कर यीणामें लगा दी। फलतः नाच-रंग अविच्छिन्न रूपसे होता रहा और निश्चित समयपर ही समाप्त हुआ। इस अपूर्व जिन भक्तिके प्रभावसे रावणने तीर्थंकर गोत्र उपाजन किया।* जिन भक्तिके प्रभावसे पद्मावती, धैरोदया और अजितरत्ना प्रभृति देवियोंने रावणके हाथको पीड़ा दूर कर दी। उसी रात्रिको प्रतिमा-के अधिष्ठापक देवताने रावणको स्वप्नमें कहा कि—“मुझे मेरे स्थानमें रख आओ।” यह जानकर रावणने उस जिन-विम्बको वहां पहुंचानेका काम अपनी बदरी नामक एक दासीको सौंपा। बदरी गर्भवती थी, किन्तु २३ वर्ष हो जानेपर भी उसे प्रसव न होता था। रावणके आदेशानुसार वह जिन विम्बको लेकर चटक पर्वत पर गयी और उसके पूर्व स्थानमें उसकी स्थापना कर, वह प्रति दिन उसकी पूजा और भक्ति करने लगी। पूजा एवं भक्तिके प्रभावसे शीघ्र ही दासीको प्रसव हो गया और उसने एक पुत्रको जन्म दिया। इस पुत्रका नाम केदार रखा गया। वह जन्मसे ही धैरागी था। यौवन प्राप्त होनेपर रावणने उसे चटक पर्वतका राजा बनाया। अब केदार पचीस गांड़ोंका स्वामी हुआ और कतक उसका मन्त्री बना। राजा और मन्त्री दोनों धर्मान्ध और दानी थे। अतएव उन्होंने पुण्य करनेमें किसी प्रकारकी फसर न

ॐ इस वृत्तान्तसे जैन रामायण आदिका वृत्तान्त नहीं मिलता। अन्यान्य ग्रन्थोंमें ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि रावणने अष्टापद पर्वतपर तीर्थंकर गोत्र उपाजन किया था।

रखी। कुछ दिनोंके बाद रामचन्द्रने रावणपर आक्रमण कर उसका विनाश किया किन्तु जिन-भक्तिके प्रभावसे उन्होंने केदारका राज्य छीनना उचित न समझा। इससे केदार और कनक बड़ेही प्रसन्न हुए और वे न्याय-नीति पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे।

कुछ दिनोंके बाद एक दिन वहाँ एक केवली गुरुका आगमन हुआ। यह जानकर केदार और कनक दोनों जन उन्हें वन्दन करने गये। वन्दन करनेके बाद उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्तिके साथ केवली गुरुका उपदेश सुना। अन्तमें कनकने पूछा,—“भगवन्! वह शुक कौन था जिसने मुझे प्रतिमा बनानेकी सलाह दी थी?” यह सुन गुरुने कहा,—“वह तेरा पूर्व जन्मका मित्र है। एक बार सौधर्म देवलोकमें सौधर्मेन्द्रके सम्मुख नाटक हो रहा था। उस समय अमिततेज और अनन्ततेज नामक इन्द्रके दो मित्र भी वहीं बैठकर नाटक देख रहे थे। इसी तरह अन्यान्य देवता भी नाटक देख रहे थे। इन्हीं दर्शकोंमें इन्द्रकी अंजू नामक एक पटरानी भी थी। नाटक देखते समय उन दोनों मित्र और अंजूको चार आंखें हुईं और उनके मनमें कामोद्दिपन हो आया। फलतः वे सब वहाँसे उठकर समीपकी वाटिकामें चले गये और वहाँ कामफ्रीडा करने लगे। किसी तरह यह बात इन्द्रको मालूम हो गयी, अतः वे भी उसी वाटिकामें जा पहुँचे। वहाँ इन तीनोंको एकान्त सेवन करते देखा वे क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने कहा,—“तुम लोगोंने यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। तुम्हें इसका फल अवश्य भोगना होगा। मैं तुम दोनों देवोंको शाप देता हूँ कि तुम

मनुष्यलोकमें शुक और शुकीके रूपमें उत्पन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन्द्रका यह शाप सुनकर दोनों देव कांप उठे। उन्होंने इन्द्रसे पूछा,—“भगवन्! हमें इस शापसे मुक्ति कब मिलेगी?” यह सुन इन्द्रने कहा,—“तुम लोगोंका एक मित्र यहां है। उसका जीव यहांसे च्युत होकर कनक नामक एक घणिकके रूपमें उत्पन्न होगा। वह जब स्पर्श पापाणकी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करेगा, तब तुम शापसे मुक्त होगे। तदनुसार दोनों देवता शुक और शुकीके रूपमें उत्पन्न हुए और तूने देवत्वसे च्युत होकर यहां जन्म लिया। इन्द्रके कथनानुसार ही शुकने तुझसे स्पर्शपापाणकी प्रतिमा बनवाकर शापसे मुक्ति लाभ की। इसके बाद उन दोनोंने नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर शुकरूपका त्याग किया और वहीं देवरूप धारणकर अट्टाई महोत्सव मनाते हुए वे देवलोकको चले गये और अपने अमृतसागर नामक विमानमें सानन्द जीवन व्यतीत करने लगे।”

इस प्रकार केजली भगवानके मुंहसे शुकका वृत्तान्त सुनकर कनकध्रेष्ठी और केदार राजाको घैराग्य आ गया और इन दोनोंने वीक्षा ले ली। इसके बाद निरतिचार चारित्रका पालन करते हुए हुए अन्तमें वे अनशन कर पांचवें ब्रह्मदेव लोकमें वस सागरोपम की आयुवाले हुए। वहांसे च्युत होनेपर उन्हें महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धपदका प्राप्ति होगी।

हे भव्य प्राणियो! जिस प्रकार रावणने जिनपूजासे तिर्थंकर गोत्र उपार्ज किया, उसी तरह अन्य जीवोंकी भी, जिनपूजासे स्वर्ग

और मोक्षकी प्राप्ति होती है। पूजा तीन प्रकारकी है—पुष्प पूजा (अंगपूजा), अक्षतपूजा (अग्रपूजा) और भावपूजा इनमेंसे पुष्प-पूजा प्राणियोंके लिये विशेष फलदायक है। किसीने कहा भी है, राजा सन्तुष्ट होनेपर एक गाँव दे सकते हैं, गाँवका जागिरदार सन्तुष्ट होकर एक खेत दे सकता है और खेतका मालिक प्रसन्न होनेपर दो-चार मूठी अन्न दे सकता है, किन्तु सर्वत्र जितेश्वरदेव सन्तुष्ट होनेपर वह अपना पद दे सकता है। पुष्पपूजासे वयरसेन राजकुमारको राज्यकी प्राप्ति हुई थी। वह कथा इस प्रकार है :—

वयरसेनकी कथा ।

इस भरतक्षेत्रमें ऋषभपुर नामक एक सुप्रसिद्ध नगर है। यह सृष्टि और प्रासाद श्रेणियोंसे सुशोभित था। वहाँ गुण सुन्दर नामक एक न्यायी राजा राज्य करता था। उसी नगरमें परम धन्दाबु, सदाचारी और विचारशील अमर्यंकर नामक एक वणिक् रहता था। वह जैन धर्मानुरागी और श्रावक था। उसके कुशल-मती नामक एक स्त्री थी। वह भी निरन्तर देवपूजा, दान, सामायिक और प्रतिक्रमण आदि अनेक पुण्यकार्य किया करती थी। उस वणिक्के सरल प्रकृतिवाले दो सेवक थे। उसमेंसे एक गृहकार्य करता था और दूसरा गाये चराता था। एक बार वे

दोनों आपसमें बातें करते हुए कहने लगे,—“हमारे स्वामीको धन्य है, जिन्हें पूर्वजन्मके सुकृत्योंसे इस जन्ममें सुख-समृद्धि प्राप्त हुई है और उस जन्ममें भी ऐहिक पुण्यके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होगी। हम लोग तो युष्मद् द्वन्द्व के कारण सदा दरिद्र ही रहेंगे। न तो हमें इस लोकमें ही सुख मिलेगा न उसी लोकमें मिलेगा। किसीने कहा भी है कि—

“यदत्त भावाच्च भवेदु दरिद्रो, दरिद्र भावात्प्रकरोति पापम्।

पाप प्रभावान्नाके प्रजति, पुनरेव पापी पुनरेव दुःखी ॥”

अर्थात्—“पूर्वजन्ममें दान न देनेसे प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्रताके कारण वह पाप करता है और पापके प्रभावसे वह नरक जाता है, इस तरह वह बार-बार पापकर्म कर बार-बार दुःख भोग करता है।” हम दोनों इसी तरह व्यर्थ ही अपना मनुष्य जन्म गवां रहे हैं।

सचफोफी यह बातें किसी तरह अभयकरसेठने सुन लीं। वह अपने मनमें समझ गया कि अब यह दोनों धर्मकी साधना करने योग्य हो गये हैं। अतः कुछ दिनोंके बाद चातुर्मासिक दिन आने पर अभयकरने उन दोनोंसे कहा, कि तुम भी हमारे साथ जिन पूजा करने चलो। इससे दोनों जन अभयकरके साथ पूजा करने गये। यहाँ पवित्र चरु पहनकर शुद्धभावसे जिनपूजा करते हुए अभयकरने उनसे कहा,—“इन पुष्पादिसे तुम लोग भी जिनपूजा करो।” यह सुनकर उन्होंने कहा,—“जिसके पुष्प होंगे, उसीको फल मिलेगा—हमलोग तो केवल बेगार ही करके मरके होंगे।

यह सुन अभयंकरने कहा,—“तुम लोगोंके पास नाम मात्रके लिये भी कुछ है या नहीं ?” ग्वालेने कहा,—“हां, मेरे पास पांच कौड़ियें हैं। यह सुन अभयंकरने कहा,—“अच्छा, तू उन कौड़ियोंके पुष्प ले आ और भास्करपूर्वक जिनपूजा कर।” यह देखकर दूसरा सेवक सोचने लगा—“इसके पास तो इतना भी है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।” यह सोचकर वह दुःखित होने लगा। इसके बाद अभयंकर उन दोनोंको लेकर गुरु चन्दन करने गया। यहां गुरु महाराजका धर्मोपदेश सुनते हुए प्रत्याख्यान करनेवाले किसी मनुष्यको देखकर उस सेवकने गुरुसे पूछा कि इसने यह क्या किया ? गुरुने कहा—“हे मद्र ! आज इसने पौषध किया है। उसीका यह प्रत्याख्यान ले रहा है। यह सुनकर उसने उपवासका प्रत्याख्यान लिया। इसके बाद वे दोनों अपने मालिकके साथ घर लौट आये।

भोजनका समय होनेपर उपवास करनेवालेने थालीमें अपना अन्न परोसवा लिया, किन्तु भोजन न कर वह द्वारके पास पड़ा रहकर सोचने लगा,—“यदि सौभाग्यवश कोई मुनि यहांसे आ निकले, तो मैं उन्हें यह भोजन दान कर दूँ। इसे दान करनेके लिये मैं पूर्ण अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने इसे अपने परिश्रमके बदलेमें लिया है।” जिस समय वह यह बातें सोच रहा था, उसी समय वहाँ एक मुनि आ पहुँचे। उनके आते ही उसने वह सब भोजन मुनिको दे दिया। सेवकका यह कार्य देखकर अभयंकर सेठ को बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने उस सेवकके लिये फिरसे भोजन

परोसनेकी आशा थी। यह देख उस सेवकने कहा,—“अब मुझे और भोजन नहीं चाहिये, क्योंकि मैंने आन्न उपवास किया है।” यह सुन अभयंकरने पूछा—“तब तूने पहले भोजन क्यों परोस-
 पाया था?” सेवकने कहा,—“मैंने किसी मुनिको दान देनेके उद्देशसे ही यह अन्न प्रदण किया था।” यह सुनकर अभयंकर सेठको बड़ाही आनन्द हुआ। अब वह अपने उन दोनों सेवकोंको विशेष आदरपूर्ण रखने लगा। इधर दोनों सेवक भी प्रतिदिन धैर्यमें जाते थे। एवं मुनि घन्दन और नमस्कार मन्त्रका पाठ करते हुए अधिकाधिक धर्मसाधना करने लगे। उन्हीं दिनों कलिङ्ग देशमें शूरसेन नामक एक राजा राज्य करता था। एक बार शत्रुओंन उनका राज्य छीन लिया, इसलिये वह कुरुदेश चला गया और वहा हस्तिनापुरके अचल नामक राजाके पास शरण ली। इससे अचल राजाने उसे निर्याहके लिये पचास गांव दे दिये। अब शूरसेन उन गावोंमेंसे सुकरपुरको अपनी राजधानी बनाकर वहीं रहने लगा। शूरसेनके दो स्त्रियें थीं, जिनमें एकका नाम विजयादेवी और दूसरोका नाम जयादेवी था। विजयापर राजाका विशेष स्नेह था।

अभयंकरके उपरोक्त सेवकोंकी मृत्यु होनेपर ये दोनों इसी विजयाके उदरसे पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। इनमेंसे दान करनेवाला सेवक बड़ा भाई हुआ और उसका नाम अमरसेन रखा गया। जिन पूजा करनेवाला सेवक छोटा भाई हुआ और उसका नाम ययरसेन रखा गया। पूर्व जन्मके प्रभावसे उन्होंने यहांपर कुछ

ही दिनोंमें समस्त विद्या और कलाओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली। इससे राजा-प्रजा सभी उनको देख कर प्रसन्न होते थे। किन्तु विमाता जया उनपर द्वेष भाव रखती थी।

एक दिन राजा शूरसेन किसी कार्यवश कहीं बाहर गया था। उस समय दोनों भाई महलके नीचे गेँद खेल रहे थे। खेलते-.. खेलते यह गेँद सौतेली माताके महलमें जा गिरा। इसलिये उसने इसे उठा कर रख लिया। जय घयरसेन गेँद लेने गया, तो उसका रूप और यौवन देख कर उसके मनमें कामोद्रेक हो आया। इससे उसने घयरसेनको अपने प्रेम जालमें फँसानेकी, चेष्टा की, किन्तु इसमें यह सफल न हो सकी। उसी समय घयरसेन हाथ पैर जोड़, क्षमा प्रार्थना कर, अपना गेँद लेकर चला आया, और उसने अपने भाईसे यह सारा हाल कह दिया। इधर दोनों भाई खेलकुद कर भोजनादि करने लगे और उधर जया रानी उनसे बदला लेनेका सामान करने लगी। अपने घरों को चोर फाड़ कर यह एक टूटी खाटपर सो रही। जय शूरसेन वापस आया और उसने जयाकी यह अवस्था देखी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह उससे पूछने लगा—“प्यारी! आज यह क्या माँजरा है?” जयाने कहा,—“स्वामिन्! आपके दोनों पुत्रोंने आज मुझे इस प्रकार सताया है कि मुझसे कुछ कहते-सुनते नहीं बनता। बड़ी कठिनाईसे मैं अपनी लाज बचा सकी हूँ। मेरे सय कपड़े उन्होंने फाड़ डाले और मेरी बड़ी दुर्गति की।”

जयाकी यह सब बातें शूरसेनने सत्य मान लीं। अपने पुत्रोंपर

उसे बहुत ही क्रोध हुआ। उसने सोचा कि इन दोनों 'दुष्ट और दुराचारी पुत्रों'को प्राण दण्डकी सजा देना चाहिये। यह निश्चय कर उसने चण्ड नामक मातंगको बुलाकर आज्ञा दी, कि "दोनों राजकुमारोंको नगरके बाहर ले जाओ और इनके सिर फाटकर मेरे पास ले आओ।" यह सुन मातंग आश्चर्यमें पड़ गया। वह राजाके इस भीषण क्रोधका कारण न समझ सका। राजाको क्रोधित देख इस समय अनुकूलता दिखानेमें ही लाभ समझ उसने कहा—“आपकी आज्ञा स्वीकार है। इसके बाद वह राजकुमारोंके पास गया और उन्हें राजाकी आज्ञा कह सुनायो। सुनकर राजकुमारोंने कहा,—“अच्छी बात है। शीघ्रही पिताजीकी आज्ञा पालन करो। हम दोनों जन इसके लिये तैयार हैं। यह सुन मातंगने कहा,—“नहीं, मैं यह नहीं करना चाहता। तुम दोनों जन शीघ्रही यह देश छोड़ कर कहीं विदेश चले जाओ।” राजकुमारोंने कहा,—“हम लोग चले जायेंगे, तो विपत्तिका सारा पहाड़ तुम्हारे ही सिरपर टूट पड़ेगा। उस समय पिताजी न केवल तुम्हारे ही प्राणके ग्राहक बनेंगे, बल्कि तुम्हारे परिवारको भी जीता न छोड़ेंगे। अतएव अपने घड़े तुम्हें उनकी क्रोधाग्निमें मस्म होने देना हमें पसन्द नहीं है। यह सुन मातंगने कहा,—“आप मेरी चिन्ता न कीजिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी न किसी तरह अपनी प्राण रक्षा अवश्य कर लूंगा। अब आप लोग शीघ्र ही यहांसे प्रस्थान कीजिये।”

अन्तमें राजकुमारोंने मातंगका कहना मान लिया और उसके

कथनानुसार अपने घोड़ोंको वहीं छोड़, पैदलही वहांसे चल पड़े। इधर मातंगने राजाको धोखा देनेके लिये बड़ी चतुराईके साथ मिट्टीके दो सिर बनाये और उनपर लाखका रंग चढ़ा, शामके वक्त वह राजकुमारोंके घोड़े और दोनों नकली सिर लेकर राजाके पास पहुंचा और दूरहोते उन्हें वे सिर दिखाकर कहा,—“स्वामिन्! आपके आदेशानुसार राजकुमारोंको मार कर उनके सिर ले आया हूं।” यह जानकर राजाको बड़ी खुशा हुई, उसने आज्ञा दी कि,—“गांवके बाहर किसी गढ़में इन्हें फेंक आओ!” यह सुन मातंग “जो आज्ञा” कहता हुआ वहांसे चलता बना। इधर जयाने समझा कि वास्तवमें दोनों राजकुमार मार डाले गये। इससे वह भी अपने मनमें बड़ी खुशा मनाने लगी।

इसके बाद दोनों राजकुमार अविच्छिन्न प्रयाण करते हुए कई दिनोंके बाद एक ऐसे जंगलमें जा पहुंचे, जो नाना प्रकारके वृक्ष और धन्य पशुओंसे पूर्ण हो रहा था। यहां उन दोनोंने आम्रफल खाकर नदीका शीतल जल पिया और वहीं एक वृक्षके नीचे लेट कर विश्राम करने लगे। धीरे-धीरे शाम हो गयी। सूर्यास्त होनेपर आकाशमें तारे निकल आये और चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य हो गया। अतः राजकुमारोंने वहीं रात काटना स्थिर किया। जब थकावट दूर हुई तो वे दोनों आपसमें बातचीत करने लगे। छोटे भाईने बड़े भाईसे पूछा,—“भाई! पिताजीके क्रोधका कोई कारण मालूम हुआ?” अमरसेनने कहा,—“नहीं, क्रोधका ठीक-ठीक कारण तो मैं नहीं जानता; पर मेरी धारणा

हैं कि यह सब विमाताको करतूत है।" धयरसेनने पूछा,—“क्या पिताजीने माताको असत्य बातोंपर विश्वास कर लिया होगा ?” अमरसेनने कहा,—“हे वत्स ! तुम अभी नादान हो, इसी लिये येसा प्रश्न पूछते हो। स्त्रियाँ असत्यका घर कहलाती हैं। रागान्ध पुरुष उनके असत्य वचनोंको भी सत्य मान लेते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य गङ्गाकी बालुकाके कण गिन सकता है, समुद्रके पानीका घाह लगा सकता है और मेघ पर्वतको भी तौल सकता है, किन्तु स्त्री-चरित्रको यह कदापि नहीं जान सकता। भाई ! पिताजीने जो किया सो ठीक ही किया और जो हुआ सो भी ठीक ही हुआ, क्योंकि इस बहाने हम लोगोंको देशाटन करनेका अपूर्व अवसर मिला है, जिससे निःसन्देह हम लोगोंको बड़ा ही लाभ होगा। मैं तो इस घटनाको ईश्वरकी एक कृपाहो समझता हूँ।” इस तरहकी बातें करते-करते अमरसेनको नींद आ गई और धयरसेन सजग हो यहीं बैठकर पहरा देने लगा।

इसी समय उस वृक्षपर शुक और शुकीका एक जोड़ा आ बैठा। शुकने शुकीसे कहा,—“हे प्रिये ! यह दोनों पुरुष बड़े ही सज्जन हैं अतएव इनका कुछ सत्कार करना चाहिये।” यह सुन शुकीने कहा,—“आपने बहुत ही ठीक कहा। आपको खयाल होगा कि सुकुट पर्वतकी एक गुफामें विद्याधरने दो आभ्रवृक्ष लगाये हैं। उन आभ्रवृक्षोंके बीज मन्त्रसे अभिषिक्त होनेके कारण उनमें बहुत ही विलक्षण गुण आ गया है। उनका एक फल खानेसे सात दिनमे राज्य मिलता है और दूसरे फलकी

गुठली निगल जानेसे दत्तन करते समय प्रतिदिन पांच सौ स्वर्ण मुद्रायें प्राप्त होती हैं। यही दोनों फल लाकर इन दोनोंको देने चाहियें। परोपकार करनेसे जन्म सकल हो जाता है। किसीने कहा भी है, कि जिस दिन परोपकार किया जाता है, वही दिन सफल होता है। अन्य दिनोंको तो निष्फल ही गये हुए समझना चाहिये। अन्धकारको दूर करनेके कारण ही सूर्यकी महिमा है, प्रीष्मश्रुतके कष्ट दूर करनेके कारण ही मेघकी प्रशंसा होती है। और यके हुए मनुष्योंको विभ्रान्ति देनेके कारण ही वृक्ष आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। इसी तरह तालाब स्वयं जल नहीं पीते न वृक्ष स्वयं फल भक्षण करते हैं। वह तो दूसरोंके ही उपकारक होते हैं। सब बात तो यह है, कि सज्जनों का सब कुछ परोपकारके ही लिये होता है। हम लोगोंको भी इस भयसरसे लाभ उठा कर कुछ परोपकार करना चाहिये।” यह सुन शुकने कहा,—“प्रिये! तूने उन फलोंकी बात अच्छी मौके पर याद दिलायी है। चलो, हम दोनों चलें, और इसी समय उनके फल ले आवें।” यह कह वे दोनों पक्षी सुकृष्ट पर्वतकी ओर उड़ गये और कुछ ही समयमें वहांसे फल लेकर लौट आये। श्वर वयरसेनने इन दोनोंकी बातें पहले ही सुन ली थीं, अतएव शुक और शुकीके फल रखते ही उसने बड़ी प्रसन्नतासे साथ उनको ले लिया। तदनन्तर वयरसेनको उन दोनों फलोंके गुण और भेद समझा कर शुक और शुकी वहांसे उड़ गये। वयरसेनने दोनों फल चुपचाप अपने पास रख लिये।

आधी रात तक घयरसेन जागता रहा। इसके बाद अमरसेनको जगाकर घयरसेन सो रहा। सुबह होते ही दोनों वहांसे चल पड़े। मार्गमें एक सरोवर मिला। वहां दोनों जन मुप्र शुद्धि कर नित्य कर्मसे निवृत्त हुए। उस समय फलका गुण बतलाये बिनाही घयरसेनने राज्य दायक फल बड़े भाई अमरसेनको पिला दिया और दूसरा फल स्वयं खा गया। इसके बाद दोनों जन आगे बढ़े। दूसरे दिन सुबह घयरसेनने एकान्तमें जाकर दत्त की तो उस फलके प्रभावसे पांच सौ स्वर्णमुद्रायें उसके सामने आ पड़ीं। अब अमरसेनके साथ रहते हुए भी घयरसेन भोजनादिकमें विपुल धन व्यय करने लगा। यह देख कर अमरसेनने पूछा—“भाई! तेरे पास यह धन कहांसे आया?” घयरसेनने वास्तविक भेदको प्रकट करना उचित न समझ कर कहा,—“बलते समय मैंने पिताजीके खजानेसे यह धन ले लिया था।” यह सुनकर अमरसेन चुप हो रहा। इसी तरह छः दिन बड़ी मौजमें कटे। सातवें दिन वे दोनों जन काञ्चनपुर नामक एक नगरमें जा पहुँचे। उस समय दोनों जन परिश्रमके कारण थक गये थे इसलिये नगरके बाहर एक उद्यानमें विश्राम करने लगे। कुछ देरमें अमरसेन सो गया और घयरसेन भोजन-सामग्री लानेके लिये नगरमें चला गया।

दैवयोगसे इसी दिन उस नगरके राजाकी शूलवेदनाके कारण मृत्यु हो गयी। उसे कोई संतान न थी इसलिये नये राजाको खोज निकालनेके लिये नियमानुसार हस्ती, अश्व, फलश छत्र

और चामर—यह पांच देवाधिष्ठित चीजें नगरमें घुमायी जाने लगीं। यह सब चीजें नगर भर्में घूम आयीं, किन्तु इन्हें कहीं भी राज्यासनपर बैठाने योग्य पुरुष न मिला। अन्तमें यह चीजें नगरके बाहर निकली और घूमती हुई जहां अमरसेन सो रहा था, वहां जा पहुँचीं। वहां पहुँचते ही कलशका जल अपने आप अमरसेनपर ढल गया, और अश्वने हिन हिनाहट किया। हाथीने गर्जना कर अपनी सूँढ़से अमरसेनको उठा कर पीठपर बैठा लिया। छत्र अपने आप खुल गया और चामर स्वयं डुलने लगे। यह देखते ही मन्त्री प्रभृति अधिकारी और प्रजागण समझ गये कि यही हमारा भावी राजा है। अतः उन्होंने अमरसेनको दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सज्जित कर बड़े समारोहके साथ नगर प्रवेश कराया। इसके बाद यथा विधि अमरसेनका राज्य भिषेक हुआ और कई दिनोंतक उत्सव मनाया गया। इस प्रकार फलके प्रभावसे अमरसेनको राज्यकी प्राप्ति हुई और वह बड़ी योग्यताके साथ नीति पूर्वक राज करने लगा।

इधर अमरसेन जब भोजन सामग्री लेकर नगरसे लौटा तब उद्यानमें उसने अपने भाईको न पाया। पता लगानेपर जब उसे उसकी राज्य-प्राप्तिका हाल मालूम हुआ, तब वह अपने मनमें कहने लगा,—“बड़े भइयाने जब राज्य स्वीकार करनेमें मेरी राह न देखी, तब मुझे अब उसके पास क्यों जाना चाहिये? इस प्रकार उसके पास जाना बड़े अपमानकी बात होगी।” किसीने कहा भी है कि व्याध और गजेन्द्रसे पूरित वनमें रहना अच्छा है,

घृक्षपर रहते हुए केवल फल, पुष्प और जल द्वारा निर्वाह करना अच्छा है, तृणकी शय्यापर सो रहना और वल्कलके वस्त्र पहनना भी अच्छा है, किन्तु वन्धुओंके बीचमें धनहीन या मानहीन होकर रहना अच्छा नहीं। यदि मैं भार्गवके पास जाऊंगा तो वे यही समझेंगे कि यह किसी आशासे ही आया है। ऐसी अवस्थामें वे मुझे बहुत तो पांच सात गांथ देना चाहेंगे, किन्तु मुझे तो यह स्वप्नमें भी लेना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थी पुरुष परसेषामें प्रेम रख ही नहीं सकते। क्या मदोन्मत्त हाथीका मस्तक विदारण करनेवाला सिंह कभी तृण प्या सकता है? गरिबी दिखाकर पुशामद द्वारा जीविका उपार्जन करनेकी अपेक्षासे भूखों मर जाना ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त मुझे भी तो प्रतिदिन पांचसौ स्वर्ण मुद्रायें मिलती हैं। क्या यह आमदनी किसी राज्यसे कम है? फिर ऐसी अवस्थामें मुझे परमुखापेक्षी क्यों होना चाहिये?"

इस तरह अनेक बातें सोचकर घयरसेनने उसी जगह भोजन किया। अनन्तर निश्चुत्त हो, वह नगरमें गया और मगधा नामक एक वेश्याके यहां रहकर सानन्द जीयन व्यतीत करने लगा। क्योंकि उसके पास धनकी तो कमी थी ही नहीं। वह प्रतिदिन पूर्य धन दान करता और खाने पीनेमें भी उदार हो खर्च करता। गाना, बजाना, नाटक देखना, काव्यशास्त्र और कथादिक द्वारा मनोरंजन करना, धूतक्रीड़ा करना पृभृति कार्य उसकी दैनिक दिनचर्या हो रहे थे। इसी तरह वह अपने इष्टमित्रोंके साथ आनन्द में दिन बिताने लगा। उधर राजा अमरसेनने नगरमें घयरसेनकी

बहुत कुछ खोज करायी, किन्तु जब कहीं उसका पता न चला तब वह भी राज्य चिन्तामें पड़कर उसे भूल गया।

मगधाके यहां उसकी बुढ़िया माता रहती थी। वह कुटनीका काम करती थी और बहुत ही घुटी हुई तथा लोभी प्रकृतिकी थी। एक दिन उसने मगधासे कहा,—“बेटो! तेरा यह प्रियतम तो बड़ा ही दानी और महाभोगी है। संसारमें इस समय ऐसा कोई पुरुष ही नहीं दिखाया देता, जो इसकी समता कर सके। किन्तु यह थड़े आश्चर्यकी बात है कि न तो यह कोई रोजगार करता है न कहीं नौकरी ही करता है, फिर भी न जाने इतना धन कहांसे लाता है! तू उससे पूछना कि इतना धन वह कहांसे लाता है?” यह सुन मगधाने कहा—“मैया! हमें उससे ऐसा प्रश्न क्यों पूछना चाहिये! हमें तो केवल धनसे काम है और वह हमें मुंह-मांगा मिल ही रहा है।” बुढ़ियाने कहा,—“तेरा कहना ठीक है। तथापि अचरस मिलनेपर यह प्रश्न पूछना जरूरी है। तदनुसार एक दिन रात्रिके समय मगधाने वयरसेनसे पूछा,—हे स्यामिन्! नौकरी या व्यापार किये बिना ही आप यह धन कहांसे लाते हैं?” वयरसेन तो तनमनसे उसपर आशिक हो रहा था, इसलिये उसने उस धात्र फलकी गुटलीका सारा हाल उसको कह सुनाया। विचारि उसे क्या मालूम था, कि अपना यह रहस्य बतलाकर वह अपना ही सर्वनाश करने जा रहा है?

वयरसेनसे आश्रमफलका भेद मिलते ही मगधाने वह अपनी माताको कह सुनाया। अब उस बुढ़ियाने विचार किया कि

किसी तरह आम्बरुलको वह गुठली घयरसेनके पेटसे बाहर निकालनी चाहिये। यह सोचकर उसने एक दिन घयरसेनको भोजनमें मदन फल खिला दिया। इससे उसको उसी समय कै हो गई और उसके साथ वह गुठली भी बाहर निकल आयी। इसी समय गुठलीको धोधाकर बुढ़िया तुरत खा गयी, किन्तु उसके पेटमें पड़ते ही वह गुठली नष्ट हो गयी, फलतः उसे कोई लाभ न हुआ। इधर अब घयरसेनको भी स्वर्ण मुद्राये मिलनी बन्द हो गयी, इससे उसका हाथ तंग हो गया और उसके दान धर्म प्रभृति कार्योंमें भी बाधा पड़ गयी। वह अपने मनमें कहने लगा,—“इस बुढ़ियाने मेरे साथ बड़ा चालबाजों की है, अतएव इसे कुछ सजा अवश्य देनी चाहिये।”

घयरसेन इस तरह सोच ही रहा था, कि बुढ़ियाने आकर उससे कहा,—“भाऊ हमारे यहां देवाकी पूजा होनेवाली है, अतएव आप घरसे बाहर चले जाइये।” इस तरह बहाना कर उसने घयरसेनको घरसे भी निकाल दिया। अब घयरसेन अपमानित हो इधर उधर भटकने लगा। वह अपने मनमें सोचने लगा,—“संसारमें धन ही सार वस्तु है। धनसे सभी काम सिद्ध होते हैं। जिसके पास धन होता है, वही पुरुष कुलीन, वही पण्डित, वही विद्वान्, वही वक्ता और वही दर्शनीय माना जाता है, क्योंकि सभी गुण उसीमें निवास करते हैं। निर्धन अवस्थामें मनुष्यको अपना जीवन भी भाररूप हो पड़ता है; अतएव मैं अब कहां जाऊं और क्या करूं?” इसी तरह सोचते हुए अन्तमें उसने

निश्चय किया, कि इस समय मुझे केवल दैव की ही शरण चाहिये ; क्योंकि ऐसे अवसरपर दैव ही कोई उपाय दिखला सकता है ।

इस प्रकार सोचता हुआ वयरसेन सारा दिन नगरमें भ्रमण करता रहा और शामको नगरके बाहर चला गया । वहाँ श्मशानमें एक खंडहर था, उसीमें रात बितानेका निश्चय कर बैठ गया । उस समय कहीं उल्लू बोल रहे थे, तो कहीं भृगाल चिल्ला रहे थे, कहीं हिंसक पशु घूम रहे थे, किन्तु वयरसेन इन सबको देखकर लेशमात्र भी विचलित न हुआ और सारी रात जागते हुए वहीं बैठा रहा । किसीने ठोक ही कहा है, कि उद्यमसे दयि नष्ट होता है, जपसे होता है, मौन रहनेसे कलह का नाश होता है और जाग्रत रहनेसे भय दूर हो जाता है ।

दैवयोगसे श्मशानमें आधिरातके समय चार चोर आये और वे कोई वस्तु घांटनेके लिये आपसमें टंटा-फिस्ताद करने लगे । वयरसेनने उनकी बातें सुन चोरोंको हो भाषामें उनसे कुछ कहा । इससे चोरोंने समझा, कि यह भी कोई चोर है, अतएव उन्होंने उसे अपने पास बुलाया । उसी समय वयरसेन उनके पास गया और उनसे कहने लगा, कि—“तुम लोग इस तरह भगड़ा क्यों कर रहे हो ।” यह सुन चोरोंने कहा,—“हमारे भगड़ेका कारण यह है, कि हम लोगोंको चोरीमें एक कन्धा, एक दण्ड और पादुका—यह तीन चीजें मिली हैं किन्तु हम लोग चार जन हैं । किसी तरह घांटने नहीं बनता, इसीलिये

भगड़ा हो रहा है। इसमें कोई चीज ऐसी भी नहीं है, जिसके विभाग किये जा सकें।” यह सुन वयरसेनने कहा,—
 “इन असार वस्तुओंके लिये इतना भगड़ा ? मैं तो समझता था, कि तुम लोग किसी मूल्यवान वस्तुके लिये लड़ रहे हो।”
 यह सुन चोरेने कहा,—“भाई ! तुम्हें इनका रहस्य मालूम नहीं है, इसीसे तुम ऐसी बात कहते हो। हम लोगोंने जो यह तीन चीजें प्राप्त की हैं वह तीनों ही अनमोल हैं।” वयरसेनने पूछा,—
 “इनमें ऐसी क्या विशेषता है, जिससे तुम लोग इन्हें अनमोल कह रहे हो। क्या इनके अच्छे दाम आ सकेंगे ?” यह सुन एक चोरेने बतलाया कि—“इस श्मशानमें एक सिद्ध पुरुष महाविद्याकी साधना करता था। वह जय छः मासतक साधना करता रहा तब उस विद्याको अधिष्ठायिका देवोने प्रसन्न हो उसे यह तीनों चीजें दी थीं। उसी सिद्ध पुरुषको मारकर हमलोग उसकी यह चीजें ले आये हैं। इस कन्याको भाङ्गनेसे प्रतिदिन पाँचसौ स्वर्णमुद्रायें गिरती हैं, इस दण्डको पास रखनेसे संग्राममें विजय मिलती है और पादुका पहननेसे आकाशमें विचरण किया जा सकता है।”

चोरको यह बातें सुनकर वयरसेनको बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने कहा,—“चिन्ता न करो ! मैं इसी समय भगड़ा मिटाये देता हूँ। तुम चारों जन थोड़ी देरके लिये श्मशानके चारों ओर चले जाओ। मैं सोच-विचार कर जब तुम्हें बुलाऊँ तब मेरे पास आना।” यह सुनकर चोरेने वयरसेनकी बात मानकर ऐसा ही

किया। ज्योंही वे वहांसे हटे, त्योंही वयरसेनने कन्याको उठा कर कन्धेपर डाल लिया, दण्ड हाथमें ले लिया और पादुकायें पैरमें पहन लीं। पादुका पहनते ही वह आकाश मार्गसे उड़ा और नगरमें चला गया। इधर कुछ समय तक चोरोने उसके बुलानेको प्रतीक्षा की, किन्तु जब उसने न बुलाया, तब वे आप ही वहां पहुंचे। जाकर देखा तो वयरसेन नदारद! वे उसका कपट समझ गये पर लाचार, कोई उपाय न होनेके कारण चुपचाप अपने-अपने स्थानको चल दिये।

उधर वयरसेन इन चीजोंको लेकर अपने एक मित्रके यहां गया और वहां इन चीजोंको छिपाकर रख दिया। वह प्रतिदिन कन्याको ढाड़कर उससे पांचसौ स्वर्णमुद्रायें प्राप्त करता और पूर्ववत् उन्हें दानधर्म और मौज-शौकमें खर्च करता। इसी तरह अब वह फिर पूर्ववत् बड़ी शान-शौकतके साथ घूमने और चैनकी वंशी बजाने लगा।

वयरसेनकी यह अवस्था देख बुढ़िया समझ गयी, कि फिर इसके हाथ कुछ माल लगा है। अतएव उसने अपनी दासी द्वारा वयरसेनके निवास स्थानका पता लगवाया। पता लग जानेपर उसने अपनी पुत्रोको श्वेत घख पहनाये और उसे वयरसेनके पास ले जाकर कहा,—“हे वत्स! मैंने उस दिन तुझे थोड़ी देरके लिये बाहर जानेको कहा था, किन्तु तू तो फिर वापस आया ही नहीं। जिस दिनसे तू गया उसी दिनसे मगधाकी अवस्था बहुत ही खराब हो रही है। इसने खाना-पीना और

स्नान-विलेपन करना भी छोड़ दिया है। अधिक क्या फट्ट, इसने मुझसे भी बोलना छोड़ दिया है। यह इसी तरह श्वेतवस्त्र पहन कर फट्टपूर्वक रहती है और रात दिन तेरा ही नाम लिया करती है। यह तेरे लिये इतना फट्ट सहन कर रही है और तू अकेला आनन्द कर रहा है ! पैर, अब मैं और अधिक फटना नहीं चाहती, तुम्हें जो अच्छा लगे सो कर !”

घुडियाका यह फट्टपूर्ण बातें सुनकर घयरसेन अपने मनमें फट्टने लगा,—“यह दुष्टा फिर मुझे जालमें फँसाना चाहती है, लेकिन देखा जायगा। अब मैं इससे सावधान रहूँगा।” यह सोचकर उसने घुडियाने कहा,—“मैया ! तुम्हारा फटना ठाक है। तुम्हारी पुश्तकी भी दुःख होना स्वाभाविक है। अब जो फट्टो सो फट्ट !” यह सुन घुडियाने कहा—“वेटा ! कहने सुननेकी कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ चलो और जैसे हमारे यहाँ पहले रहते थे, उसी तरह रहा करो और हमारे घरको अपना ही घर समझो। यही मैं चाहती हूँ और यही मेरा कहना है।” घुडियाका यह बातें सुन घयरसेन फिर उसके यहाँ चला गया और पहलेहीकी तरह दान तथा फोडादिकमें काल व्यतीत करने लगा।

कुछ दिनोंके बाद घुडियाने पुनः भगधाको घनागमका कारण पूछनेके लिये प्रेरित किया। अबको भगधाने कहा,—“मैया ! तेरे हृदयमें बड़ाही लोभ समाया है। तू वृक्षके फल न खाकर उसको मूलसे ही काट डालना चाहती है। मैं ऐसा प्रश्न न पूछ सकूँगा।

तूही क्यों न पूछ ले ?” पुत्रीसे यह उत्तर मिलनेपर मगधाने एक दिन स्वयं वयरसेनसे पूछा कि,—“हे वत्स ! तुम इतना धन कहाँसे लाते हो ?” यह सुन वयरसेनने कहा—“माता ! यह बात किसीको बतलाने योग्य नहीं है, किन्तु फिर भी तुमसे कोई बात छिपी न होनेके कारण मैं बतलाता हूँ । मेरे पास विद्याविष्टित दो पादुकायें हैं, उनपर चढ़ा हो मैं आकाशमार्गसे इन्द्रके भण्डारमें जाता हूँ और वहाँसे आवश्यक धन ले आता हूँ ।” वयरसेनको इस बातको उसने सब मान लिया और किसी तरह उन पादुकाओंको अपने हाथ करनेकी युक्ति सोचने लगी ।

कुछ दिनोंके बाद एक दिन उसने धोमारीका ढोंग किया । वह एक टूटी घाटपर सौ रहा और पेटमें शूल वेदना होनेका बहाना करने लगी । उसे इस तरह देख वयरसेनने जब उससे धोमारीके सम्बन्धमें पूछताछ की, तब उसने कहा,—“हे वत्स ! क्या कहूँ ? बात कहने योग्य नहीं है, पर तेरा आग्रह देखकर कहती हूँ । जब तू हमारे यहाँसे चला गया था, तब मैंने समुद्र स्थित काम-देवकी पूजा करनेकी मानता मानी थी, किन्तु वहाँ जाना बहुत ही कठिन होनेके कारण मैं अभी तक उस मानताको पूरी नहीं कर सकी । इसी लिये कामदेव मुझे यह कष्ट दे रहे हैं ।”

बुढ़ियाको यह बात सुनकर वयरसेनने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है । इस दुष्टाको इस बहाने अपने साथ ले जाकर समुद्रमें डाल आऊँगा । यह सोचकर उसने कहा,—“माता ! यह काम मेरे लिये बहुत सज्ज है । तुम मेरे साथ

खलो, मैं अभी मानना पूरी कराये लाता हूँ। युद्धिया तो यह चाहती हो श्री, अनपेक्ष यह तुरत उसके साथ जानेको राजी हो गयी। यरसेनने उसे अपने कंधेपर बैठाकर पादुकायें पहन लीं। पादुकायें पहनते ही वे दोनों आकाश मार्गसे उड़कर ममुद्र स्थित कामदेवके मन्दिरमें जा पहुँचे। यहाँ पहुँचनेपर युद्धियाने यरसेनसे कहा - “हे यत्स ! मैं बाहर बैठो हूँ। पहले तुम अन्दर जाकर कामदेवकी पूजा कर आओ।” युद्धियाकी यह बात सुन यरसेन पादुकायें बाहर रख चैत्यमें पूजा करने गया, किन्तु वह ज्योंही अन्दर गया त्योही युद्धिया पादुकायें पहनकर आकाश-मार्गसे अपने मकानको उड़ आया। यरसेन इस प्रकार फिर एक बार ठगा गया। उधर उसने चैत्यसे बाहर निकलकर देखा, तो पादुका और युद्धियाका कहीं पता भी न था। यह देखकर वह कहने लगा,—“अहो ! मैं चतुर होनेपर भी युद्धिया द्वारा फिर ठगा गया और अबकी बार तो बहुतही दुर्ग नरह ठगा गया। खैर, जो होना होगा सो होगा, चिन्ता करनेसे क्या लाभ ? बाल्यावस्थामें जिसने पेट भरनेके लिये माताके स्तनोंमें दूध उत्पन्न किया था, वह क्या अब भी भोजन न देगा !”

इस प्रकार विचार कर वह वनफल खाता हुआ उसी जगह दुःखपूर्वक समय बिताने लगा। कुछ दिनोंके बाद उसी जगह एक विद्याधर आ निकला। वह उस समय अष्टापद तीर्थको यात्रा करने जा रहा था। कुमारको इस तरह दुःखी अवस्थामें देखकर उसे दया आ गयी। उसने उसके पास आकर पूछा,—“तू

कौन है और यहां कैसे आ पहुँचा ?” यह सुन कुमारने उसे सब हाल कह सुनाया । पश्चात् विद्याधरने उसे धैर्य देते हुए कहा,— “हे भद्र ! इस समय मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हूँ । पन्द्रह दिनमें वहांसे लौटूंगा । उस समयतक तू यहीं रहना । मेरे आनेके बाद तू जहां कहेगा, वहां मैं तुझे पहुँचा दूंगा । किन्तु देख, यहां मन्दिरके चारों ओर देवताओंके विलास करनेके लिये बगीचे बने हुए हैं । इनमेंसे पूर्व दक्षिण और उत्तर दिशाके बगीचोंमें तू जा कर फलाहार और जलफोड़ा कर सकता है, किन्तु चैत्यके पीछे पश्चिम दिशामें जो उद्यान है, उसमें भूलकर भा न जाना ।” यह कह विद्याधरने वयरसेनको लड्डू आदि कुछ खानेका सामान दे, वहांसे प्रस्थान किया । अनन्तर वयरसेन भी वही वनफल खाकर फामदैवकी पूजा करते हुए समय बिताने लगा ।

एक दिन वयरसेन बगीचोंकी सैर करने निकला । पहले वह पूर्व दिशाके बगीचेमें गया । उसमें दो ऋतुर्प दिखायी देती थीं । आधे बगीचेमें वसन्त ऋतु होनेके कारण आम्र और चम्पकादि वृक्ष त्रिकसित हो रहे थे । कोकिलार्थे पञ्चम स्वरमें कूक रही थीं और चम्पकके पुष्पोंसे समूचा वन सुगन्धित हो रहा था । आधे बगीचेमें ग्रीष्मऋतु होनेके कारण वहां ग्रीष्मकालीन फूलोंकी सुगन्ध फैल रही थी । यहां वयरसेनने घापिकामें जलफोड़ा कर फलाहार किया । इसके बाद वह दक्षिण दिशाके बगीचेमें गया । उसमें भी दो ऋतुओंकी महार दिखायी देती थी । आधे बगीचेमें वर्षा ऋतु होनेके कारण

यहां मयूर और मेंढकोका शब्द सुनायो दे रहा था और कैंतकी तथा जारं प्रभृति पुष्पोंकी सुगन्ध फैल रही थी। आधे बगीचेमें शरदु ऋतुकी बदल होनेके कारण मसोवरका जल निर्मल हो रहा था और फास कुसुम तथा सतच्छद वृक्ष दृंमोंके निवाससे सुशोभित हो रहे थे। यहां यह कोड़ा फर उत्तर दिशाके बगीचेमें गया। यहां भी दो ऋतुएं दिखायी देती थीं। आधे बगीचेमें शिशिर ऋतु थी, इसलिये यहां पिलों हुई शतपत्रिका पर झमर गुआर फल रहे थे। आधे बगीचेमें हेमन्त कालीन पुष्प विकसित हो रहे थे। इस प्रकार तीन दिशाके बगीचोंमें विचरण करता हुआ धरसेन दिन बिताने लगा।

एक दिन उसने सोचा, कि तीन दिशाओंके बगीचे तो देख लिये, पर चौथी दिशाके बगीचेमें क्या है यह मालूम न हो सका। इस लिये एक बार यहां भी चलना चाहिये। यह सोच फर यह यहां गया। यहां घूमते हुए उसे एक नया पुष्प वृक्ष दिखायी दिया। इससे उसने कौतुकवश उसका एक पुष्प तोड़ कर सूंघ लिया। सूंघते ही वह रासम (गंधा) बन गया। और सर्वत्र रेंकता हुआ भ्रमण करने लगा। पन्द्रह दिन बीतने पर जब वह विद्याधर आया, तो उसने धरसेनको गर्दमके रूपमें देख उसको बहुत ही भर्त्सना की। इसके बाद उसने एक दूसरे वृक्षका पुष्प सूंघा फर फिर उसे मनुष्य बना दिया। इसी समय धरसेनने विद्याधरके पैर पकड़ फर उससे क्षमा प्रार्थना की। अनन्तर विद्याधरने कहा,—“कहो, अब मैं तुम्हें

कहां पहुँचा दूँ ?” यह सुन वयरसेनने कहा,—“हे स्वामिन् ! यदि आप वास्तवमें मुझपर उपकार करना चाहते हैं तो मुझे यह दोनों पुष्प देकर काञ्चनपुर पहुँचा दीजिये ।” वयरसेनको यह प्रार्थना सुन विद्याधरने उसे वे दोनों पुष्प देकर आकाश-मार्गसे तुरत काञ्चनपुर पहुँचा दिया । वहां पहुँचने पर वह फिर पहले-की तरह आनन्द करने लगा ।

वयरसेनको फिर ऐसी अवस्थामें देख बुढ़ियाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ । अब वह अपने घुटने और कंधुनियोंपर पट्टी बांध, लफड़ी टेकती हुई फिर वयरसेनके पास पहुँची । उसे आते देख वयरसेनने कहा—“माता ! हाथ-पैरमें क्या हुआ है ?” बुढ़ियाने रोते-फलपते हुए कहा—“हे वत्स ! क्या कहूँ ? ज्योंही तू काम-देवके मन्दिरमें पूजा करने गया, त्योंही यहाँ एक दुष्ट विद्याधर आ पहुँचा और तेरो पादुकार्ये उठाकर भागने लगा । यह देख मैंने उसका पल्ला पकड़ लिया । इससे उसके साथ मैं भी लटक गयी और आकाशमें लड़ने लगी । किन्तु यहाँ पहुँचने पर उसने जोरका धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया । इससे मेरे हाथ पैर टूट गये, पर अब यह दुःख किससे कहूँ ? जो दुःख सिरपर आ पड़ा है, उसे बरदास्त करना ही होगा । अब तू आ गया सो बहुत ही अच्छा हुआ । तुझे देखते ही मेरे सब दुःख दूर हो गये ।” इस तरहकी बातें कह कर वह वयरसेनको फिर अपने घर लिव्रा ले गयी । वयरसेन भी फिर अपनी प्रेमिका मगधाके साथ सानन्द जीवन व्यतीत करने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद एक दिन बुढ़ियाने घरसेनसे पूछा—“बेटा !
 तो उस पिपाधरके घरमें लटक कर यहां चली आयी, पर तू
 यहां कैसे आया और रोज इतना धन यहांसे लाता है ?” यह
 सुन घरसेनने कहा,—“माता ! मैंने यहां कामदेवकी आराधना
 की थी अतः उन्होंने मुझे बहुत सा धन देकर यहां पहुंचा दिया ।”
 बुढ़ियाने फिरसे पूछा,—“कामदेवने केवल धन ही दिया है या
 और भी कोई वस्तु दी है ?” घरसेनने कहा,—“हां, उन्होंने
 मुझे एक दिव्य औषधि भी दी है । जिसको सुंघनेसे घूढ़ेको भी
 नययौगनकी प्राप्ति होती है ।”

यह सुनकर बुढ़ियाफो बहुत ही आश्चर्य हुआ । उसने घर-
 सेनसे कहा,—“हे घरसे ! मुझे यह औषधि सुंघा दे ताकि इस
 बुढ़ापेसे छुटकारा पा जाऊँ । यह सुन घरसेनने कहा—“माता !
 वह औषधि विशेष कर तुम्हारे ही लिये लाया है । यथा समय
 अवश्यही उसका प्रयोग करूंगा ।” यह सुन बुढ़ियाने कहा—
 “मच्छे कामके लिये अक्सरकी प्रतीक्षा करना ठीक नहीं । इसी
 समय मुझे उस औषधीको सुंघा दे । इस तरह बुढ़ियाका आग्रह
 देख घरसेन कंधा और दण्ड ले आया । इसके बाद उसने बुढ़िया
 को रासमकरण पुष्प सुंघा दिया । यह फूल सुंघतेही वह रासमी
 (गंधी) बन गयी । यह देखकर घरसेनको बड़ाही आनन्द हुआ
 और उसने बुढ़ियासे सब दिनकी कसर आज ही निकालना स्थिर
 किया । उसी समय कंधाको कंधे पर रख वह दण्डसे गंधीको
 पीटते हुए नगरमें घूमने लगा । यह देख मगधाने कहा,—“यह

बहुतही अच्छा हुआ। लोभीको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिये।”
 किन्तु अन्यान्य गणिकार्ये हाहाकार करती हुई राजाके पास
 पहुँचीं और उससे शिकायत की कि—“हे स्वामिन् ! एक धूर्तने
 हमारे परिवारकी एक पुढ़ियाको औपधिके प्रयोगसे गधी बना
 दिया है और अब वह उसपर बड़ा ही अत्याचार कर रहा है।”
 घेश्याओंको यह बात सुन कर राजाको हंसी आ गयी। यह देख
 घेश्याओंने फिरसे कहा,—“नाथ ! यदि आप भी इस बातको
 हंसीमें उड़ा देंगे, तो हम लोग फिर किससे फरियाद करेंगी ?”
 इस तरह घेश्याओंके धोलनेपर राजाको उनकी बातपर विश्वास
 हो आया अतः उसने उसी समय कोतवालको हुक्म दिया कि उस
 धूर्तको फौरन पकड़ ले आओ। यह सुन कोतवाल उसी समय
 गया और वयरसेनसे कहने लगा कि,—“भाई ! तूने यह अनुचित
 कार्य क्यों किया है ?” यह सुन वयरसेनने कहा,—“तू जिसके
 हुक्मसे यहां आया है, उसकी आज्ञा माननेको मैं तैयार नहीं हूँ।
 मुझे जो उचित माहूम हुआ, सो मैंने किया।” यह सुनकर
 कोतवालको क्रोध आ गया और उसने बाण आदिक द्वारा
 वयरसेन पर प्रहार किये, किन्तु दण्डके प्रभावसे वे सब धेकार
 हो गये और वयरसेनका बाल भी धाँका न हुआ। इसके बाद
 वयरसेन दण्ड घुमाता हुआ कोतवालके सामने आ पहुँचा। उसे
 अपने सामने आते देख कोतवाल भयके मारा कांप उठा और
 तुरत ही राजाके पास दौड़ा आया। यह देख राजाने कहा,—
 “क्या माजरा है ? क्यों इस तरह भयभीत हो रहे हो ?” कोत-

वालने कहा,—“स्वामिन् ! यह घूर्त तो बड़ा ही जयर्दस्त मालूम होता है । उससे मिड़ना मेरी शक्तिके परेका काम है ।” यह सुन राजाने शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित अनेक सुमटोंको भेज कर घयरसेनको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी । साथ ही मन्त्री और राज्यके अधिकारीगण भी यह कौतुक देखनेके लिये वहां जा पहुँचे । राजाके भेजे हुए सुमट ज्योंही घयरसेनके समीप पहुँचे, त्यों ही उसने दण्ड घुमाना शुरू कर दिया । फिर किसकी मजाल थी जो वहां ठहर सके ? देखते-ही-देखते सब लोग भाग पडे हुए । राजा अमरसेनने जब यह हाल सुना तो वह स्वयं अनेक सुमटोंके साथ घटना स्थलपर उपस्थित हुआ । राजाको देखकर घयरसेन अब गधीको और भी पीटने लगा । इससे वह जोरोंसे चिल्लाने लगी । यह देख कर लोग हँसने लगे और कहने लगे—“अहा ! कैसा देखने योग्य दृश्य है । एक ओर राजा गजारुढ़ है और दूसरी ओर घूर्त खरारुढ़ है ।” घयरसेन गधीको पीटना पीटता राजाके सम्मुख आ उपस्थित हुआ । उसे देखते ही अमरसेनने पहचान लिया और उसी समय उसने हाथीपरसे उतरकर घयरसेनको गलेसे लगा लिया । पश्चात् अमरसेनने पूछा—“हे घत्स ! यह अनुचित कार्य क्यों कर रहा है ?” अमरसेनकी यह बात सुन घयरसेनने उसे सारा हाल कह सुनाया । इसके बाद उसने गधीको एक वृक्षमें बांध दिया और माईके साथ हाथीपर सवार हो शहरमें प्रवेश किया । जब यह वृत्तान्त लोगोंको मालूम हुआ, तो वे कहने लगे कि बुढ़ियाको उसके कर्मानुसार ठोक ही सजा

मिली है। किसीने ठीक ही कहा है कि :—

“अति लोभो न कतंघ्यो, लोभं नैव परित्यजेत् । ८

अति लोभाभिमूढात्मा, कुट्टिनी रासमो कृता ॥”

अर्थात्—“न तो बहुत अधिक लोभ हो करना चाहिये, न एकदम उसका त्याग ही करना चाहिये, क्योंकि अतिलोभके ही कारण बुढ़ियाको गधी होना पड़ा ।”

अनन्तर राजाके अनुरोधसे वयरसेनने बुढ़ियाको दूसरा फल सुंघा कर फिर उसे लो घना दिया। इसके बाद उससे अपनी पादुकायें लेकर उसे छोड़ दिया।

राजा अमरसेनने अब वयरसेनको अपना युवराज बना दिया और दोनों जन बहुत दिनोंतक प्रजा-पालन करते हुए आनन्द करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने पिताको बुलाकर कहा,—“पिताजी ! आप यहीं आनन्दसे रहिये और इस राज्यको भी अपना ही समझ कर इसे सम्हालिये। हम दोनों जन आपके आज्ञाकारी सेवक बन कर रहेंगे।” इसके बाद दोनों भाइयोंने विमाताके पैरों गिर कर कहा—“माता ! यह सारा राज्य हमें आपकी ही कृपासे प्राप्त हुआ है।” इस तरह कहते हुए उन्होंने अपर माताका भी सत्कार किया और उसके मनका मेल दूर कराया। इसके बाद उस मातंगको जिसने उनका प्राण बचाया था, बुलाकर उसे मातंगों (मेहतारों) का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार अमरसेनने पुनः अपने परिवारमें स्नेह तथा सौहार्द्र उत्पन्न किया और सत्यके साथ हिलमिल कर पेश्वर्य भोग करने लगा।

एक दिन दोनों राजकुमार झरोखेमें बैठे हुए नगरकी शोभा देखा रहे थे। इतनेमें एक मुनि शुद्ध मिश्राके लिये भ्रमण करते हुए उधरसे आ निकले। उनका मन अग्र्यग्र और गात्र मेलसे मलोन हो रहे थे, किन्तु चारित्रका पालन करनेमें वे किसी तरह के कमी न रखते थे। उन्हें देखकर दोनों भाई सोचने लगे, कि इन्हें शायद फर्हीं देगा है। यह सोचते-सोचते उन्हें शुभ ध्यानके योगसे जातिस्मरणमान उत्पन्न हुआ। फलतः वे दोनों जन मुनि-राजको वन्दन करने गये। मुनीन्द्रने भी अग्रधिज्ञानसे उन दोनोंके पूर्ण जन्मका घृत्तान्त जान कर कहा,—“हे राजन् ! तूने पूर्वजन्म-में साधुओंकी सेवा कर दानरूपी फलपट्ट धोया था। उसीका यह राज्य-प्राप्ति रूप पुण्य प्राप्त हुआ है, मोक्षगमन रूपी फल अभी मिलना बाकी है। चरसेनने पांच फोड़ियोंके पुण्य लाकर जिन-पूजा की थी। उसी पुण्यके प्रभावसे इसे दिव्य और विपुल भोगकी प्राप्ति हुई है, किन्तु यह तो उस पुण्यवृक्षका पुष्प है। फलके रूपमें तो अनन्त सुख रूपी सिद्धिकी प्राप्ति होगी।”

मुनिकी यह बातें सुनकर दोनोंने पूछा,—“हे विभो ! हमें सिद्धि कब प्राप्ति होगी ?” मुनिने कहा,—“पहले तुम्हें देवयोनि और मनुष्य योनिमें क्रमशः पांच जन्म लेकर सुख भोग करना होगा। इसके बाद पूर्व विदेहमें तुम्हारा छठा जन्म होगा। वहां साम्राज्य सुख भोगनेके बाद तुम लोग चारित्र ग्रहण करोगे और निर्मल तप कर अन्तमें दोनों जन सिद्धि पद प्राप्त करोगे।”

मुनिकी यह बातें सुनकर राजकुमार तथा समस्त श्रोताओं-

को अत्यन्त आनन्द हुआ। दोनों राजकुमारोंने पुनः सम्यक्त्व मूल थाहर व्रत रूपी श्रावक धर्मका स्वीकार किया। इसके बाद वे मुनिको प्रणाम कर अपने महलमें गये और जैन धर्मपरायण हो काल बिताने लगे। उन्होंने अनेक जिन मन्दिर बनवाकर उनमें जिनेश्वरके विम्बकी प्रतिष्ठा करवायी। बड़े समारोहके साथ रथ-यात्रादि महोत्सव किये और भक्तिपूर्वक अनेक साधर्मिक वात्सल्य किये। अन्तमें दोनोंने दीक्षा ग्रहण की और आयुपूर्ण होनेपर पाँचवें ब्रह्मलोकमें देवत्व प्राप्त किया। क्रमशः इन्हें महाविदेह क्षेत्रमें सिद्धिपदकी प्राप्ति होगी।

इसी प्रकार अक्षतपूजाके सम्यन्धमें शुकराजकी कथा मनन करने योग्य है। वह इस प्रकार है :—

शुकराजकी कथा।

इस भरतक्षेत्रमें श्रापुर नामक एक मनोहर नगर है। वहाँ थाहरके उद्यानमें स्वर्गके प्रासाद सदृश श्री आदिनाथ भगवानका एक चैत्य था। उसके शिखरमें फहराती हुई पताका मानो लोगोंको अपने पास आनेका निमन्त्रण दे रही थी। शिखरके फलश मानों लोगोंका सूचना दे रहे थे कि तेजसे देदित्यमान यह एक ही प्रभु संसार तारक और सर्वज्ञ हैं, इसलिये हे भव्यजीवो ! इन्हें भजो ! यह प्रभु भवसागरमें नावके समान हैं, अतएव इन्हींकी सेवा करो !” उस चैत्यमें अनेक मनुष्य प्रभुको

नमस्कार करनेके लिये आते थे। उसी मन्दिरके पास एक बड़ा सा आम्रवृक्ष था। जिसपर एक प्रेमी शुकयुगल रहता था। एक बार शुकने शुकसे कहा,—“हे प्राणनाथ! मुझे दोहद उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप शालिक्षेत्रसे एक शालिगुच्छा ला दीजिये।” शुकने कहा,—“हे प्रिये! यह श्रीफान्तक राजाका खेत है। इस खेतसे एक दाना भी लेना प्राणको रतरेमें डालना है।” यह सुन कर शुकने कहा,—“हे स्वामिन्! संसारमें आपके समान शायद ही कायर कोई दूसरा होगा। दोहद पूरा न होनेके कारण मैं मर रही हूँ और आप प्राणके लोभसे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं।” शुक-को यह बात सुन शुक लज्जित हो उठा और अपने प्राणको हथेली में रखकर शालिक्षेत्रसे एक गुच्छा ले आया। इस प्रकार उस दिन शुकका दोहद पूर्ण हुआ। इसके बाद रक्षकोंका भय छोड़कर वह रोज शुकके आदेशानुसार क्षेत्रसे शालिका गुच्छा लाकर शुकका दोहद पूर्ण करने लगा।

एक दिन श्रीफान्तक राजा शालिक्षेत्र देखने आया। उसने वहाँ जघ चारों ओर घूमकर देखा तो एक ओर खेतको पक्षियों द्वारा खाया हुआ पाया। यह देखकर उसने अपने अनुचरोंसे पूछा,—“इस ओर तो सारा खेत चौपट हो गया है। तुम लोगोंने इसको रक्षा क्यों न की?” अनुचरोंने कहा,—“स्वामिन्! हमारी रक्षामें कोई कसर नहीं है, किन्तु क्या करें, एक शुक रोज चोरकी तरह आता है और बालियां लेकर उड़ जाता है। उसीने खेतकी यह भयस्था की है।” यह सुन राजाने कहा,—“उसे जालमें फँसाकर

मेरे पास उपस्थित करो । उसे मैं चोरकी तरह सजा दूंगा ।”

पह पह राजा चला गया । दूसरे दिन खेतके रक्षकोंने शुकको जालमें फँसानेकी तैयारी की और ज्योंही वह बालियां लेने आया त्योंही उसे जालमें फाँस लिया गया । इसके बाद वे उसे पकड़ कर राजाके पास ले गये । शुककी यह अवस्था देख शुक भी अभ्रुपात करती हुई राज मन्दिरमें पहुँची । शालिरक्षकोंने शुकको राजाके सम्मुख उपस्थित करते हुए कहा—“नाथ ! यही वह शुक है । जिसने शालिक्षेत्रको चौपट कर दिया है ।” सेवकोंकी यह बात सुन राजाने क्रुद्ध हो अपनी तलवार उठायी, किन्तु ज्योंही वह शुकको मारने चला, त्योंही शुकोंने बीचमें कूदकर कहा—“हे राजन् ! यदि क्षेत्र नष्ट करनेके लिये आप दण्ड ही देना चाहते हैं, तो मुझे क्षीयते, क्योंकि यह अपराध वास्तवमें मैंने ही किया है । शुक निर्दोष है, अतएव इसे छोड़ दीजिये । इसने तो मेरे आदेशानुसार बालियां ला लाकर मेरा बोहण पूर्ण किया है और मेरा प्राण बचाया है ।”

शुककी यह बात सुनकर राजाको हँसी भा गयी । उसने शुककी ओर देखकर कहा,—“हे शुक ! प्रियाके कहनेसे अपने जीवनको इस तरह खतरेमें डालते समय तेरा लोक प्रसिद्ध पाण्डित्य कहाँ चला गया था ?” इसी समय राजाके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए शुकोंने कहा,—“हे राजन् ! पिता-माता और धना-दिरु त्यागना तो एक साधारण बात है, किन्तु पुरुष अपनी स्त्रीके लिये प्राण भी न्यौछावर कर सकता है । यदि आप इसे माननेसे

इन्कार करेंगे, तो मैं आपहीसे पूछूंगी, कि रानी धीदेवीके पीछे आपने अपने जीवनका क्यों त्याग किया था ? यदि आपके जीवन त्यागकी बात सत्य है तो फिर इस शुकका क्या अपराध ?” यह सुनकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह चिन्तामें पड़ गया कि इस शुकको मेरा यह वृत्तान्त कैसे मालूम हुआ ? अन्तमें उसने कहा,—“हे भगवन् ! मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई ? इस समयन्धमें तुम्हें जो कुछ मालूम हो, वह कह सुना ।” शुकोंने कहा,—“हे राजन् ! एक समय आपके राज्यमें एक परिध्राजिका (जोगिन) रहती थी । वह महा कपटो, ढोने-ढटकेमें निपुण और मन्त्र-तन्त्रमें भी बहुत प्रवीण थी । एक दिन आपकी धीदेवी नामक रानीने उसे बुलाकर कहा,—“हे माता ! मैं राजाकी रानी हूँ । राजाके और भी अनेक रानियाँ हैं किन्तु कर्मघशात् मैं दुर्भगा हूँ । राजा मेरे घर नहीं आते इसलिये हे भगवतो ! मुझपर प्रसन्न होकर ऐसा कीजिये कि मैं पतिका प्यारी बन सकूँ । साथ ही यह भी होना चाहिये कि जयतक मैं जीवित रहूँ, तबतक मेरे पति भी जीवित रहें और यदि मेरी मृत्यु हो जाय, तो मेरे पति भी अपना प्राण त्याग दें ।”

यह सुन परिध्राजिकाने कहा—“राजाकी स्त्री होना बहुतही बुरा है । एक तो सैकड़ों सपत्नियों (सौतों) के बीचमें रहना, दूसरे पुत्रोत्पत्ति न होनेके कारण घंघ्या कहलाना, साथही घरके अन्दर भी स्वेच्छा पूर्वक विचरण करनेकी स्वतन्त्रता न रहना । वास्तवमें यह बड़े ही कष्टकी बातें हैं । शास्त्रका कथन है

कि दुर्भाग्य पूर्वक दान देनेसे राजपत्नी होना पड़ता है। अस्तु ! अब तू यह औपधि ले। और इसे किसी तरह राजाको खिला देना। ऐसा करनेसे वह तेरे वशीभूत हो जायगा।” रानीने कहा,—“माता ! आपका कहना सत्य है, किन्तु राजा तो मेरे यहां पैर भी नहीं रखते। ऐसी अवस्थामें मुझे उनके दर्शन भी कैसे हो सकते हैं और मैं उन्हें औपधि भी किस प्रकार खिला सकती हूँ ?” जोगिनने कहा,—“यदि ऐसी अवस्था है, तो मैं तुझे एक मंत्र सिखाती हूँ। उसकी एकाग्रचित्तसे साधना करना, ऐसा करनेपर तेरा दुर्भाग्य दूर होगा और पति भी वशीभूत होगा।”

रानीने यह करना स्वीकार किया अनपेक्ष परिघ्राजिकाने शुभ मुहूर्तमें उसे एक मन्त्र दिया। इसके बाद वह प्रति दिन प्रेमपूर्वक उस मन्त्रका जप करने लगी। जप करते हुए अभी तीन दिन भी न हुए थे कि राजाने एक सेवकको भेज कर रानीको अपने महलमें बुला भेजा। उसी समय रानी स्नान, विलेपन और शृंगारादि कर वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो दासियोंके साथ हस्तिनीपर बैठ कर राज-महलमें गयी। उसे आते देख राजाने सम्मानपूर्वक धुलाकर उसे अपने पास बैठाया और उसके साथ प्रेमालाप कर उसे अपनी पटरानी बनाया। अब रानी इच्छित सुख भोग करने लगी। किसीपर संतुष्ट होती, तो उसे मनचाहा फल देती और किसीपर रुष्ट होती तो उसका सर्वनाश कर डालती।

एक दिन वह जोगिन फिर रानीके पास आयी। उसने रानीसे पूछा,—“हे वत्से ! तेरे मनोरथ सिद्ध हुए ? रानीने कहा,—

“माता ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपकी कृपासे राजाने मुझे पटरानी बनाया है। उनका अब मुझपर प्रेम भी पूरा है, किन्तु फिर भी मैं चाहती हूँ कि राजाका मुझपर ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो कि जयनफ मैं जीवित रहूँ तभी तब राजा भी जिये और ज्योंही मेरी मृत्यु हो त्योंही वह भी प्राण त्याग दें।” जोगिनने कहा,—

“हे घत्से ! राजाका तेरे ऊपर अब ऐसा ही प्रेम है।” रानीने कहा,—“सम्भव है कि यह ठोक हो, किन्तु मुझे विश्वास नहीं होता।” जोगिनने कहा,—“हे घत्से ! यदि तुझे विश्वास न है, तो तू परीक्षा करके देख ले। इसके लिये मैं तुझे एक मूलिका देती हूँ। उसे सुंघनेसे तू जीवित होनेपर भा मरेके समान प्रतीत होगी। इसके बाद क्या होता है सो देराना। जब मैं देखूंगी कि अब राजाकी परीक्षा हो चुकी तब मैं दूसरी मूलिकाको सुंघा कर तुझे सजीवन करूंगी।” रानीने कहा,—“अच्छा माता, ऐसा ही कीजिये।” इसके बाद योगिन रानीको एक मूलिका देकर चली गयी। ज्योंही रानीने उसको सुंघा, त्योंही वह मृतवत् मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। उसकी यह अवस्था देखकर राजाको बड़ा ही दुःख हुआ। नगरमें भी जब यह समाचार फैला तो चारों ओर हाहाकार मच गया। राजाने तुरत अनेक वैद्य और मान्त्रिकों-को घुलाकर इकट्ठा किया, किन्तु वे सब कुछ भी न कर सके। उन्होंने रानीको मृतक समझ कर उसका अग्निसंस्कार करनेकी सलाह दे दी। उनके चले जानेपर रानीके अग्निसंस्कारकी तैयारी होने लगी। यह देख राजाने कहा,—“रानीके साथ मैं भी जल

मरुंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा जोना कठिन हो पड़ेगा । राजा-
को यह बात सुन मन्त्रियोंने शोकाकुल हो कहा,—“हे राजन् !
आप पर तो सारी प्रजाका आधार है । आपका इस प्रकार प्राण-
त्याग करना ठीक नहीं ।” यह सुन राजाने गवुगवु कंठसे कहा,—
“प्रेमीकी इसके अतिरिक्त और गति हो ही नहीं सकती । इसलिये
अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है । एक पल भी मुझे
एक वर्षके समान प्रतीत हो रहा है । जाओ, शीघ्रही चन्दन-
काष्ठकी चिता तैयार करो ।” यह कह राजा रानीके शयके साथ
महलसे बाहर निकल आया और रुदन करता हुआ श्मशान
गया । वहाँ उसने गरीबोंको खूब धन दान किया । इसके बाद
ज्यों ही वह रानीके साथ चिता प्रवेश करने चला, त्यों ही उस
परिव्राजिकाने आकर कहा,—“हे राजन् ! ठहरिये, इस प्रकार
प्राण देना ठीक नहीं ।” राजाने कहा,—“हे देवि ! रानीके बिना
मैं किसी तरह जी नहीं सकता ।” परिव्राजिकाने कहा,—“यदि
ऐसा ही है, तो जरा ठहरिये । मैं आपकी प्रियतमाको अभी
• सब लोगोंके समक्ष सजीवन फिये देती हूँ ।” राजाने आनन्दित
हो कहा,—“हे भगवती ! आप प्रसन्न हो ! आपका कथन सत्य
हो । यदि आप रानीको जिला देंगी, तो मैं समझूंगा, कि आपने ।
मुझे भी जीवनदान दिया ।” उसी समय जोगिनने रानीको
• दूसरी (संजीवनी) औषधि सुंघापी । सुंघाते ही रानीके शरीरमें
• चेतना शक्तिका सञ्चार हुआ और वह इस प्रकार उठ बैठी । आनों
• निद्रासे उठ रही हो । रानीको इस तरह पुनः जीवित देखकर राजा

और पुरजनोंको यद्वा ही आनन्द हुआ और वे नाना प्रकारसे आनन्द मनाने लगे । राजने दिव्य यन्त्राभूषण धारण कर योगिन के चरणोंकी पूजा की । इसके बाद उसने जोगिनसे कहा—“हे भगवतो ! हे आर्ये ! कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आप जो आशा हैं, वही मैं करनेको तैयार हूँ ।” जोगिनने कहा,—“हे राजन् ! मुझे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है । आपके नगरमें मुझे जो भिक्षा मिल जाती है, वही मेरे लिये पर्याप्त है, क्योंकि जिस प्रकार पवनका भक्षण करनेपर भी सर्प दुर्बल नहीं होते और शुष्क तृण खानेपर भी घनहस्ती यलवान बने रहते हैं, उसी तरह भिक्षा भोजन ही मुनियोंके लिये उत्तम है ।”

इसके बाद राजा और रानी हाथी पर सवार हो श्मशानसे अपने महल लौट आये । अनन्तर राजाने जोगिनके लिये नगरमें एक सुन्दर मढ़ी बनवा दिया । बहुत दिनोंतक वह वहीं फाल-यापन करती रही । अन्तमें, आयुश्रीण होनेपर जब उसकी मृत्यु हुई, तब वह आर्तध्यानके योगसे शुकी हुई । यह शुकी मैं ही हूँ और आपके सम्मुख उपस्थित हूँ । इस समय आपकी रानीको देखकर मुझे जातिस्मरणज्ञान हो आया है । इसीसे यह सब बातें मैं आपको बतला सकी हूँ ।

शुकीकी यह बातें सुन कर रानीको पिछली घात याद आ गयी । उसने दुःखित हो पूछा,—“हे माता ! आपको इस प्रकार शुकी क्यों होना पड़ा ?” शुकीने कहा—“हे भगवन् ! इसमें श्रेय करने, योग्य कोई बात नहीं है । अपने-अपने कर्मोंके अनुसार

प्राणियोंको सुख और दुःखको प्राप्ति हुआ ही करती है।” इसके बाद शुकीने राजाको सम्बोधित कर कहा,—“हे राजन् ! मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि विषय-वासनाके कारण पुरुष स्त्रियोंके दास होकर रहते हैं। शुकीने भी इसी कारणसे आपका खेत नष्ट किया है और इसीसे मैं भी अपना अपराध स्वीकार करती हूँ।”

शुकीको यह बातें सुनकर राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ। उसने कहा—“हे शुकी ! तेरा कहना यथार्थ है। तेरी बातें सुनकर मुझे बड़ा ही आनन्द और सन्तोष हुआ है। इस समय तेरी जो इच्छा हो, वह तू मांग सकती है। यह सुन शुकीने कहा—“राजन् ! यदि आप वास्तवमें प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं तो मेरे प्रियतम का अपराध क्षमा कर, इन्हें जीवित-दान दीजिये। यही मेरी याचना और यही मेरी अभिलाषा है।” शुकीकी यह प्रार्थना सुन रानीने राजासे कहा,—“हे राजन् ! इसे भरतार और भोजन दोनों चीजें देनी चाहिये।” यह सुन राजाने तुरत शुकको छोड़ दिया और शालि-रक्षकोंको आज्ञा दी, कि इन दोनोंको खेतमें खाने-पीने दिया करो। राजाकी यह आज्ञा सुन शुक और शुकीको परमानन्द हुआ और वे दोनों मन-ही-मन राजाको फलप्राण-कामना करते हुए अपने निवासस्थानको उड़ गये।

कुछ दिनोंके बाद शुकीने अपने घोंसलेमें दो अण्डे दिये। उसी समय एक दूसरी शुकीने भी, जो उसकी सौत थी, एक अण्डा दिया। एक दिन दूसरी शुकी चुगनेके लिये बाहर गयी थी। इसी समय पहली शुकीने इर्ष्याके कारण उसका अण्डा घोंसलेसे

उठा कर वहाँ अन्यत्र रख दिया। जब शुको लोट कर मायी, तो उसे अपना अण्डा दिखायी न दिया। इससे वह भूमिपर लोटने और विलाप करने लगी। यह देखकर :पहली शूकीको पश्चाताप हुआ और उसने उसका अण्डा फिर वहाँ रख दिया। दूसरी शूकी जब रो-घोकर अपने घोंसलेमें वापस आयी, तब वहाँ अण्डेको देखकर उसे असीम आनन्द हुआ। पहली शूकीके गले इस घटनाके कारण दारुण कर्म बंधा। यद्यपि पश्चाताप करनेसे उसका बहुतसा अंश क्षय हो गया फिर भी एक जन्म तक भोग करनेको बाकी रह ही गया।

यथा समय शुकोके दो अण्डोंसे एक शूकी और एक शुकका जन्म हुआ। वे दोनों घनमें कीड़ा करने लगे। शुक और शूकी दोनों अपनी पंचुओंमें शालिक्षेत्रसे चाबल लाते और अपने इन बच्चोंको चुगाकर आनन्द मनाते।

एक बार चारणधर्मण मुनि आदिनाथ भगवानके प्रासादमें आ कर, प्रभुको नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करने लगे—“हे तीन भुवनोके भर्षाश ! हे संसार तारक ! आपकी जय हो। हे अनन्त सुखके निधान ! हे ज्ञानके महासागर ! आपकी जय हो। इस प्रकार स्तुति और वन्दना कर मुनिने शुद्ध भूमिपर प्रमार्जन कर स्नान ग्रहण किया। इसी समय राजा भी वहाँ आ पहुँचा और उसने जिनेश्वरकी पूजा और वन्दना की। तदनन्तर मुनिने वन्दन कर राजाने पूछा,—“हे भगवन् ! जिन पूजाका फल क्या है ?” मुनिने कहा—“राजन् ! जिनेश्वरके सन्मुख अतण्ड भक्ष-

तकी तीन ढेरियां लगानेसे अक्षत सुखको प्राप्ति होती है ।” मुनि का यह वचन सुन अनेक मनुष्य अक्षत पूजा करने लगे ।

अक्षतपूजाका यह फल सुनकर शुकीने शुकसे कहा,— हमलोग भी अक्षतसे जिनेश्वरकी पूजा क्यों न करें, ताकि अल्प-कालमें ही सिद्धि सुख प्राप्त हो ।” शुकने इसमें कोई आपत्ति न की, फलतः वे दोनों जिनेश्वरके सम्मुख प्रतिदिन अक्षतकी तीन ढेरियां लगाने लगे । उन्होंने अपने पक्षोंको भी यही करनेका आदेश दिया । इस प्रकार वे चारों पक्षों प्रतिदिन जिनेश्वरकी शुद्ध भावसे अक्षतपूजा करने लगे । आयुपूर्ण होनेपर इस पूजाके प्रभावसे चारों पक्षियोंको देवलोककी प्राप्ति हुई ।

देवलोकमें स्वर्गसुख उपभोग करनेके बाद शुकका जीव वहांसे ज्युत होकर हेमपुर नामक नगरमें राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका नाम हेमप्रभ पड़ा । शुकी इसी राजाकी जय-सुन्दरी नामक रानी हुई । दूसरी शुकी भी संसारमें भ्रमण कर हेमप्रभ राजाकी रतिवुन्दरी नामक रानी हुई । उस राजाके दूसरी भी पांच सौ रानियां थीं, किन्तु पूर्व संस्कारके कारण वह इन दोही रानियोंपर विशेष प्रेम रखता था ।

एक बार हेमप्रभ राजाको दाहज्वर हो आया । चन्दनका लेप करनेपर भी वह व्याकुल हो जमीनपर लोटने लगा । क्रमशः उसे अंग-भंग, भ्रन, म्लोष्टक, शोथ, शिरोव्यथा, दाह और ज्वर—यह सात विगम रोग हो गये । राजाकी विरिक्तताके लिये आयुर्वेद विशारद अनेक वैद्य उपस्थित हुए, उन्होंने राजाकी

शरीर चेष्टाका निरिक्षण किया। नाड़ी देखी, मूत्र परीक्षा की और रोगका निदान कर अनेक उपचार किये, किन्तु कोई लाभ न हुआ। मन्त्रयादियोने आफर अनेक मन्त्र तन्त्रादि किये, किन्तु उनसे भी कोई लाभ न हुआ। मित्र-मित्र प्रहोंकी पूजा की गयी और उनके निमित्त दान भी दिये गये, किन्तु राजाको शान्ति न मिली। अन्तमें अनेक स्थानोंमें देवपूजा तथा यज्ञ और राक्षसोंकी मानता आदि को गयी।

अन्तिम उपाय करनेपर एक दिन रात्रिके समय एक राक्षसने प्रफट होकर कहा,—“हे राजन् ! यदि आपकी कोई रानी अपने आपको आप पर उतारकर आगमें जल मरे तो आपके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं।” यह कह यह राक्षस तो चला गया, किन्तु राजाको इस बातकी सत्यतापर सन्देह हो जानेके कारण उसने सारी रात संवल्प चिक्लपमें बिता दी। सुबह सूर्योदय होने पर राजाने यह हाल अपने मन्त्रीको कह सुनाया। मन्त्रीने कहा—“राजन् ! जीवन-रक्षाके लिये यह भी किया जा सकता है।” राजाने कहा,—“यह ठीक है, किन्तु उत्तम पुरुष पर-प्राणसे अपने प्राणकी रक्षा नहीं करते। जो होना हो वह हो, मैं इस उपायसे काम लेना नहीं चाहता।”

राजाकी इस प्रकार अनिच्छा होनेपर भी मन्त्रीने समस्त रानियोंको इकट्ठा कर उन्हें राक्षसकी बात कह सुनायी। सुनतेही मृत्युभयसे सब रानियां अपना सिर नीचा कर, निरुत्तर हो गयीं। किन्तु रतिसुन्दरीने चिंकसित घदन और प्रफुल्लित चित्तसे कहा,—

“यदि मेरे जीवनसे राजाकी जीवन-रक्षा होती हो, तो मैं अपना जीवन देनेके लिये तैयार हूँ।” रतिसुन्दरीकी यह बात सुन मन्त्रीको बड़ा ही आनन्द हुआ और उसने उसके पतिप्रेमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसके बाद महलके भरोखेके नीचे एक बड़ासा कुण्ड तैयार कराकर, मन्त्रीने उसमें चन्दनके फाट भरवाये। इधर रानीने भी चितारुढ़ होनेकी तैयारी की। वह स्नान-विलेपन कर, सुन्दर वस्त्र पहन, राजाके पास गयी और उन्हें नमस्कार कर कहने लगी,—“हे नाथ! ईश्वर आपको दीर्घजीवी करे। मैं अग्नि कुण्डमें प्रवेश करने जा रही हूँ।” राजाने उद्भिन्न हो कहा,—“नहीं, प्रिये! मेरे लिये इस प्रकार तेरा प्राण त्याग करना ठीक नहीं। पूर्वकृत कर्म मुझे ही भोग करना चाहिये।” रानीने राजाके पैर पकड़कर कहा,—“हे स्वामिन्! ऐसा न कहिये। आपके निमित्त प्राण त्याग करनेमें मैं अपने जीवनकी सार्यकता समझती हूँ।” यह कहकर रानी बलात् अपनेको राजाके ऊपरसे उतार कर भरोखेकी राह धाय-धाय जलते हुए अग्नि-कुण्डमें कूद पड़ी। उसके कूदते ही राक्षसने सन्तुष्ट होकर कहा,—“हे बत्से! तेरा यह सदन देखकर मुझे परम सन्तोष हुआ है। तुझे जो इच्छा हो वह वरदान मांग ले, मैं देनेको तैयार हूँ।” रानीने कहा—“यदि आप वास्तवमें प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामीको समस्त रोगोंसे मुक्त कीजिये!” यह सुन राक्षसने कहा,—“तयास्तु।” इसके बाद उसने रानीको अग्नि-कुण्डसे निकालकर स्वर्ण-सिंहासनपर बैठाया और राजाका अमृतसे अभिषेक किया।

राजाको अर्पितदान देनेके कारण सब लोग रतिसुन्दरीकी जय पुकार-पुकार कर उसको स्तुति करने लगे। रानीने बहुत धीरे पुष्पसे राजाकी पूजा की। राजाको रतिसुन्दरीका यह आदम त्पाग और यह प्रेमभाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उम्मीद बादा,—“हे प्रिये ! मैं तुझपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुझे जो अभिष्ट हो, यह घर तू मांग सकती है। रानीने कहा,—“प्राणनाथ ! आप ही मेरे अभिष्ट घर हैं। मुझे और किसी घरतुकी अपेक्षा नहीं है।” राजाने कहा,—“भाद्रे ! तूने अपना प्राण देकर मेरा प्राण बचाया है। यह कोई जैसा तैसा उपकार नहीं है। कम-से-कम मेरे सन्तोषके लिये भी, तुझे कुछ न कुछ मांगना ही होगा।” यह सुन रानीने हँसकर कहा,—“यदि आपकी घेसी ही इच्छा है, तो मेरा यह घरदान अपने पास जमा करने दीजिये। मुझे जय आनन्दकता होगी तब मैं मांग लूंगी।” रानीकी इस बातसे राजाको सन्तोष और परम प्रसन्नता लाभ हुई।

रतिसुन्दरीके अत्यन्त एक भी पुत्र न हुआ था। उसने एक दिन कुछ देवीसे प्रार्थना की, कि—“हे माता ! यदि आपकी कृपासे मुझे पुत्रकी प्राप्ति होगी, तो मैं आपको जयसुन्दरीके पुत्रकी बलि दूँगी।” भाग्यवश दोनों रानियोंको कुछ समयके बाद एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ। रतिसुन्दरीको अब चिन्ता हो पड़ी, कि देवीको जयसुन्दरीके पुत्रकी बलि किस प्रकार दी जाय ? सोचते-सोचते उसे एक उपाय सुझाया दिया। उसने स्थिर किया कि राजाके पास जो घर जमा है, वह इस समय

मांगना चाहिये । घरदानमें कुछ दिनोंके लिये राजासे राज्य मांग कर समस्त अधिकार अपने हाथमें कर लेना चाहिये । ऐसा करने पर आसानीसे निर्दिष्ट कार्य सिद्ध हो सकता है । यह सोचकर वह राजाके पास गयी और उसे उस घरकी याद दिलाकर कहा,—“नाथ ! अब मुझे उस घरकी आवश्यकता पड़ी है । आप उसके उपलक्षमें मुझे पांच दिनके लिये राज्य देकर अपना ध्वज पूर्ण कीजिये ।” राजाके लिये यह कार्य जरा भी कठिन न था । अतः उसने उसी समय रानीको उसके कथनानुसार समस्त अधिकार पांच दिनके लिये सौंप दिये ।

रानीने राज्यको अपने अधिकारमें लेकर महोत्सव मनाया । इसके बाद उसने जयसुन्दरीके पुत्रको बलात् छीन मैंगवाया । और उसे स्नान अर्चन करा, चन्दन, पुष्प और अक्षतादि चढ़ा, एक सुपमें सुलाकर दासीके शिरपर रखवाया । इसके बाद बाजों और स्त्रियोंके गीत-गान सहित रतिसुन्दरी उसे बलि देनेके लिये उद्यानमें देवीके मन्दिर जानेको निकली ।

इसी समय काञ्चनपुरका राजा जिसका नाम सूर था और जो एक विद्याधर था, वह आकाशमार्ग द्वारा उधरसे आ निकला । दासीके शिरपर सूर्य समान तेजस्वी बालकको देखकर उसने उसे उठा लिया और उसके स्थानमें दूसरा मृतक बालक रख दिया । विद्याधरके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो इस समय विमानमें सो रही थी । विद्याधरने उस बालकको उसकी बालमें सुलाकर अपनी पत्नीसे कहा,—“हे प्रिये ! सत्वर उठ ! देख तुझे

पुत्र हुआ है। यतिजी यह बात सुन पत्नीने कहा,—“नाथ ! एक तो दुर्दैयकी मरुपाके कारण मुझे पुत्र नहीं होता और उसीसे मेरा जो दुःखोग्रता है, तिनपर भाव इस प्रकार बँसी कर रहे हैं।” विद्याधरने हँसकर कहा,—“प्रिये ! मैं हँसी नहीं करता। यह देव वास्तवमें रत्नके समान बालक तेरी बगलमें सो रहा है। यही भव हमारा पुत्र है।” रानीने भव उठ कर पुत्रको देखा। देखते ही उसे इतना आनन्द हुआ, मानो सौतों लोकका राज्य मिल गया हो। उसने उस पुत्रको गलेसे लगा लिया। दोनों बड़े प्रेमसे उसे साथ लेकर अपने नगरमें भाये और पुत्रवत् उसका खालन-पालन करने लगे।

इधर रतिसुन्दरीने देवीके मन्दिरमें पहुँच कर, प्रसन्नता पूर्वक उस बालकको उठाया और उसे देवीके सिरपर उतार कर उनके सामने पटक दिया। इस तरह अपना मनोरथ पूर्ण कर रतिसुन्दरी अपने महलको लौट आयी। इधर जयसुन्दरी पुत्रके वियोगसे दुःखपूर्वक काल निर्गमन करने लगी।

उधर पाञ्चनपुरके विद्याधरने उस बालकका नाम मदनकुंजर रखा। यथा समय विविध विद्या और कलाओंका सम्पादन कर उस बालकने यौवन प्राप्त किया। एक दिक्की बात है, यह आकाश-गामिनी विद्या द्वारा आकाशमार्गसे कहीं जा रहा था। उस समय उसकी माता जयसुन्दरी महलके छतोंमें घेठी हुई थी। उसपर द्रष्टि पड़ते ही मदनकुंजरके हृदयमें कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हुआ, फलतः उसने उसे उठाकर अपने विमानमें घेठा लिया।

रानीके मनमें भी घातसह्य भाव उत्पन्न हुआ और वह भी मदनांकुरको बारंबार स्नेह दृष्टिसे देखने लगी। घास्तवमें उन दोनोंके हृदयमें माता और पुत्रका प्रेमभाव जोर मार रहा था, किन्तु वे दोनों उसे समझनेमें असमर्थ थे। इधर नगरमें चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग आकाशकी ओर हाथ उठा उठा कर कहने लगे, कि रानीको कोई विघात उठायें लिये जाता है। राजाने जब यह समाचार सुना तब उसे भी असोम दुःख हुआ, किन्तु कोई बस न देख कर झुपचाप बैठ रहा। इस प्रकार पुत्रकी मृत्यु और रानीके अपहरणसे उसका चित्त सदैव दुःखी रहने लगा।

पूर्य जन्मकी शुकी, जिसने इस समय देवत्व प्राप्त किया था, उसे अवधिष्ठानसे इस अनुचित कार्यका ज्ञान हुआ। अतः वह अपने मनमें कहने लगी—“अहो ! मेरा भाई अपनी माताको स्त्री बुद्धिसे हरण किये आ रहा है यह बहुत ही बुरा हो रहा है।” यह सोच कर उस देवने वानर और वानरीका रूप धारण किया और एक सरोवरके निकट, जहां मदनांकुर जयसुन्दरीके साथ बैठा था, वहीं एक वृक्षपर वे दोनों भी आ घंटे। अवसर देखकर, मदनांकुर को सचेत करनेके लिये दोनों इस प्रकार यातवीत करने लगे।

वानर,—“हे प्रिये ! यह तीर्थ बहुत ही उत्तम और अभीष्ट-दायक है, इस तीर्थके जलमें अवगाहन करनेसे तिर्यञ्च मनुष्य होते हैं और मनुष्य देवत्व प्राप्त करते हैं। देखो, यह दोनों मनुष्य कैसे सुन्दर हैं। हमलोगोंको भी मनमें यही इच्छा रख

मो उसीकी बातोंको पुष्टि मिलती है अतएव यही मेरी असली माता होने चाहिये, किन्तु फिर भी एक बार केवली भगवानके पास जाकर पूछ आना चाहिये, ताकि किसी प्रकारका सन्देह न रहे।

यह सोच, कुमार अपनी दोनों माताओं और पिताको साथ लेकर हेमपुरमें केवली भगवानको घन्दन करने गया। वहां केवली भगवानको नमस्कार कर, यह सपरिवार मुनिका धर्मोपदेश सुनने लगा। दूसरी ओर हेमप्रभ राजा भी अपने नगर-जनोंके साथ वहां आ पहुँचा और भगवानका उपदेश सुनने लगा। धर्मोपदेश समाप्त होनेपर हेमप्रभने मौका देखकर केवलीसे पूछा—“सामिन् ! मेरी पत्नीका हरण किसने किया है ?” केवलीने कहा,—“राजन् ! यह उसके पुत्रका ही काम है। उसीने उसका हरण किया है।” मुनिको यह बात सुन राजाको बड़ाही आश्चर्य हुआ। उसने कहा,—“भगवन् ! मेरी उस पत्नीके तो पुत्र ही न था। एक पुत्र हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु तो पड़ले ही हो गयी थी।” केवली भगवानने कहा,—“यह ठीक है, किन्तु मैंने जो बात कही है, उसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है।” यह कह केवली भगवानने राजाको सब पूर्व वृत्तान्त कह सुनाया और अन्तमें बतलाया कि इस उद्यानमें वह कुमार, आपकी रानी तथा कुमारके पालक माता पिता भी उपस्थित हैं।

केवली भगवानकी बातोंसे राजा, रानी और कुमारका सारा सन्देह दूर हो गया। राजा खड़ा होकर इधर उधर कुमारकी

खोज करने लगा, किन्तु उसे विशेष परिश्रम न करना पड़ा। राजकुमारका सन्देह दूर होतेही वह वहां दौड़ आया और पिताके घरणो'में लिपट गया। उसी समय राजाने उसे दोनों' हाथसे उठाकर छातोसे लगा लिया। उस समय जयसुन्दरी, रतिसुन्दरी राजा और दोनों' कुमार सभी वहां उपस्थित थे। सभी एक दूसरेको मिल कर परम आनन्दित हुए। जयसुन्दरीने मुनिको नमस्कार पूछा,—“हे भगवन्! किस कर्मके कारण मुझे सोलह वर्ष पर्यन्त पुत्रका यह वियोग सहन करना पड़ा?” भगवानने कहा,—“शुकीके जन्ममें सोलह मुहूर्त पर्यन्त तुने अपनी सौत शुकीके अण्डेका अपहरण कर उसे जो वियोग दुःख दिया था, उसीका तुझे यह फल मिला है। जो इस जन्ममें किसीको थोड़ा भी सुख या दुःख देता है, उसे दूसरे जन्ममें उससे बहुत अधिक सुख या दुःख भोग करना ही पड़ता है।”

गुरुके यह वचन सुन कर रतिसुन्दरीने जयसुन्दरीसे क्षमा प्रार्थना कर अपना अपराध मक्षा कराया। इसके बाद राजाने पूछा,—“हे भगवन्! मैंने पूर्व जन्ममें कौनसा स्रूत किया था, जिससे मुझे यह राज्य मिला?” मुनिने कहा,—“तूने पूर्व जन्मम जिनविम्बके सम्मुख अक्षतके तीन पुञ्ज किये थे। उसीका राज्य प्राप्ति रूपी पुष्प है और इसीके फल स्वरूप तीसरे जन्ममें तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी।”

इसके बाद हेमप्रम राजाने रतिसुन्दरीके पुत्रको राज्य देकर जयसुन्दरी और उसके पुत्रके साथ दीक्षा ग्रहण की। दुस्तप

कर इस तीर्थमें स्नान करना चाहिये, ताकि हमलोग भी ऐसे ही सुन्दर मनुष्य हों। यदि तू ऐसी ही सुन्दर ली बन जाय, और मैं ऐसा ही सुन्दर पुरुष बन जाऊँ, तो कितने आनन्दकी बात हो।”

धानरी,—“नाथ ! यह पुरुष बड़ा ही पापी है। आप इसकासा रूप क्यों चाहते हैं ? इसका तो नाम लेना और मुँह देखना भी महापाप है। देखो, यह अपनी माताको पत्नी बनानेके लिये हरण कर लाया है।”

धानर और धानरीकी यह बातें सुनकर दोनोंको बड़ाही आश्चर्य हुआ। कुमार मनमें कहने लगा,—“जिस लोको मैं हरण कर लाया हूँ, वह मेरी माता कैसे हुई—यह समझायी नहीं पड़ता ; किन्तु फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरे मनमें उसके प्रति मातृभाव उत्पन्न हो रहा है।” इसी तरह रानीने सोचा,—“यह युवक मेरा पुत्र कैसे हुआ सो समझ नहीं पड़ता, किन्तु इसे देखकर मेरे मनमें धारसल्य भाव अवश्य उत्पन्न होता है।” दोनों इस प्रकार बड़े अस्मंजसमें पड़ गये। कुमारने आदरपूर्वक धानरीसे पूछा,—“हे भद्रे ! तूने जो बात कही, वह क्या वास्तवमें सत्य है ?” धानरीने कहा—“निःसन्देह, मेरा कथन सत्य है। यदि कोई सन्देह हो, तो इस घनमें एक ज्ञानी मुनि है, उनसे पूछकर अपना सन्देह निवारण कर सकते हो। यह कह ये दोनों अन्तर्धान हो गये।

कुमार आश्चर्य करता हुआ वनमें मुनिके पास उसी समय पहुँचा और उनसे पूछा हे भगवन् ! क्या धानरीकी बातें सच हैं ? यह सुन मुनिने कहा,—“हे भद्र ! उसकी बातें बिल्कुल

सत्य हैं। उसमें लेहामात्र भी असत्य नहीं है। इस समय मैं कर्म क्षय करनेके लिये ध्यान कर रहा हूँ, इसलिये अब अधिक बातें नहीं बतला सकता। आप हेमपुरमें केवली भगवानके पास जाइये। वे आपको सब बातें स्पष्टतापूर्वक बतलायेंगे। मुनिकी यह बात सुन कुमार उन्हें नमस्कार कर अपनी माताके साथ अपने घर गया। कुमारको देखकर उसके माता-पिताफो बड़ा ही आनन्द हुआ, किन्तु कुमारको सारी हँसी-शुशी हवा हो गयी थी। उसने एकान्तमें अपनी विद्याधरा माताके पैर पकड़ कर पूछा—“हे माता ! सब बतलाइये कि मेरे वास्तविक माता-पिता कौन हैं ?” विद्याधरीने कहा,—“वत्स ! आज तू ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है ? मैं ही तेरी वास्तविक माता और यही तेरे वास्तविक पिता हैं। हमीं दोनों जनने तुझे पालपोस कर बड़ा किया है।” कुमारने कहा,—“यह तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोगोंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है, किन्तु मैं अपने उन माता-पिताफा पता पूछ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है।” विद्याधरीने कहा,—“बेटा ! उनके सम्बन्धमें मैं कुछ भी नहीं जानती। यदि तुझे कुछ जानना ही हो तो अपने पितासे पूछ सकता है।”

माताकी यह बात सुन कुमार अपने पिताके पास गया और उससे यह हाल पूछा। विद्याधरीने उसे समस्त पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, किन्तु माता-पिताफा नाम मालूम न होनेके कारण वह उनके नाम न बतला सका। अब कुमारने मनमें कहा,—“बान्नी-ने जो बात कही थी, वे सत्य मालूम होती हैं। मुनिकी बातोंसे

भी उसीकी बातोंको पुष्टि मिलती है अतएव यही मेरी असली माता होनी चाहिये, किन्तु फिर भी एक बार केवली भगवानके पास जाकर पूछ आना चाहिये, ताकि किसी प्रकारका सन्देह न रहे ।

यह सोच, कुमार अपनी दोनों माताओं और पिताको साथ लेकर हेमपुरमें केवली भगवानको चन्दन करने गया । वहाँ केवली भगवानको नमस्कार कर, वह सपरिवार मुनिका धर्मोपदेश सुनने लगा । दूसरो ओर हेमप्रभ राजा भी अपने नगर-जनोंके साथ वहाँ आ पहुँचा और भगवानका उपदेश सुनने लगा । धर्मोपदेश समाप्त होनेपर हेमप्रभने मौका देखकर केवलीसे पूछा—“स्वामिन् ! मेरी पत्नीका हरण किसने किया है ?” केवलीने कहा,—“राजन् ! यह उसके पुत्रका ही काम है । उसीने उसका हरण किया है ।” मुनिको यह बात सुन राजाको बड़ाही आश्चर्य हुआ । उसने कहा,—“भगवन् ! मेरी उस पत्नीके तो पुत्र ही न था । एक पुत्र हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु तो पहले ही हो गयी थी ।” केवली भगवानने कहा,—“यह ठीक है, किन्तु मैंने जो बात कही है, उसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है ।” यह कह केवली भगवानने राजाको सब पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया और अन्तमें बतलाया कि इस उद्यानमें वह कुमार, आपकी रानी तथा कुमारके पालक माता पिता भी उपस्थित हैं ।

केवली भगवानकी बातोंसे राजा, रानी और कुमारका सारा सन्देह दूर हो गया । राजा खड़ा होकर इधर उधर कुमारकी

झोझ करने लगा, किन्तु उसे विशेष परिश्रम न करना पड़ा। राजकुमारका सन्देश दूर होतेही वह वहां दौड़ आया और पिताके चरणोंमें लिपट गया। उसी समय राजाने उसे दोनों हाथसे उठाकर छातोसे लगा लिया। उस समय जयसुन्दरी, रतिसुन्दरी राजा और दोनों कुमार सभी वहां उपस्थित थे। सभी एक दूसरेको मिल कर परम आनन्दित हुए। जयसुन्दरीने मुनिको नमस्कार पूछा,—“हे भगवन्! किस कर्मके कारण मुझे सोलह वर्ष पर्यन्त पुत्रका यह वियोग सहन करना पड़ा?” भगवानने कहा,—“शुकीके जन्ममें सोलह मुहूर्त पर्यन्त तुने अपनी सौत शुकीके अपहेका अपहरण कर उसे जो वियोग दुःख दिया था, उसीका तुझे यह फल मिला है। जो इस जन्ममें किसीको थोड़ा भी सुख या दुःख देता है, उसे दूसरे जन्ममें उससे बहुत अधिक सुख या दुःख भोग करना ही पड़ता है।”

गुरुके यह वचन सुन कर रतिसुन्दरीने जयसुन्दरीसे क्षमा प्रार्थना कर अपना अपराध मक्षा कराया। इसके बाद राजाने पूछा,—“हे भगवन्! मैंने पूर्व जन्ममें कौनसा सूक्त किया था, जिससे मुझे यह राज्य मिला?” मुनिने कहा,—“तुने पूर्व जन्मम जिनविन्ध्यके सम्मुख अक्षतके तीन पुत्र किये थे। उसीका राज्य प्राप्ति रूपी पुष्प है और इसीके फल स्वरूप तीसरे जन्ममें तुझे मोक्ष प्राप्ति होगी।”

इसके बाद हेमप्रभ राजाने रतिसुन्दरीके पुत्रको राज्य देकर जयसुन्दरी और उसके पुत्रके साथ दीक्षा ग्रहण की। दुस्तप

तप, प्रयज्याका पालन और अन्नशनके फल स्वरूप आयु पूर्ण होनेपर राजा सातवें महाशुभ देवलोपम देवाधिप (इन्द्र) हुआ । जयसुन्दरीका जीव महाशुभ देव हुआ और कुमारको भी वही देवत्वकी प्राप्ति हुई । वहांसे ज्युत होनेपर दोनोंको मनुष्यत्व प्राप्त होगा और इसके बाद उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होगी ।

इसी तरह मायपूजाके सम्बन्धमें भी वनराजकी कथा मनन करने योग्य है । यह इस प्रकार है :—

इस भरतक्षेत्रमें देवगणके समान स्तिवि प्रतिष्ठित नामक एक नगर है । यहां श्रीमर्दन नामक राजा राज्य करता था । इसी नगरमें एक निधन और महा दरिद्री कुल पुत्रक रहता था वह भिक्षाके लिये घर-घर भ्रमण करता था और वही उसकी जीविकाका एक मात्र साधन था । ऐसी अवस्था किसी भयंकर पापके ही कारण प्राप्त होती है । किन्तीने कहा भी है कि सब पदार्थोंसे तृण हलका होता है । उससे भी कई अधिक हलकी होती है और उससे भी अधिक यावक हलका होता है, किन्तु जो याचनाका भोग करे, उसे तो सरसे ज़ियादा हलका समझना चाहिये । इस सम्बन्धमें

एक मुसाफिर और एक स्त्रीके प्रश्नोत्तर भी ध्यान देने योग्य हैं।

मुसाफिरने एक स्त्रीसे कहा,—“हे सुभगे ! मैं रास्तेका मुसाफिर हूँ। मुझे कुछ भिक्षा दे दो।”

स्त्री,—“इस समय भिक्षा नहीं मिल सकती।”

मुसाफिर,—“याचकको इस प्रकार निराश करनेका क्या कारण है ?”

स्त्री,—“हमारे यहां कुछ दिन हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है।”

मुसाफिर,—“तब तो एक मासके बाद शुद्धि होगी ?”

स्त्री,—“नहीं, यह पुत्र ऐसा है, कि उसको मृत्युके पहले कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती।”

मुसाफिर,—“अहो ! ऐसा क्या विलक्षण पुत्र है ?”

स्त्री,—“हमारे यहां यह स्निग्ध और विसर्गको हरण करनेवाला दारिद्र्य रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ है।”

यह सुनकर मुसाफिरने अपना रास्ता लिया। यह दारिद्र्य निःसन्देह दानके द्वेष रूपी वृक्षका फल कहा जा सकता है।

उपरोक्त भिक्षुक जिधर हा जाता था, उधर ही उसे भिक्षा न मिलने कारण निराश होना पड़ता था। वह अपने मनमें सोचने लगा कि,—“यह कितने खेदका बात है कि कौन्सेतक अपना पेट भर लेते हैं, किन्तु मुझे कहीं भिक्षा नहीं मिलती। इससे मालूम होता है कि मैंने बहुत ही बुरे पाप किये हैं। ऐसे दुःखदायी जीवनसे तो मृत्यु ही अच्छा। यह सोचता हुआ वह एक दिन देवयोगसे नगर्को बाहर एक उद्यानमें जा पहुँचा। वहाँ उसे परम

शान्त, धर्ममूर्ति और परमहानी एक मुनि दिखायी दिये । उनकी तीन प्रदक्षिणा कर, उदासिन हो, वह उनके पास बैठ गया । उसे देख कर मुनिको बड़ी दया उपजी । अतः उन्होंने उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा,—“अहो ! जीय समृद्ध होनेपर भी तीनों भुवनमें भ्रमण करते हैं, किन्तु धर्मके अभिज्ञानसे रहित होनेके कारण, ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते । जिस प्रकार बीज बोये बिना अन्नकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार धर्मके बिना पुरुषोंको ऐश्वर्यप्राप्ति नहीं होती । इसीलिये बाल्यावस्थामें, दुःखावस्थामें या निर्धनावस्थामें भी और कुछ नहीं, तो केवल ध्यापूर्यक देवदर्शन करने भरका धर्म अवश्य ही करते रहना चाहिये ।”

मुनिकी यह बात सुन, उस भिक्षुके हाथ जोड़कर कहा,—“हे भगवन् ! मैं अनाथ हूँ, शरण रहित हूँ, और बन्धु रहित हूँ । हे स्वामिन् ! इस जन्ममें मुझे किसीने भी अवतक मधुरवाणीसे नहीं बुलाया । सर्वत्र मेरी भर्त्सना ही होती है । अब मैं आपकी शरणमें आया हूँ । भुक्त दूयते हुए निराधारके लिये आप ही नौका स्वरूप हैं । छपया मुझे बतलाइये कि देव किसे कहते हैं ? उनके दर्शन किस प्रकार किये जाते हैं और दर्शन करनेसे क्या फल मिलता है ?” मुनिने कहा,—“हे भद्र ! सुन, पद्मासनपर विराजमान शान्त-मूर्ति जिनेश्वरको देव कहते हैं । उनके मन्दिरमें जाकर जमीनपर सिर रख, दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना चाहिये :—

“जित संमोहसर्पज्ञ, यथावस्थित देशक

त्रैलोक्यमहित स्वामिन्, प्रीतराग नमोस्तु ते ।”

अर्थात्—“मोक्षपर विजय प्राप्त करनेवाले, सर्वज्ञ, यथावस्थित वस्तुओंके प्रकाशक, त्रिभुवन पूजित, वीतराग देव ! आपको नमस्कार है ।”

जिन मन्दिरमें जाकर भगवानको प्रतिमाके समक्ष इस प्रकार स्तुति करना एवं विनयपूर्वक चन्दन करना ही दर्शन कहलाता है । इसके फल स्वरूप मोक्ष तककी प्राप्ति हो सकती है । मुनिराजको यह बात सुन मिश्रुकने कहा,—“भगवन् ! अब मैं ऐसाही करूंगा ।” इसके बाद मिश्रुक उस नगरके प्रधान चैत्यमें गया और वहां जिनेश्वरका दर्शन कर उसी तरह स्तुति करने लगा । वहांसे निकल कर वह दूसरे और दूसरेसे निकल कर तीसरे चैत्यमें गया और इसी प्रकार सभी मन्दिरोंमें दर्शन किये । अब यही उसका नित्य कर्म हो गया । इसके बाद भिक्षा वृत्तिमें जो कुछ मिल जाता, उसीमें सन्तोष मानता । बोच-धीचमें वह अपने मनमें सोचता कि—“इस प्रकार केवल स्तुति करनेसे मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं ? फिर कहता,—“मैं ऐसी बातें सोचता ही क्यों हूँ ? मुनिराजने जय कहा है, तो दर्शन और नमस्कारसे अवश्य ही सर्वार्थसिद्धि की प्राप्ति होगी ।”

इस प्रकार दिन प्रति दिन उसकी श्रद्धा दृढ़ होती गयी । अन्तमें उसके हृदयमें राज्य प्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न हुई । वह अपने मनमें कहने लगा—“उत्तम कुलमें जन्म होनेसे ही क्या लाभ ? यदि नीच कुलमें जन्म मिलने पर भी राज्य मिले, तो वह उत्तम कुलके जन्मकी अपेक्षा कहीं अच्छा है । इस प्रकार सोचते और

पारंवार वीतराग-स्तुति का श्लोक बोलते हुए उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होने पर यह उसी नगरके राजपुरोहितकी दासीके यहाँ पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ।

जिस समय इसका जन्म हुआ, उस समय पुरोहित राज-सभामें बैठे हुए थे। उन्हें किसाने जाकर इसका जन्मकी सूचना दी। उस समय उन्होंने लग्न देखा तो लग्नके स्यामोसे युक्त, शुभ प्रदत्त भयलोकित, शुभप्रदत्त बलसे युक्त और तीन उष्ण प्रदत्तसे युक्त लग्न देखाकर वे चकित हो गये। उन्हें चकित होते देखकर राजाने पूछा,—“कौनसा लग्न याग है?” पुरोहितने राजाको एकान्तमें ले जाकर कहा,—“सामिन्! इस समय मेरी दासीकी जो पुत्र हुआ है, उसके लग्न याग देपनसे मालूम होता है कि यहो आपके राज्य का अधिकारी होगा।”

पुरोहितका यह बात सुन कर राजाके सिरपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसने शंकाकुल हो उसी समय सभा विसर्जन कर दी और महलमें जाकर सोचने लगा कि,—“अहो! यह कैसी विचित्र बात है? मेरा पुत्र विद्यामान होनेपर भी क्या मेरा राज्यका अधिकारी यह दासी पुत्र होगा? किन्तु रोग उत्पन्न होते ही उसे निर्मूल करना चाहिये। आग लगनेपर कुँआ नहीं छोड़ा जा सकता।” यह सोचकर राजाने तत्काल चण्ड नामक एक सेवकको बुलाकर आज्ञा दी कि पुरोहितकी दासीने आज जिस पुत्रको जन्म दिया है, उसे चुपचाप नगरके बाहर ले जाकर मार डालो! आज्ञा मिलने भरका देर थी। चण्ड तुरन्त इस कार्यके

लिये चल पड़ा। शामके वक्त अवसर मिलते ही वह उस बालकको उठा ले गया। नगरके बाहर एक जोर्ण और शुष्क बगोचा था, जिसमें एक आमका वृक्ष और कुआं भी था। वहींपर चण्डने उस बालकका वध करना स्थिर किया। किन्तु वध करनेके पहले उ्योंही उस बालकको उसने अच्छा तरह देखा, त्योंही चन्द्र सा निर्दोष मुद्र देव कर उसका चित्त त्रिचलित हो उठा। उसके हाथ पैर ढोले पड़ गये। वह अपने मनमें कहने लगा,—“अहो! इस पराधीनताको धिक्कार है। यदि आज मैं पराधीनताके बन्धनसे बंधा न होता तो इस सुन्दर बालकका मुझे वध क्यों करना पड़ता? निःसन्देह यह बालक बड़ा ही भाग्यमान मालूम होता है। यदि ऐसा न होता, तो इसके यहां आते ही यह ऊजड़ उद्यान हरा भरा क्यों हो जाता? राजाने यद्यपि बड़ा कठोर आज्ञा दी है, तथापि, जो होना हो, वह हो—मैं अब इस देवतुल्य बालकका वध न करूंगा।” इस प्रकार चण्डका कठोर हृदय भी उस बालकको देखकर पसोज गया। किन्तु अब उसे चिन्ता हो पड़ी कि अब इस बालकका क्या किया जाय और इसे किसके संरक्षणमें रखा जाय? अन्तमें कोई उपाय न सूझनेपर, उसने उसे वनदेवताओंको सौंपकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वह बारंबार उस बालककी ओर देखता हुआ नगरको लौट आया। राजाके पूछने पर उसने कह दिया, कि मैंने नगरके बाहर एक शून्य उद्यान में उसे मार डाला है। यह जानकर राजाको बड़ा ही आनन्द हुआ और वह अब निश्चिन्त हो पूर्ववत् राज-काज करने लगा।

सूर्योदय होते ही उस उद्यानका माली उद्यानमें पहुँचा। वृक्षोंको आज फल फूलोंसे लदे देख कर उसके आश्चर्यका धारा-पार न रहा। कुंएके पास गया तो उसमें भी आज निर्मल जल लहराता हुआ दिखायी दिया। जरा आगे बढ़ते ही उस आम वृक्षके नीचे यह सुन्दर बालक पड़ा हुआ दिखायी दिया। उसे देखकर यह कहने लगा,—“मालूम होता है कि इस तेजस्वा बालकके प्रतापसे ही यह सूखा हुआ उपवन नवपल्लवित हो उठा है और मुझे निःसन्तान जानकर धन देवताओंने मेरे लिये ही इस बालकको यहां भेज दिया है। अतएव अब इसे घर ले जाकर पुत्रवत् इसका लालन-पालन करना चाहिये।”

यह सोचकर यह उसे अपने घर उठा लाया और अपनी स्त्रीसे कहने लगा कि,—“हे प्रिये ! धन देवताओंने सन्तुष्ट हो कर हम लोगोंको यह पुत्र दिया है। इसे ले और पुत्रवत् इसका पालन कर !” यह कह कर उसने उस बालकको उसे सौंप दिया। साथ ही चारों ओर यह बात फैला दी, कि मालिनको गर्भ था इसलिये आज उसने पुत्रको जन्म दिया है। अब उसने मंगलाचार कर बड़ी धूमके साथ बालकका जन्मोत्सव मनाया और अपने जाति बन्धु तथा स्वजन स्नेहियोंका भोजनादिसे यथोचित सत्कार कर उस बालकका नाम वनराज रखा। इसके बाद वनराज मालांके यत्नसे शुक्ल पक्षके चन्द्रको भांति बढ़ने लगा। क्रमशः बाल क्रीड़ा करते हुए उसकी उम्र पांच वर्षकी हो गयी।

एक बार घसस्त श्रुतमें मालिन पुण्याभरण लेकर राज-सभामें

राजाके पास गयी। कौतुकवश वह बालक भी उमके साथ चला गया। उसे देखते ही राजपुरोहितने पूर्ववत् सिर धुनाया। यह देख राजाने सम्रान्त हो पूछा,—“क्यों पुरोहितजी! आप सिर क्यों धुना रहे हैं?” पुरोहितने कहा,—“राजन्! मालिनके साथ यह जो बालक आया है, यह आपके राज्यका अधिकारी होगा।” राजाने पूछा,—“इसका क्या प्रमाण?” यह सुन मन्त्रीने कहा,—“सुनिये, मैं आपको सामुद्रिक शास्त्रके लक्षण सुनाता हूँ :—

उन्नत, लाल और स्निग्ध नख होनेपर सुखदायी होते हैं। सूप जैसे, रुक्ष, भग्न, घक्र और श्वेत नख दुःखदायी होते हैं। पैरमें ध्वज, वज्र और अंकुश की सी रेखायें होनेपर राज्य-लाभ होता है। उंगलियां समान, लम्बी, मिली हुई और समुन्नत होने पर भी राज्य प्राप्ति होती है। विस्तृत अंगुष्ठ होनेसे दुःख मिलता है और सदा सफर करना पड़ता है।

हंस, मृग, धूपम, कौंच और सारसकी सी चाल अच्छी होती है, तथा गधा, ऊँट, महिष और श्वानकीसी चाल अशुभ मानी गयी है। फाग जैसी जंघाओंसे दुःख होता है। लम्बी जंघाओंसे जियादा सफर करनी पड़ती है। अश्वकीसी जंघाओंसे बन्धन होता है और मृगकीसी जंघाओंसे राज्यकी प्राप्ति होती है। हरिण और घाघके समान जिसका पेट हो, वह भोगी होता है। श्वान और शृगालके समान जिसका पेट हो वह अधम होता है और मेंढकके समान पेट हो तो वह पुरख राजा होता है।

जिसकी लम्बी भुजायें हो वह कई मनुष्योंका स्वामी होता

है और छोटी भुजायें हो तो वह नौकर होता है। सच्छ और रक्त नख, लम्बी उंगलियाँ और लाल हाथ हो तो लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जिसके हाथमें शक्ति, तोमर, दण्ड, तलवार, धनुष, चक्र, और गदाके समान रखायें हो, वह राजा होता है। जिसकी हथेली या पदतलमें ध्वज, चक्र, अंकुश, छत्र, शंख और पद्म आदि की रखायें हो वह पुरुष धनी होता है। स्वास्तिक होनेपर वह सौभाग्यशाली होता है। मछली हो तो वह सर्वत्र पूजा जाता है। श्रीधत्स होनेपर घाञ्छित लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और धामक होने पर चतुष्पदादिककी प्राप्ति होती है। खंडित या टूटी हुई रेखायें हो तो वह आयुकी अल्पता सूचित करती हैं। कर्मकी रेखायें पुत्र सूचक और कनिष्ठाङ्गुलीके नीचेकी रेखायें स्त्री सूचक होती हैं। अंगूठेके मूलकी रेखाओंसे भ्रातृवर्गकी सूचना मिलती है। अंगूठेमें यव होनेपर वह पुरुष उत्तम भक्ष्यका भोगी पनता है और अन्यान्य सुख भी प्राप्त करता है। हाथमें स्थूल मोटी रेखायें हो तो दखिरी होता है और पतली रेखायें हों तो धन सम्पन्न होता है।

जिसे पूरे बत्तीस दाँव हो तो वह राजा, एकतीस हो तो वह भोगी, तीस हो तो वह सुखी और इससे कम हो तो वह दुःखी होता है। कमलके पत्र समान लाल, सूक्ष्म और सुशोभित जीम उत्तम मानी जाती है। जिसकी नाक शुक जैसी होती है, वह राजा होता है और जिसकी नाक छोटी होती है, वह धार्मिक होता है। अर्धचन्द्र सा ललाट होनेपर राजा, उन्नत होनेपर धर्म-

निष्ठ, विशाल होनेपर विद्वान किंवा भोगी और छोटा होनेपर मनुष्य दुःखी होता है। राजाका मस्तक छत्राकार होता है। दरिद्रीका लम्बा होता है। अधमका घड़ेको तरह होता है और पापीका घेठा हुआ होता है। मुलायम, काले, चिकने और पनले बाल हों तो पुरुष राजा होता है और सफेद, भूरे, मोटे और रुखे हो तो वह दुःखी होता है।

इस प्रकार सामुद्रिक शास्त्रका वर्णन कर राज पुरोहितने कहा,—“हे राजन् ! जितने शुभ और राज्य प्राप्ति सूचक चिन्ह माने गये हैं, वे सभी इस बालकमें दिखायी देते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि यह अवश्य ही आपके राजका अधिकारी होगा।”

पुरोहितकी यह बात सुनकर राजा अमावस्याके चन्द्रकी भांति क्षीण हो गया। उसने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और महलमें पहुँच कर तुरत चण्ड को बुलवाया और उससे पूछा कि,—“हे चण्ड ! सब कहना, तूने उस बालकका वध किया था या नहीं ?” चण्ड अब झूठ न बोल सका। उसने गिड़गिड़ा कर क्षमाप्रार्थना करते हुए सब बात कह दी। राजा अब पुनः उस बालकको मरवानेके लिये तैयार हुआ। इस बार उसने यह काम भीमसेन नामक सेनकको सौंपा। इसलिये भीमसेन धनराजको खेलते समय फुसला ले गया। जब वह उसका वध करनेके लिये घोड़ेपर सवार हो नगरके बाहर चला, तब मार्गमें धनराजने उससे पूछा,—“पिताजी ! आप मुझे कहां लिये जा रहे हैं ?” धनराजको यह भीठा बोली सुनकर भीमसेनका मन पानी

पानी हो गया। अपनी मुच्छके साथ खेलते हुए उस बालकको देखकर भीमसेनके हृदयमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। उसने कहा,—“हे बत्स ! हम लोग नगरके बाहर घूमने जा रहे हैं।”

इस प्रकार घनराजको फुसलाते हुए भीमसेन उसे एक भयङ्कर जंगलमें ले गया, पर अब उसमें उसको बंध करनेकी शक्ति न थी। घनमें सुन्दर नामक एक यक्षका मन्दिर था। उसीमें उसे ले गया और उसी यक्षकी शरणमें छोड़कर वह अपने घर लौट आया। इसके बाद कुछ देरमें घनराजको भूख लगी, इस लिये उसने यक्षसे कहा,—“पिताजी ! मुझे भूख लगी है, लड्डू दीजिये।” इस प्रकार स्नेहमय कोमल वचन बोलता हुआ घनराज यक्षके पैरपर हाथ फेरने लगा। यक्षकी मूर्ति पापाणमय होनेपर भी वह उसके इन वचनोंसे सन्तुष्ट हो उठा। उसी समय उसने बालकको स्वादिष्ट, सुन्दर, और बढ़िया लड्डू खानेको दिये, जिन्हें खाकर घनराजने अपनी क्षुधा शान्त की।

वैद्ययोगसे इसी समय उहा सदलबल एक वनजारा आ पहुँचा और उसने इसी मन्दिरके समीप डेरा डाला। इस वनजारेका नाम केशव था। इसके कई बेल खो गये थे, इसलिये चिन्ताके कारण वह अर्धनिद्रावस्थामें पड़ा हुआ था। इसी समय यक्षने उसे दर्शन देकर कहा,—“हे भद्र ! चिन्ता न कर ! तेरे बेल अपने आप सुबह तुझे आ मिलेंगे। मुझे एक बात और भी तुझसे कहनी है। वह यह कि मेरे मन्दिरमें घनराज नामक एक बालक बैठा हुआ है। उसे सुबह तू अपने साथ लेते जाना। ६

अपुत्र है, इसलिये मैं तुम्हें देता हूँ।” यक्षकी यह बात सुन घन-जारेको बड़ा ही आनन्द हुआ। सुबह होते ही उसने मन्दिरमें जाकर यक्षकी स्तुति की और वहाँसे उस बालकको लाकर अपनी स्त्रीको सौंप दिया। यात्रासे अपने घर पहुँचनेपर उसने घनराजको एक ग्राहण द्वारा शिक्षा दिलानेका प्रयत्न किया। इससे घनराजने कुछ ही दिनोंमें विविध विद्या और कलाओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली। क्रमशः उसकी अवस्था सोलह वर्षकी हुई और उसने युवावस्थामें पदार्पण किया।

एक बार वह घनजारा व्यापारके निमित्त घूमता हुआ घनराजके साथ क्षतिप्रतिष्ठित नगरमें आ पहुँचा। नगरके बाहर एक अच्छे स्थानमें डेरा डालकर वह घनराजको साथ ले, नजराना देनेके लिये राजाकी सेवामें उपस्थित हुआ। वहाँ राजाके सम्मुख नजराना रखकर वह एक ओर आसन पर बैठ गया; किन्तु घनराज वहीं खड़ा-खड़ा सिंहकी भाँति चारों ओर देखाता रहा। इसी समय राजाके पास बैठे हुए पुरोहितकी दृष्टि घनराजपर जा पड़ी और उसने उसके लक्षण देखकर पूर्वघट्ट सिर धुना दिया। यह देख राजाने शीघ्र ही उसे एकान्तमें ले जाकर इसका कारण पूछा। पुरोहितने कहा,—“राजन्! लक्षणोंसे मालूम होता है कि यही युवक आपके राज्यका अधिकारी होगा।”

पुरोहितकी यह बात सुन राजाको बड़ी चिन्ता हो पड़ी। वह अपने मनमें सोचने लगा, कि यह वही मालूम होता है। न जाने यह कोई देवता है या विद्याधर? सेवक द्वारा दो-दो बार

घात करानेपर भी यह अभी जोरित ही है। खैर, अब इन बातोंको सोचनेसे क्या लाभ होगा ? अब भी समय है—आसानोसे इसका विनाश किया जा सकता है। सब चिन्ता छोड़कर अब इसके लिये यत्न करना चाहिये।

इस तरहकी बातें सोचते हुए राजाने उसके विनाशका एक उपाय योज निकाला। पाच दिनोंके बाद उसने एक दिन उस धनजारेको बुलाकर पूछा,—“आपके साथ जो एक युवक है, वह कौन है ?” यह सुन केशवने कहा,—“वह मेरा पुत्र है।” राजाने कहा,—“अच्छा, उसे कुछ दिन हमारे यहाँ रहने दो।” केशवने यह सोचकर कि राजाको शत्रु बनाना ठीक नहीं अतएव उसने उसकी यह बात मान ली। इससे राजाने भी प्रसन्न हो, उसके मालका समस्त घर माफ कर दिया।

राजाके पास धनराजको छोड़ते समय केशवको बड़ा ही दुःख हुआ। उसकी आँखोंमें आसू भर आये। उसने धनराजसे कहा,—“हे वरस ! हमलोग राजाका उबन अमान्य नहीं कर सकते इस लिये राजाकी इच्छानुसार कुछ दिन तुम यहीं रहो। जब तनियत न लगे, तब राजाकी आज्ञा लेकर घर चले आना।” यह सुन धनराजने कहा,—“पिताजी ! मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप मेरा चिन्ता न करे ; मैं आनन्द पूर्वक अपने दिन यहाँ बिता दूँगा।” इसके बाद पिता पुत्र दोनों जन एक दूसरेको मिल भेंट कर पृथक् हुए। राजाने भी धनराजको बहुत कुछ आश्वसन दिया। अब धनराज आनन्दपूर्वक वहाँ रहने लगा। कुछही दिनोंके

याद राजाने घनराजको कई गांव, घोड़े और सिपाही देकर उसे फौतवाल बना दिया। इससे घनराजका उत्साह दुना हो गया। अब उसने अपने कार्य और व्यवहारसे राजाके समस्त सेवक तथा सारे राज-परिवारको अपनी मुठ्ठीमें फेर लिया। इधर घन-जारा भी उसे खूब घन भेजा करता था, इस लिये घनराज अब चैनको बंशी बजाने लगा।

एक बार राज्यके किसी अधिकारीने राजाके विरुद्ध विद्रोहका भण्डा पड़ा किया, इसलिये राजाने उसे दमन करनेके लिये अपने पुत्र नृसिंहके साथ घनराजको भी जानेकी आज्ञा दी। राजाकी आज्ञा मिलते ही दोनों जन एक बड़ी सेनाके साथ विद्रोहियोंके सिरपर जा धमके और उनके किलेको चारों ओरसे घेर लिया। विद्रोही पहले तो किलेमें छिप गये, किन्तु बादको बहुत कुछ ललकारने पर वे भी मरने-मारनेको तैयार हो गये। इसलिये अब दोनों दलोंमें भीषण युद्ध होने लगा, किन्तु घनराजकी युद्ध निपुणताने विद्रोहियोंके दांत खट्टे कर दिये। उसने शीघ्र ही विद्रोहियोंको पराजित कर उनके नायकको गिरफ्तार कर लिया। इस युद्ध कौशलके कारण घनराजकी चारों ओर ख्याति हो गयी। कुछ दिनोंके बाद स्वयं राजा भी वहां आ पहुँचा। उसे विद्रोहियोंका पराजय देखकर जितना आनन्द हुआ, उससे कहीं अधिक घनराजकी ख्याति सुनकर दुःख हुआ। वह अपने मनमें कहने लगा,—“घनराज इस भाषण युद्धमें भी जीता रह गया। खैर, अब इसके नाशका कोई और उपाय करूँगा। यह सोचकर उसने

नृसिंह और घनराजको राजधानीकी ओर वापस भेज दिया और आप कोई बहाना कर वहीं रह गया।

घनराजके कारण राजाको खाना पीना और सोना तक कठिन हो गया। यह रात दिन उसीके मारनेकी तरकीब सोचा करता था। जब नृसिंह और घनराज दोनों जन क्षतिप्रतिष्ठित नगरमें पहुँच गये, तब राजाने एक दिन साँढनी सवारको पत्र देकर नृसिंहके पास भेजा। उस पत्रमें उसने लिखा था कि यह पत्र मिलतेही शीघ्रही घनराजको विष दे देना। साँढनी सवार यह पत्र लेकर क्षतिप्रतिष्ठित नगरके लिये रवाना हुआ। रात पहुँचनेपर वह मार्गके उसी जंगलमें टिक रहा, जिसमें सुन्दर यक्षका मन्दिर था। यक्षको अवधिज्ञानसे मालूम हो गया कि घनराजको मारनेके लिये ही यह सब कार्रवाई हो रही है। फलतः उसने देव शक्तिसे उस पत्रके “विष” शब्दको “विषा” बना दिया। विषा राजाकी राजकुमारीका नाम था। साँढनी सवार दूसरे दिन नगरमें पहुँचा और नृसिंहको वह पत्र दिया। नृसिंहने वह पत्र पढ़कर उसका यही अर्थ निकाला कि राजाने घनराजके साथ शीघ्र ही विषाका व्याह कर देनेकी आज्ञा दी है। देखते ही देखते यह शुभ संवाद समूचे नगरमें फैल गया। राजकुमारने बड़ी तेजी के साथ व्याहकी तैयारी करायी और शुभ मुहूर्त्त देखकर बड़े समारोहके साथ घनराजसे विषाका व्याह कर दिया। घनराज अब राजपरिवारके मनुष्योंमें परिगणित होने लगा और राजसी डाँठसे नवविवाहिता वधूके साथ आनन्द करने लगा।

कुछ दिनोंके बाद राजा नगरमें आया। उसके आते ही राजकुमारने उसे विषा और वनराजको धार्ते कह सुनायो। यह विपरीत समाचार सुन राजाने अपने मनमें कहा,—“हा दैव ! यह तूने क्या किया ? जिसे मैं मारना चाहता हूं, उसकी तो उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। मेरा यह दाव भी खालो गया, किन्तु कोई हर्ज नहीं। अब कोई दूसरा दाव आजमाऊंगा।”

यह सोचकर राजाने राजकुमारको “बहुत अच्छा हुआ” कहकर विदा कर दिया और आप फिर वनराजके प्राणनाशकी याजी सोचने लगा। एक दिन उसने गुप्त रूपसे दो मार्तण्डोंको बुलाकर आज्ञा दी, कि आज आधी रातके समय नगरके बाहर कुलदेवीका पूजन करनेके लिये पूजन-सामग्री लेकर जो जाता दिखायी पड़े, उसे उसी समय मार डालना। मार्तण्डोंको यह आज्ञा देनेके बाद शामके समय राजाने वनराजको बुलाकर कहा,—“युद्धके लिये प्रस्थान करते समय मैंने ह्यार्यासिनी देवीकी पूजा मानी थी। अतएव तुम आज मध्यरात्रिके समय जाकर उनकी पूजा कर आओ ताकि मैं ऋणमुक्त हो सकूं।”

राजाके आदेशानुसार वनराज मध्यरात्रिके समय दीपक और पूजन सामग्री लेकर बाहर निकला। महलसे निकलते ही फहीं उसे राजकुमार नृसिंहने देख लिया। उसने उसके पास आकर इस समय बाहर जानेका कारण पूछा। वनराजन सारा हाल बतला दिया, उसे कष्टसे ध्वानेके विचारसे राजकुमारने कहा,—“आप महलमें जाकर आराम कोजिये और यह सब सामान मुझे दे दीजिये, अभी मैं पूजा किये आता हूं।”

घनराजने जरा भी आपत्ति न कर, सब पूजन-सामग्री राज-कुमारको दे दी और स्त्र्यर्प अपने महलको लौट आया । उधर नगर के दरवाजेके पास दोनों मातंग पहलेसे ही राजाके धादेशानुसार छिपे गये थे । राजकुमारके यहां पहुंचते ही वे दोनों उसपर दूट पड़े और तलवारसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इस घटनासे चारों ओर हाहाकार मच गया । राजाने ज्योंही यह संवाद सुना कि द्वारपासिनोके मन्दिरके पास किसीका हत्या कर डाली गयी है, त्योंही यह मनमें प्रसन्न होता हुआ यहां पहुंचा । आज शत्रुपर विजय मिलनेसे मानों उसके सिरका बहुत बड़ा भाँ उतर गया । किन्तु उसकी यह पुरी चन्द मिन्टोंसे अधिक समय न ठहर सकी । घटनास्थलपर पहुंचते ही उसने देखा कि घनराजके बदले राजकुमार मातंगोंका शिकार बन गया है । यह देखते ही उसका माथा घूम गया और वह सिर पटक-पटक कर बिलाप करने लगा ।

किन्तु अथ बिलाप करनेसे लाभ ही क्या हो सकता था ? उसने जो जो चालें चलीं, सबोंका फल विपरीत आया । प्रत्येक क्षणमें उसकी हार हुई और अन्तमें तो इस तरह याजी ही पलट गयी । सचेरा होते ही उसने राजकुमारका अग्निसंस्कार कराया और घनराजको बुलाकर कहा,—“हे घत्स ! तेरा भाग्य बड़ाही पलो है । मेरे पुरोहितकी सभी बातें सत्य प्रमाणित हुईं । निःसन्देह तू पूर्ण भाग्यवान है ।” यह कह राजाने घनराजको उसके जन्मसे लेकर अब तकका सारा हाल कह सुनाया । अन्तमें

कहा,—“अब तू मेरा अपराध क्षमा कर और इस राज्यको ग्रहण कर। तेरे भाग्यने ही तुझे यह राज्य दिलाया है। मैं तो अब दीक्षा लूंगा।” यह कह, राजाने घनराजको सिंहासनपर बैठा कर दीक्षा ले ली। अनन्तर प्रतापी घनराज राज्य प्राप्त कर न्याय और नीति पूर्वक प्रजा-पालन करने लगा।

एक बार नन्दन उद्यानमें चार ज्ञानधारी नन्दनाचार्यका आगमन हुआ। यह जानकर घनराज अपने परिवारके साथ उन्हें घन्दन करने गया। मुनिराजको घन्दन कर उनका धर्मोपदेश सुननेके बाद घनराजने पूछा,—“भगवन्! मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा सुकृत किया था, जिसके कारण मुझे इस राज्यकी प्रप्ति हुई है?” यह सुन ज्ञानातिशयसे सम्पन्न मुनिराजने कहा,—“हे राजन्! पूर्वजन्ममें श्रद्धा और भापूर्वक जिनेश्वरकी स्तुति थी उसीसे राज्य मिला है और स्तुति करते समय तुझे बाँच-बीचमें सन्देह हो जाता था कि मुझे केवल स्तुतिसे कोई लाभ होगा या नहीं? इस सन्देहके कारण तुझे बाँच-बीचमें कुछ कष्ट भी उठाना पड़ा। अन्तिम समयमें तूने सोचा था कि उत्तम कुलसे क्या? भाग्य ही श्रेष्ठ है इसलिये तू दासो पुत्र हुआ।” मुनिराजको यह बातें सुनकर उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया और वह पूर्व जन्मकी बातें स्मरण कर सद्बुद्ध्यात्मक लीन हुआ। उसने जिनधर्मपर श्रद्धा रखकर अनेक जिनचेत्य और जिन विम्ब कराये तथा नये-नये काव्य और छंदोंसे अष्ट प्रकारको पूजाके साथ मावपूजा भी करने लगा। यह बाहरसे समी

आवश्यक क्रियादि करता, किन्तु अन्तमें सदा तटवक्ता ही चिन्तन किया करता था। अन्तमें उसने चारित्र्य ग्रहण कर, निरतिचार पूर्वक उसका पालन कर परमपद प्राप्त किया।

इस प्रकार अनेक जीवोंने जिनपूजा द्वारा परमपद प्राप्त किया है, इसलिये जो लोग सदा जिनार्चनमें तत्पर रहते हैं, उन्हें धन्य है। पूजामें मिथ्या आश्चर्य न करना चाहिये, क्योंकि सर्वत्र भाव ही प्रधान है।

अब हमलोग गुरु भक्तिके सम्बन्धमें विचार करते हैं। इस सम्बन्धमें श्री उपदेशमालामें कहा गया है, कि सुगति मार्गमें जो दीपकके समान ज्ञान करानेवाले हैं, ऐसे सद्गुरुके लिये अवेद्य क्या हो सकता है? देखिये भिन्नने गुरुभक्तिके निमित्त शिष्यको एक घार अपने नेत्र किस प्रकार दिये थे।

किसी पहाड़की गुफामें एक बहुत बड़ा मन्दिर था। उसमें शिव अधिष्ठायिका प्रतिमा थी। उसे अपना सर्वस्व मान कर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दूरसे आकर रोज उसको सेवा पूजा करता था। वह उसे शुद्ध जलसे स्नान कराता, चन्दन लगाता, सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन करता, नैवेद्य रखता, धूप देता और वादको हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करता :—

“त्वयि तुष्टे मम स्वामिन्, संपत्त्य तेऽविता श्रिया।

त्मेव शरणा मेऽस्तु, प्रसीद परमेश्वर।”

अर्थात्—“हे स्वामिन्! आपके प्रसन्न होनेसे मुझे सब प्रकार की संपत्तियें प्राप्त होगी। आप ही मेरे शरण स्थान हैं। हे परमेश्वर! मुझपर प्रसन्न हुजिये।”

इस प्रकार निरंतर पूजन कर वह अपने घर जाता। एक बार वह अपनी पूजाको अस्तव्यस्त अवस्थामें देख कर उसका कारण जाननेके लिये पूजन कर वहीं एकान्तमें छिप रहा। इसी समय एक भिह्र बाये हाथमें धनुष बाण, दाहिने हाथमें पुष्प और मुंहमें जल लेकर आया। आते ही उसने शिवपर चढ़े हुए पत्र पुष्पादि पैरसे हटा दिये। इसके बाद मुंहका पानी शिवमूर्ति पर छोड़, पुष्प चढ़ा, उन्हें वन्दन किया। उसके इतना करते ही शिव उससे घातलाप करने लगे। घातचीत पूरी होनेपर भिह्र वहांसे चला गया। यह घटना देखकर उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मणको बड़ा ही खेद हुआ और वह क्रोधसे शिवको उपालम्भ देने हुए कहने लगा,—“हे शिवजी! आप भा इस भिह्र जैसे ही मालूम होते हैं। उस अधमने अशुद्ध शरीरसे आपकी पूजा की, फिर भी आप उसके साथ घोलने-चालने लगे; किन्तु आज तब आपने मुझे तो स्वप्नमें भी दर्शन नहीं दिये!”

ब्राह्मणकी यह बात सुन शिवने कहा,—“हे ब्राह्मण! क्रोध न कर! इसका कारण तुझे अपने आप मालूम हो जायगा” इस घटनाको आठ दिन बीत गये। एक दिन शिवकी पूजा करते समय ब्राह्मणने देखा, कि शिवका एक स्वर्ण नेत्र गायब है। वह सोचने लगा, कि अवश्य कोई दुष्ट उसे निकाल ले गया है। यदि वह फिर वहां आये, तो उसे पकड़नेके विचारसे ब्राह्मण वहीं छिप रहा। थोड़ी ही देरमें वहां वह भिह्र आ पहुंचा। उसने शिवको इस अवस्थामें देख तुरत अपनी मांख निकाल कर

उनके लगा दो। शिवजी इससे प्रसन्न हो उठे और बोले—“हे सात्विक ! तू घर मांग !” मित्रने कहा—“नाथ ! आपकी दयासे मुझे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है।” शिवने पुनः कहा,—“हे सात्विक ! मुझे केवल तेरा सत्य ही देयना था, सो मैं देब हुआ।” यह कह शिवजीने अपना पुर्यनेत्र प्रकट किया और मित्रका नेत्र फिर उसे लगाकर पुर्यवत् कर दिया। मित्रको इससे परम सन्तोष हुआ और वह उन्हें नमस्कार कर चला गया। शिवजीने अब उस ब्राह्मणसे कहा,—“हे विप्र ! तूने इस मित्रका मनोभाव देखा ? हम लोग भान्न हो देखकर प्रसन्न होते हैं, बाह्य भक्तिसे नहीं।” शिवजीकी यह बात सुन ब्राह्मण भी उन्हें नमस्कार कर वहाँसे चला गया। इसलिये हे भव्य जोयो ! धर्ममें भी भान्नहीसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतएव लोगोंको यह रहस्य जान कर भान्न पुर्यक जिन धर्मकी आराधना कभी चाहिये।” इस प्रकार गणधर का धर्मोपदेश सुननेके बाद सब कोई पार्श्वप्रभुको नमस्कार कर अपने अपने स्थानको चले गये। इसके बाद धरणेन्द्रने प्रकट हो भगवान्‌के सम्मुख दिव्य नाटक किया। पार्श्वयक्ष अधिष्ठायक हुआ। प्रभाष पूण, सुवर्ण जैसा वर्ण और कुर्कट जातिके साँपका वाहन प्राप्त कर पद्मावती शासनदेवी हुई। अनन्तर पार्श्वनाथ भगवान् स्वर्ण-कमलोंपर अपने चरणोंको रखते हुए पृथ्वी-तलपर निचरण करने लगे।

आठवाँ सर्ग ।

तीन जगतके स्वामी, जगत् गुरु, पार्श्वयक्षसे सेरित, सर्प
लाञ्छनसे युक्त और भाठ महाप्रतिहारोंसे बिराजमान, चौंतीस
अतिशयोंसे सुशोभित और वाणोंके पैतीस गुणोंसे शोभायमान
भगवान् पार्श्वनाथ विहार करते हुए एक बार पुंझदेशके साकेतपुर
नगरके आम्रोद्यान नामक वनमें पधारे ।

पूर्वदेशमें ताम्रलसि नगरमें बन्धुदत्त नामक एक युवक वन-
जारा रहता था । वह पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था । उसको खो किसी
अन्य पुरुषमें आसक्त हो अतएव उसने अपने पत्निको बिप देकर
बाहर फेंक दिया । उसे मृतप्राय अवस्थामें एक ग्वालिन उठा ले
गया और उसने औषधोपचार कर उस ब्राह्मणको जिलाया ।
इस घटनासे ब्राह्मणको वैराग्य आ गया इसलिये उसने दीक्षा ले
ली । मृत्यु होनेपर वह बन्धुदत्तके यहां पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ ।
यहाँ उसका नाम सागरदत्त रखा गया । उसे जाति-स्मरणज्ञान हो
आया इसलिये वह समस्त स्त्रियोंसे विरक्त रहता था । उधर वह
ग्वालिन भी मृत्यु होनेपर उसी नगरके एक वणिकके यहां रूपवती
कन्याके रूपके ज्ज्पन्न हुई । उसके बन्धुओंने सागरदत्तके साथ

उसका ख्याद कर दिया। किन्तु सागरदत्त उसपर भी प्रेम न रखता था। उसकी इस विरक्तिसे उद्विग्न हो एक दिन उस स्त्रीने एक पत्रमें यह श्लोक लिख भेजा—

“बुसीनामनु रचांघ, किं स्त्रीं त्यजसि कोविद !

कौमुद्या हि शशो भाति, विद्युत्तान्दो गृही स्त्रिया ॥”

अर्थात्—“हे चतुर ! आप कुलीन और अनुरक्त स्त्रीका त्याग किस लिये करते हैं ? जिस प्रकार चन्द्रिकासे चन्द्र और पिज-लीसे मेघको शोभा है, उसी तरह स्त्रीसे पुरुषकी शोभा है।” इस श्लोकके उत्तरमें सागरदत्तने निम्नलिखित श्लोक लिख भेजाः—

“स्त्री नदीवत् स्वभावेन, चपला नोच गामिनी ।

उद्वृत्ता च जङ्गत्मा सौ, पक्षद्वय विनाशिनी ॥”

अर्थात्—“स्त्री स्वभावसेही नदीकी भांति चपल, अधोगामिनी और दोनों कुलोंकी विनाशक होती है।” यह श्लोक पढ़कर स्त्री अपने मनमें कहने लगी कि मालूम होता है, कि इन्हें पूर्व-जन्मकी घातें स्मरण आ रही हैं और इसो लिये यह स्त्रियोंको दोष दे रहे हैं। यह सोचकर उसने पुनः एक श्लोक लिख भेजा। यह श्लोक इस प्रकार था।”

“एकस्या दूषणे सर्वा, तज्जातिर्नैव दूष्यति ।

अमावास्यायेव रात्रित्वात्, स्याज्येन्दोः पूर्णिमापि किम् ?”

अर्थात्—“एकके दूषणसे समस्त जाति दूषित नहीं होती। अमावास्याकी रात्रि देखकर क्या कोई पूर्णिमाके चन्द्रका भी त्याग करता है ?” स्त्रीके इस श्लोकको पढ़नेसे सागरदत्तकी विरक्ति दूर हो गयी और वह उसी दिनसे अपनी पत्नीपर प्रेम करने लगा।

सागरदत्तको समुद्र मार्गसे व्यापार करनेका बड़ा शौक था। इसके लिये उसने सात बार समुद्र यात्राकी, किन्तु सातों बार उसकी नौकायें टूट गयीं। इससे उसकी बड़ी हानि हुई। वह अपने मनमें कहने लगा—अब मैं क्या करूं? मेरे जीवनको धिक्कार है। इस तरह किंकर्तव्य विमूढ़ हो वह इधर उधर भटकने लगा। एक बार उसने देखा कि एक मनुष्य कुएंसे पानी भर रहा है। उसने सात बार चेष्टा की, किन्तु पानी न आया। इससे हताश न होकर उसने आठवीं बार फिर प्रयत्न किया और इस बार पानी निकल आया।

यह घटना देखकर सागरदत्त अपने मनमें कहने लगा—मुझे भी एक बार और चेष्टा करना चाहिये। संभव है कि इसी तरह मुझे भी सफलता मिल जाय। यह सोच कर उसने फिर यात्राकी तैयारी की और शुभ मुहूर्त देखकर नौकाके साथ सिंहलद्वीपके लिये प्रस्थान किया। सिंहलद्वीप पहुँचनेपर वहाँसे वह रत्नद्वीप गया और वहाँसे अनेक रत्न लेकर वह अपने नगरके लिये वापस लौटा। रास्तेमें नाविकोंके मनमें लोभ समाया इसलिये उन्होंने रत्नोंको हाथ करनेके लिये रात्रिके समय सागरदत्तको समुद्रमें ढकेल लिया। किन्तु दैवयोगसे उसके हाथ एक काष्ठ खण्ड लगा जानेसे वह उसके सहारे तैरकर किनारे लगा। इसके बाद वह भ्रमण करता हुआ क्रमशः पाटलिपुत्रमें पहुँचा। वहाँ व्यापारके निमित्त गये हुए उसके श्वसुरसे उसकी भेंट हुई। वह उसे अपने निवास-स्थानमें ले गया और उसे स्नान मोक्षण कराया। स्नान

भोजनसे निवृत्त होनेपर सागरदत्तने अपने श्वसुरको अपना सारा ढाल फह सुनाया । अनन्तर श्वसुरने उसे अपने पास रख लिया और वह भी उसके साथ रहने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद उसकी नौकाये भी वहां आ पहुंची । सागरदत्तने राजाकी आज्ञा प्राप्त कर नाविकोंको भटकाया और अपने रत्न लेकर उन्हें मुक्त किया । इसके बाद सागरदत्त अपने घर आया और आनन्द करने लगा ।

अब वह ग्राहण, योगी और अन्य दर्शनवालोंको भी आहार और धन्यादिकका दान दे, उनसे पूछता, कि देव गुरु और धर्म किसे कहते हैं ? उसके इस प्रश्नका उत्तर कोई कुछ देता और कोई कुछ ? इससे सागरदत्त कोई बात स्थिर न कर सका और विविध शास्त्र सुननेमें अपना काल बिताने लगा ।

एक दिन वह नगरके बाहर गया । वहां एक मुनिको ध्यानस्थ देखकर उसने उन्हें प्रणाम कर पूछा,—“हे स्वामिन् ! देव, गुरु और धर्म किसे कहते हैं और आप कौन हैं यह मुझसे सत्य सत्य कहिये ।” मुनिने कायोत्सर्गसे निवृत्त हो ऊहा,—“हे महानुभाव ! मैं अनगार हूँ । मैंने राज्यका त्याग कर दीक्षा ग्रहण की है । इस समय मैं ध्यान कर रहा हूँ । तुझे सत्य बातें बतलानेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं किन्तु वैसा करनेसे मेरा ध्यान भंग होता है । इस लिये वे सब बातें इस समय तुझे न बतलाऊंगा । कल यहां तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु पधारेंगे । उन्हें यन्दन कर यह प्रश्न पूछनेसे वे तुझे सब बतला देंगे ।

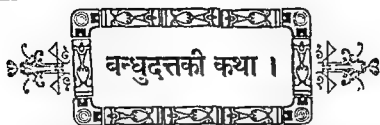
मुनिकी यह बात सुन सागरदत्त आनन्दित हो अपने घर गया । दूसरे दिन घास्तत्रमें पार्श्वनाथ भगवानका वहाँ आगमन हुआ । यह समाचार सुनते ही राजा, नगरजन और सागरदत्त हर्षित हो घन्टन करनेके लिये गये । उस समय लाम होनेकी संभावना देख भगवानने सागरदत्तको ही लक्ष्यकर धर्मोपदेश दिया । भगवानने अपने उपदेशमें देवतत्त्व, गुरुतत्त्व और धर्मतत्त्वकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की । उसे सुनकर सागरदत्तको घेराय आ गया । उसी समय वह भगवानके चरणोंमें गिर पड़ा । शुक्ल ध्यान और शुभ वासनाके कारण उसे वहीं जातिस्मरणहान हो आया । इसके बाद उसने यतिवेष धारण कर क्रमशः परम पद प्राप्त किया । इस प्रकार परोपकारी पार्श्वनाथ भगवानने उसे इस संसारसे तारकर पार लगाया ।

✻✻ चार मुनियोंकी कथा । ✻✻

शुद्ध वंशोत्पन्न शिव, सुन्दर, सोम और जय नामक चार शिष्योंने चिरकालसे व्रत ले रखा था । अब वे बहुभ्रत भी हुए थे । उन्होंने भगवानको प्रणाम कर पूछा—“हमें इस जन्ममें सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं ?” भगवानने बतलाया—“तुम लोग चरम शरीरी हो, इसलिये इसी जन्ममें सिद्ध होगे ।” भगवानका यह वचन सुन कर वे अपने मनमें कहने लगे, कि यदि हमें इसी जन्ममें सिद्ध होना है, तो धृष्टा कात्याकष्ट कर्मों करना चाहि-

ये ? स्वेच्छापूर्वक भोजन, पान और शयन क्यों न किया जाय ? बौद्ध दर्शनमें भी कहा है कि मनपसंद भोजन, उत्तम शयन और सुन्दर भवनमें रहकर मौज करना चाहिये । सुग्घ दूध और मद्य-पान करना चाहिये, दोपहरको स्वादिष्ट भोजन करना चाहिये । शामको मद्य और शरबत पीना चाहिये और रात्रिके समय अंगूर खाने चाहिये । इस प्रकार सुखोपभोग करते हुए अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है ।” इसलिये हम लोग भी इसी तरह काल यापन करें, धृष्टा कष्ट करनेसे क्या लाभ होगा ?

इस तरहकी धार्ते सोचकर उन साधुओंने चारित्रिका त्याग कर दिया और सुखोपभोग करनेमें समय व्यतीत करने लगे । किन्तु धासन सिद्धि होनेके कारण कुछ दिनोंके बाद उनके मनमें फिर विचार उत्पन्न हुआ कि अहो ! हमलोग किस मार्गपर जा रहे हैं ? जगत् गुरु श्रीपार्श्वनाथको प्राप्त कर हमें आत्म कल्याणके मार्गपर अप्रसर होना चाहिये था, किन्तु उल्टा हम लोग अपना अपकार कर रहे हैं । हम लोगोंने सच्चारित्र रूपी जलमें स्नान करनेके बाद फिर कुमति संसर्ग रूपी मिट्टीमें लोटना पसन्द किया । अब हम लोगोंकी न जाने क्या गति होगी ? हे भगवन् ! हम अब आपके शरणागत हैं । हमारी आप ही रक्षा कोजिये । इस प्रकारकी धार्ते सोचते हुए वे क्षणिक श्रेणीपर पहुँचे और शीघ्र ही पार्श्वनाथ परमात्माके ध्यानके प्रभावसे केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए ।

बन्धुदत्तकी कथा ।

नागपुरीमें धनपति नामक एक धनी व्यापारी रहता था । उसे बन्धुदत्त नामक एक पुत्र था । उसका ब्याह वसुनन्दकी कन्या चन्द्रलेखाके साथ होना स्थिर हुआ था । यथा समय ब्याह भी हुआ किन्तु अभा चन्द्रलेखाके हाथका कंकण भी न छुटा था, कि उसे सर्पने डश लिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी । बन्धुदत्तका पुनःविवाह हुआ किन्तु दूसरी स्त्रीकी भी यही गति हुई । इसी तरह बन्धुदत्तने छः ब्याह किये किन्तु उसकी एक भी पत्नी जीवित न रही । इस विचित्र घटनाके कारण बन्धुदत्त विष हस्त और विषवरके नामसे प्रसिद्ध हो गया । अब उसके साथ कोई अपनी कन्याका ब्याह करनेको तैयार ही न होता था । उसके साथ ब्याह करना, कन्याको जान बूझकर मृत्युके मुंहमें डालना था । यह भला कौन पसन्द करता ?

इधर चिन्ताके कारण बन्धुदत्तका शरीर दिन प्रति दिन शुक्ल पक्षके खन्द्रकी तरह क्षीण होने लगा । उसकी यह अवस्था देख कर उसके पिताने उसे व्यापारार्थ विदेश यात्रा करनेकी सलाह दी । बन्धुदत्त इसके लिये तैयार हो गया । शीघ्र ही वह नौकाओं में बहुमूल्य चीजें लेकर शुभ मूर्हर्तमें घरसे निकल पड़ा । विदेशमें उसका सितारा चमक उठा । वह जहाँ जाता वहाँ उसे यथेष्ट

लाम होता । यदि मिट्टीको छु लेता तो वह भी खोना हो जाता । इस प्रकार विपुल सम्पत्ति उपार्जन करनेके बाद बन्धुदत्त अपने घर आनेके लिये रवाना हुआ ; पर मार्गमें तूफानके कारण उसकी नौका टूट गयी और वह अपनी समस्त सम्पत्तिके साथ समुद्रमें जा पड़ा । किन्तु सौभाग्यवश एक फाण्ट खण्ड उसके हाथ लग गया और वह उसके सहारे तैरता हुआ रत्नद्वीपमें किनारे भा लगा । वहाँसे पैदल चलता और फलाहार करता हुआ वह रत्नाद्रि पहुँचा । वहाँ रत्न ग्रहण करते हुए उसे एक जिन प्रासाद दिखायी दिया । उसमें जाकर उसने श्रीनेमिनाथके चिह्नको नमस्कार किया । इसके बाद उसी जगह चैत्यके बाहर, एक वृक्षके नीचे 'शुफलघ्यानमे' निमग्न कई मुनि बैठे हुए थे, उन्हें घन्दन कर उसने अपना सारा हाल कह सुनाया । सुनकर उन मुनियोंमेंसे एक मुनि, जो बड़े ही शान्त और धानी थे, उन्होंने उसे सान्त्वना दी एवं उसे उपदेश दे जिन धर्मपर दृढ़ किया ।

इसी समय चित्रांगद नामक एक विद्याधर मुनिको घन्दन करने आया । उसने बन्धुदत्तको साधर्मिक भाई जानकर अपने वहाँ निमन्त्रित किया और उसे अपने घर ले जाकर स्नान मञ्जन और भक्ति पूर्वक भोजन कराया । भोजनादिसे निवृत्त होनेपर विद्याधरने कहा,—“प्रिय बन्धु! आप मेरे सहधर्मों हैं और मेरी बात मानकर मैंने यहाँ पधारے हैं, अतएव इस अवसरको स्मृतिमें मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ । कहिये तो आपको आकाश-गामिनी विद्या दूँ और कहिये तो किसी सुन्दरी कन्यासे थापका

विवाह करा दूँ।” बन्धुदत्तको आकाशगामिनी विद्याकी अपेक्षा स्त्रीकी अधिक आवश्यकता थी अतएव उसने कहा,—“मैं एक साधारण घणिक हूँ। मुझे आकाशगामिनी विद्याको आवश्यकता नहीं है। यदि आप और कुछ देना चाहें, तो दे सकते हैं। मैं उसे स्वीकार करनेके लिये तैयार हूँ।

बन्धुदत्तही इस बातसे चित्राङ्गद समझ गया कि यह व्याहृति के लिये विशेष उत्सुक है। फलतः वह किसी रूपयती कन्या के लिये चिन्ता करने लगा, इसी समय उसे उसकी बहन सुवर्णलेखाने आकर कहा कि,—“कौशाम्बीमें जिनदत्तकी प्रियदर्शना नामक एक लड़की मेरी सखी है। वह बड़ी ही रूपयती और शुशिला है। एक बार उसके पिताने चतुर्शानी मुनिसे पूछा था कि यह कन्या कैसी होगी? यह सुनकर मुनिने उसके पिताको बतलाया था कि इस कन्याका व्याहृ होनेके बाद यह एक पुत्रको जन्म देकर अन्तमें चारित्र्य ग्रहण करेगी।” उस कन्याको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह मेरी देखी सुनी है, इसलिये उसीके साथ बन्धु-दत्तका व्याहृ करवानेका प्रयत्न कीजिये।”

बहिनकी यह बात सुनकर चित्राङ्गदको बड़ाही आनन्द हुआ। उसी समय बन्धुदत्त और कई विद्याधरोंको अपने साथ ले वह कौशाम्बी गया। कौशाम्बीमें प्रवेश करतेही पार्श्वनाथ भगवानका एक प्रासाद दिखायो दिया। अतएव सब लोग वहाँ भगवानक घन्टन करने गये। इसी समय संयोगवश वहाँ जिनदत्त भी पूजा करनेके लिये जा पहुँचा। जिन प्रासादमें बन्धुदत्त तथा विद्या-

धरोंको देखकर उसे बड़ाही आनन्द हुआ । यह सबको निमग्नित कर अपने घर ले गया और वहाँ बड़े प्रेमसे सबको भोजनादिक कराया । भोजनसे निवृत्त हो सब लोग रात चीत करने बैठे । जिनदत्तने घन्धुदत्त आदिसे कौशाम्बी आगमनका कारण पूछा । चित्राङ्गदत्त सब वृत्तान्त बतलाकर कहा,—“हमलोग विद्याधर (धेवर) हैं, किन्तु यह घन्धुदत्त भूचर है । आप भी भूचर हैं, इसलिये आप अपनी कन्याका व्याह घन्धुदत्तसे कर दीजिये । यह सम्बन्ध बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक प्रमाणित होगा । घन्धुदत्त सर्वगुण सम्पन्न और बड़ा ही धर्मनिष्ठ है । आपकी कन्या भी वैसीही सुशीला है । अतएव इन दोनोंका व्याह-सम्बन्ध सोना और सुगन्धकासा योग हो पड़ेगा ।

चित्राङ्गदत्तका यह प्रस्ताव जिनदत्तने सहर्ष स्वीकार कर लिया और शीघ्रही घन्धुदत्तसे प्रियदर्शनाका व्याह कर दिया । व्याह हो जानेपर विद्याधर तो अपने निवास स्थानको चले गये, किन्तु घन्धुदत्त वहीं रह गया और अपनी नवविद्याहिता घघूके साथ आनन्दपूर्वक काल निर्गमन करने लगा । साथही यह सामायिक, प्रतिक्रमण और पौषधादिक धर्मकृत्य भी करता रहा । कुछ दिनोंके बाद प्रियदर्शना गर्भवती हुई । अब घन्धुदत्तने अपने घर जाना उचित समझा । इसके लिये शीघ्रही उसने जिन दत्तकी माहा प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी तथा कुछ सेवकोंके साथ वहाँसे प्रस्थान किया । मार्गमें उसे एक भयंकर जंगल मिला । तीन दिनमें उस जंगलको पार कर यह एक *तालाब किनारे

पहुँचा। यहाँ आनेपर चंडसेन नामक एक पल्लीपति भिल्लका दल भवानक उसके दल पर दूट पड़ा। बन्धुदत्तके साथ मादमी बहुत कम थे और छुटेरोंका दल बहुत बड़ा था अतएव उन्होंने देखते देखते बन्धुदत्तका सर्वस्व लूट लिया। चलते समय वे प्रियदर्शनाकोभी बलपूर्वक अपने साथ लेते गये।

यह सब लूटका माल लेकर छुटेरे चंडसेनके पास पहुँचे। प्रियदर्शनाको देखते ही चंडसेन उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि मैं इसको अपनी प्रधान पत्नी बनाऊँगा। उसने प्रियदर्शनासे पूछा,—“हे भद्रे! तू कौन है? किसकी पुत्री है? और तेरा क्या नाम है?” उसका यह प्रश्न सुन कर प्रियदर्शनाने उसे अपना पूरा परिचय दे दिया। परिचय पाते ही चंडसेनने कहा,—“यदि वास्तवमें तू जिनदत्तकी पुत्री है, तो मैं तुझे अपनी बहनसे भी बढ़कर समझूँगा, क्योंकि जिनदत्तने एक बार मुझ पर बड़ा भारी उपकार किया था। बात यह हुई थी कि एक दिन मैं कौशाम्बीके बाहर चोरोंके साथ भयपान कर रहा था। इतनेमें राजाके सिपाही आ पहुँचे। उन्हें देखते ही मेरे सब साथी तो भाग गये, किन्तु मैं उनके हाथमें पड़ गया। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर राजाके सम्मुख उपस्थित किया। इसके बाद राजाने मुझे प्राणदण्डकी सजा दे दो इस लिये राजाके सेवक मुझे घघ करने के लिये घघस्थानकी ओर ले चले। सौभाग्यवश उसी समय तेरे पिता पौषधकर उसी मार्गसे अपने घरकी ओर जा रहे थे। उन्होंने मेरा रोना-फलपना देख कर राजासे प्रार्थना की और मुझे छोड़ा

दिया। तबसे मैं तेरे पिताको अपने पिताके समान पूज्य दृष्टिसे देखता हूँ और इसीसे मैं तुझे बहिन मान रहा हूँ। बोल, मैं तेरा क्या दित कर सकता हूँ ?” यह सुन प्रियदर्शनाने कहा,—“हे बन्धु ! जिस समय आपके आश्रमियोंने हम लोगोंको लूटा, उस समय तो मेरे पति देव मेरे साथ ही थे, किन्तु अब वे न जाने कहाँ दंगे ! यदि आप आश्रममें मेरा दित करना चाहते हैं, तो उनकी खोज कर उन्हें यहाँ ले आइये।” प्रियदर्शनाकी यह प्रार्थना सुन, उसे यहाँ छोड़, चण्डसेन स्वयं बन्धुदत्तकी खोजमें बाहर निकल पड़ा, किन्तु चारों ओर बहुत कुछ खोज करने पर भी उसका कहीं पता न लगा। अन्तमें वह हताश हो घर लौट आया। इसके बाद उसने अपने आश्रमियोंको दूर दूर तक खोज करनेको आज्ञा दे रखा कि आप, किन्तु कहीं भी पता न लगने पर कुछ दिनोंमें वे भी लौट आये। इस समय प्रियदर्शनाने एक पुत्रको जन्म दिया।

कुछ दिनोंके बाद एक दिन चण्डसेनने अपनी कुल देवीके सम्मुख मान-ना माना कि:—“हे माता ! यदि एक मासमें प्रियदर्शनाका पति बन्धुदत्त मिल जायगा, तो मैं तुम्हे दस पुर्योंकी बलि चढ़ाऊँगा।” इस बातको भी पचीस दिन बीत गये, किन्तु बन्धुदत्तका कहीं पता न मिला। फिर भी चण्डसेनने अपने आश्रमियोंको बलिदानके लिये दस पुरुष ले आनेको आज्ञा दे दी।

इधर पत्नी प्रियोगसे संतप्त हो चारों ओर भ्रमण करता हुआ बन्धुदत्त हिंताल पर्यंतके एक घनमें जा पहुँचा। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा सप्तच्छद वृक्ष देखा। उस वृक्षको देख कर वह अपने

मनमें कहने लगा,—“निःसन्देह प्रियदर्शनाने मेरा वियोग होते ही प्राण त्याग दिया होगा। उसके बिना अब मेरा भी जीना व्यर्थ है। ऐसे जीवनसे तो गलेमें फांसी लगा कर प्राण दे देना अच्छा है। यह सोच कर वह ज्यों ही गलेमें फांसी लगाने लगा, त्यों ही उसकी दृष्टि एक हंस पर जा पड़ी। वह हंस हंसीके वियोगसे व्याकुल हो रहा था और सरोवरके चारों ओर घड़ी व्यग्रताके साथ इसे खोज रहा था। खोजते-खोजते उसने कमलोंके पीछे छिपी हुई हंसीको देख लिया। इससे उसे असीम आनन्द हुआ और वह हंसीके साथ फिर पूर्ववत् फोड़ा करने लगा।

यह घटना देखकर बन्धुदत्त अपने मनमें कहने लगा, कि सम्भव है कि जीवित रहनेपर किसी तरह कभी प्रियदर्शनासे मेरी भी भेंट हो जाय। फलतः उसने आत्महत्या करनेका विचार छोड़ दिया। अब उसने स्थिर किया, कि इस निधेनावस्थामें घर जाना ठीक नहीं। यहो उत्तम होगा, कि इस समय मैं विशालानगरीमें अपने मामाके यहां चला जाऊं और वहांसे कुछ धन लाकर फिर प्रियदर्शनाको खोज फूं। यदि ईश्वरकी कृपासे प्रियदर्शना मिल जायगी, तो मैं अपने घर जाऊंगा और वहांसे मामाका धन उसे वापस भेज दूंगा।

मनमें यह बात स्थिर कर बन्धुदत्तने वहांसे विशाला नगरीकी राह ली। मार्गमें गिरिपुर नगरके समीप एक यक्षालयमें वह रात्रि हो जानेके कारण टिक रहा। उसी यक्षालयमें एक और भी मुसाफिर ठहर हुआ था। उससे बातचीत करनेपर बन्धुदत्तको

होनेपर भी मेरे निमित्त दस मनुष्योंका बध होने जा रहा है। विशेष दुःखभी घात तो यह है कि चण्डसेनको समझानेपर भी यह किसी तरह नहीं मानता। अब क्या किया जाय और किस प्रकार इन मनुष्योंके प्राण बचाये जायें ?

इधर बन्धुदत्तने देखा कि मृत्युकाल समीप आ पहुँचा है, अतएव बारम्बार पंच परमेष्ठी महामन्त्रका उच्चारण करने लगा। कभी यह अपने अपराधोंके लिये मन-हा-मन पश्चात्ताप कर उनके लिये क्षमा प्रार्थना करता और कभी उद्यस्वरसे पार्श्वनाथ भगवानका नाम स्मरण करता। इसी समय मित्तलोंने उसपर षड्गप्रहार किया, किन्तु पार्श्वनाथके नाम स्मरणके प्रभावसे उसको जरा भी दुःख न हुआ। उसपर बारम्बार प्रहार किये गये किन्तु उसके शरीरपर इस प्रकार वे प्रहार बेकार हो जाते थे, मानो उसका शरीर पत्थरका बना हो। यही भरसका बन्धुदत्तके मामा धनदत्तकी भी थी। यह हाल देखकर मित्तल घबड़ा उठे। उन्होंने तुरन्त चण्डसेनके पास जाकर यह हाल निवेदन किया। चण्डसेनने उन दोनोंको अपने पास लानेकी आज्ञा दी। मित्तलोंने वैसा ही किया। चण्डसेनके पासही प्रियदर्शना भी बैठे हुए थी। यह बन्धुदत्तको देखते ही प्रसन्न हो उठे। प्रियदर्शनाको देखकर बन्धुदत्तकी भी आनन्द हुआ। दोनोंके नेत्रोंसे हर्षके कारण अश्रुधारा यह चली। थोड़ी देरके बाद प्रियदर्शनाने चण्डसेनका बतलाया कि यही मेरे पतिवैर हैं। यह सुनते ही चण्डसेनने डठकर बन्धुदत्तको गलेसे लगा लिया और उसे यढ़े आदरसत्कार पूर्वक अपने

पास घेठाया। तदनन्तर प्रियदर्शनाने बन्धुदत्तको चण्डसेनका परिचय कराया और बन्धुदत्तने चण्डसेनका अपने मामासे परिचय कराया। इसके बाद बन्धुदत्त, धनदत्त, और प्रियदर्शना के अनुरोधसे चण्डसेनने शेष आठ बन्धियोंको भी छोड़ दिया।

एक दिन चण्डसेनने बन्धुदत्तसे पूछा,—“मुझे इस बातपर यड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आप पर इतने धार किये गये, फिर भी आपको लगे क्यों नहीं? क्या आपके पास कोई औषधि है या यह किसी मन्त्रका प्रभाव है?” यह सुन बन्धुदत्तने कहा,—“न मेरे पास कोई औषधि है न कोई मन्त्र। यह केवल पार्श्वनाथके नाम स्मरणका प्रभाव है। इससे बड़ी-बड़ी शिष्टवाधायें दूर होती हैं। खड्गप्रहारका रुकना तो एक साधारण बात है।” यह सुनकर चण्डसेनने फिर पूछा,—“पार्श्वनाथ देव कैसे हैं और कहाँ हैं?” ब्रह्मदत्तने बतलाया कि,—“पार्श्वनाथ भगवानकी, इन्द्र और ननेन्द्र सेवा करते हैं। वे सदा छत्र और चामरोंसे सुशोभित रहते हैं। इस समय वे नागपुरीमें विवरण करते हैं। वे अनन्त फोटि जन्मके सन्देश दूर करते हैं। उनके नाम स्मरणसे मनोवाञ्छित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है।” बन्धुदत्तकी यह बात सुनकर चण्डसेनने पार्श्वनाथके दर्शन करनेके लिये उत्सुकता दिखायी। अतः शीघ्रही बन्धुदत्त अपना छोटा, अपने मामा धनदत्त और चण्डसेनको साथ ले नागपुरीके लिये चल पड़ा। नागपुरीमें पहुँच, उन्होंने त्रिभुवन पति पार्श्वनाथके समग्रसरणमें जाकर प्रभुके दर्शन कर उनका धर्मोपदेश श्रवण किया। इसके बाद

मालूम हुआ कि यह विशाला नगरीसेही आ रहा है अतएव उसने अपने मामा धनदत्तका कुशल समाचार उससे पूछा। पथिकने बतलाया कि,—“धनदत्त इस समय बड़ी विपत्तिमें पड़े हुए हैं। राजाने उन्हें सपरिवार कैदकर जेलखानेमें बन्द कर दिया है।” यह सुन बन्धुदत्तने पूछा,—“क्यों भाई ! उन्होंने राजाका क्या अपराध किया था ?” पथिकने कहा,—“एक दिन राजा उद्यानसे फ्रीडा करनगरकी ओर आ रहा था। उस समय मार्गमें कहीं धनदत्तका पुत्र बैठा हुआ था। कार्रमें व्यस्त होनेके कारण उसने राजाको न देखा और उनको प्रणाम भी न किया। अतएव राजाने इसे उसकी धृष्टता समझ कर उसे कैद कर लिया। इस समय धनदत्त कार्ययश कहीं बाहर गया था। लौटनेपर जब उसने यह समाचार सुना, तब राजासे क्षमा प्रार्थना कर पुत्रको छोड़ देनेका प्रस्ताव किया। राजाने पहले तो इसे मंजूर न किया, किन्तु बहुत कुछ कहने-सुननेपर अन्तमें इस शर्तपर स्वीकार किया कि यदि एक करोड़ रुपये दण्ड स्वरूप देना स्वीकार हो तो वह उसे छोड़ सकता है। धनदत्तने यह शर्त मंजूर कर अपने पुत्रको छोड़ा लिया है; किन्तु इतनी रकम राजाको देना उसके सामर्थ्यके बाहरकी बात थी अतएव घटती हुई रकम लानेके लिये वह अपने भान्जे बन्धुदत्तके यहां गया है।”

पथिककी यह बात सुन बन्धुदत्त अपने मनमें कहने लगा,—“अहो ! मेरे कर्मकी गति भी कैसी विचित्र है। मैंने मामाके बर्हा जानेका विचार किया, तो यहांका मार्ग पहलेसे ही बन्द हो

गया। जिस काममें हाथ लगाता हूँ, उसीमें कोई-न-कोई विघ्न
आ ही पड़ता है, अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?" बहुत
कुछ सोचनेके बाद बन्धुदत्तने स्थिर किया कि चाहे जो हो, एक
बार मामासे यहाँ चलकर वहाँका हाल तो देखना ही चाहिये।
इसके बाद जो उचित प्रतीत होगा, वह किया जायगा। यह सोच
कर बन्धुदत्त शिवाल नगरीको ओर चल पड़ा। मार्गमेंही उसकी
मामासे भेंट हो गयी। दोनों जून प्रेमालिङ्गन कर एक दूसरेको
पड़े प्रेमसे मिले। दोनों जनने अपना-अपना दुःख एक दूसरेको
कह सुनाया और खेदपूर्वक अपनी अवस्थापर विचार करने लगे।
इसी समय बलिदानके लिये दस पुरुषोंकी खोजमें निकले हुए
चण्डसेनके आदमी वहाँ आ पहुँचे और दून् दोनोंको पकड़
लिया। इसके बाद और भी आठ मनुष्योंको पकड़ कर वे सबको
साथ ले अपने नगरको लौट आये। जब एक महीना पूरा हो
चला, तब चण्डसेन अपने मन्त्रमें कहने लगा,—“भाज महीना
पूरा हो जायगा, किन्तु खेद है कि ब्रह्मदत्तका कहीं पता न चला।
और, उसका पता चले या न चले, मैंने दस पुरुषोंके बलिदानकी
जो मानता फी है, उसे तो आज अश्वमेधही पूरा करूँगा।”

यह सोचकर चण्डसेनने सेवकोंको देवीके समुप उन दसों
पुरुषोंका बलिदान, करनेकी आज्ञा दे दी। इस समय वे लोग
मित्रदर्शनाको भी पुत्रके स्नातृ देवीको प्रणाम करनेके लिये वहाँ
ले गये। मित्रदर्शना, देवीको घन्दन कर अपने मन्त्रमें सोचने
लगी, कि यह कितने दुःखकी बात है कि भावक कुलमें जन्म

बन्धुवृत्तने भगवानसे पूछा,—“हे भगवन् ! किस कर्मसे व्याह होते हो मेरी छः स्त्रियां मर गयीं और सातवींका त्रियोग हुआ ।” भगवानने कहा,—“यह तेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है । सुन—

चिन्ध्याचल पर्वतपर शिखरसेन नामक एक जमीन्दार रहता था । यह सदा हिंसामें उत्पन्न रहता था । उसके चन्द्रावती नामक एक छी थी । शिखरसेन सदा सत् व्यसन्न और पापमें लीन रहता था । उसीके पास एक बार रास्ता भूलकर साधुओंका समुदाय आ पहुँचा । उन्हें देख शिखरसेनने पूछा,—“आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं ?” मुनिोंने बतलाया कि हमलोग आधु हैं और रास्ता भूलकर यहाँ आ पहुँचे हैं ।” इस समय शिखरसेनकी छीने उससे कहा,—“नाथ ! इन्हें फलाहार कराकर रास्ता बता आइये । यह सुन मुनियोंने कहा,—“हम लोगोंने बहुत दिनोंका वर्ण और गन्धादि रहित फल खाया है, इसलिये हमें भ्रम और फलोंकी आवश्यकता नहीं है किन्तु क्षण भरके लिये स्थिर होकर तु हमारी बात सुन ले । इससे तेरा फल्याण होगा ।” मुनियोंकी यह बात सुन शिखरसेन उनके पास आ बैठा । मुनियोंने उसे नमस्कार मन्त्र सुनाकर कहा—“इस नमस्कारका निरन्तर स्मरण करना और बिना संग्रामके किसी जोशका घात न करना । यह फल ये मुनिवर वहाँसे अन्यत्र चले गये । शिखरसेन उन्हें रास्ता बतला कर अपने घर लौट आया और मुनिओंके अदेशानुसार धर्म-कार्य करने लगा ।

एक बार शिखरसेन अपनी स्त्री चन्द्रावतीके साथ नदीमें जल

कोड़ा कर रहा था। इसी समय वहाँ एक सिंह आ पहुँचा और वह उन दोनोंकी आँ गयी। इस प्रकार उन दोनोंकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर नमस्कार ध्यानके प्रभावसे वे दोनों सौधर्म देव लोकमें पल्योपमके आयुष्यवाले देव हुए। यह आयु पूर्ण होनेपर शिखरसेनका जीव च्युत होकर महाविदेहकी चन्द्र-पुरी नामक नगरीमें कुछ मृगाङ्ग राजाका पुत्र हुआ और उसका नाम मीनमृगाङ्ग पड़ा। चन्द्रावतीका जीव च्युत होकर भूषण राजाके यहाँ कन्या रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका नाम वसन्त-सेना पड़ा। क्रमशः दोनोंने जब यौवन प्राप्त किया, तब पूर्वजन्मके योगसे उनका व्याह हो गया और वे सानन्द जीवन व्यतीत करने लगे। कुछमृगाङ्ग राजाने बहुत दिनोंतक राज किया। अन्तमें वैराग्य आनेपर उसने मीनमृगाङ्गको राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। मीन-मृगाङ्गने अब वसन्तसेनाको अपनी पटरानी बनाया और यौवनसे मधोन्मत्त हो यथेच्छ आनन्द विहार करने लगा। उसे शिकारका व्यसन लग गया और इस व्यसनके कारण उसने अनेक तिर्यचोंका घघ कर ली और पुत्रोंसे उनका वियोग कराया। तिर्यचोंके भोगमें इस प्रकार अन्तराय करनेके कारण उसने भोगान्तराय कर्म संचित किया। धूपम, अश्रु और पुरुषोंकी भी घंटा बनाकर उसने बहुतसा दुष्कर्म उपार्जन किया। इस प्रकार पाप और व्यसनोमें परायण हो अन्तमें वह दाह ज्वरसे आक्रान्त हुआ और इसी रोगसे उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु होनेपर वह रौद्र ध्यानके कारण छठे स्तरमें गया। वसन्तसेना की वियोगके कारण

अग्निप्रवेश कर उसी नरकमें गयी । वहांसे निकल कर दोनों पुष्करघर छोपके भरतक्षेत्रमें मिश्र मिश्र दखिनी कुलोंमें पुत्र और पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुए । पूर्ण संयोगके कारण इस जन्ममें भी इन दोनोंका एक दूसरेसे ही व्याह हुआ । एक बार उन लोगोंने कई साधुओंको देखकर उन्हें भक्ति और आदर पूर्वक आहार-पानों दिया । इसके बाद उपाधयमें आकर उन दोनोंने उनका उपदेश सुना और गार्हस्थ्य धर्म ग्रहण किया । इस धर्मके पालनसे मृत्यु होनेपर वे पांचवें ब्रह्मदेव लोकमें देव हुए । वहांसे उद्भुत होनेपर दोनोंका जीव घणिकोंके यहां पुत्र और पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ । वही दोनों तुम हो । हे बन्धुदत्त ! तुने तिर्यकोंका घघकर उन्हें त्रियोग दुःख दिया था इसी लिये तुम्हे इस जन्ममें त्रियोग सहना पड़ा । भले धुरे जो कुछ कर्म किये जाते हैं, वे यथा समय उसी रूपमें प्रकट हुए बिना कदापि नहीं रहते ।”

पार्श्वनाथ भगवानके मुंहसे यह वृत्तान्त सुन कर बन्धुदत्तको आतिस्मरणज्ञान हो आया । अब उसे पूर्ण जन्मकी सारी घटनायें ज्यों-की-त्यों दिखने लगी । उसने भगवानके चरणोंमें गिर कर कहा,—“हे भगवन् ! आपका कहना यथार्थ है । अब मैं अपने पूर्वजन्मकी सारी बातें अच्छी तरह देख रहा हूँ । यह मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात है कि आपके चरण कमलोंकी मुझे प्राप्ति हुई । अब मुझे क्या करना चाहिये और क्या स्मरण करना चाहिये यह बतलानेकी कृपा करें ।”

भगवानने कहा,—“हे भद्र ! दुर्जनका संसर्ग छोड़कर साधु-ओंका समागम कर । रात दिन पुण्य कर, सदा संसारकी अनित्यताका स्मरण करता रह, औचित्यका उल्लंघन न कर, सद्गुरुकी सेवा कर, दानादिकमें प्रेम रख । हृदयमें केवल शुभ भावनाओंको ही स्थान दे और सदा अन्तर्दृष्टि रखकर घैराग्यकी भावनाओंपर विचार किया कर । मंगल जप, स्वदुष्कृतकी गर्हा, चारण धर्मणोंकी आराधना और पुण्यकार्यको अनुमोदना कर । परम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये चेष्टा कर, अच्छे दृष्टान्तोंका मनन कर और धर्मशास्त्रका श्रवण कर । यही इस संसारमें सारभूत है ।”

भगवानका यह उपदेश सुननेके बाद चण्डसेनने पूछा—“भगवन् ! मैं पापी, दुष्ट, दुराचारी, सात व्यसनोंमें आसक्त, चोर और स्त्री लम्पट हूँ । बतलाइये, किस प्रकार मेरी शुद्धी हो सकती है ?” जगत् गुरु श्री पार्श्वनाथने कहा,—“हे भद्र ! पापि प्राणी भी पाप कर्मका त्याग कर शुरुत करनेसे शुद्ध होता है । इस सम्बन्धमें श्रीगुप्तका दृष्टान्त मनन करने योग्य है । सुनः—

इस भरतक्षेत्रमें धंजयन्ती नामक एक नगरी है । वहाँ न्यायी और प्रजापालक नल नामक एक राजा राज करता था । उसकी महीधर नामक एक धनजारेके साथ बड़ी मित्रता थी । महीधरके श्रीगुप्त नामक एक पुत्र था । वह सप्त व्यसनोंमें लीन और बड़ा हो पापी था । वह रोज रात्रिको नगरमें चोरी करता था ।

एक बार रात्रिके समय बहुत दुःखित हो महीधर राजाके पास गया । उसे उदास देख कर राजाने पूछा,—“हे भद्र ! आज तू

संदास क्यों दियायी देता है ! महीधरने एक टटो भास लेकर कहा,—“हे राजन् ! किसी दूसरेने कोई दुःख दिया हो, तो वह कहते सुनते भी यनता है, किन्तु जो दुःख अपने ही आप सिर पर आ पड़ता है, वह न तो किसीसे कहते ही यनता है न छिपायो ही जो सकती है ।” यह सुन राजाने कहा—“तू मेरा अभिन्न हृदय मित्र है । मुझसे दुःखका हाल बतलानेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये ।” महीधरने कहा—“राजन् ! क्या कहूँ ? कुछ कहते सुनते नहीं यनता । आप जानते हैं कि मेरे केवल एक ही पुत्र है किन्तु वह इतना दुराचारी है कि ऐसे पुत्रसे मैं निःसन्तान होना अधिक पसन्द करता हूँ । उसने दूतादि व्यसनोमें मेरा पूर्वसंचित समस्त धन गष्ट कर दिया है । उसे कितना ही कहिये, कितना ही समझाये किन्तु कोई फल नहीं होता । अब तो वह चोरियां भी धरने लगा है । अब मैं क्या करूँ और यह दुःख किससे कहूँ । उसे किसी तरह जुएके ढ़ेसे उठाया तो सोम नामक वणिजके यहा जाकर चोरी की और उसका सारा धन उड़ा लाया । इसीलिये मैं आपके पास आया हूँ । आप मुझे अपराधी समझ कर मेरे पास जो कुछ बचा है, वह ले लीजिये । शास्त्रमें चोर, चोरी करानेवाला, चोरको सलाह देनेवाला, चोरका भेद जाननेवाला, चोरीका माल लेनेवाला, और चोरको भोजन तथा स्थान देनेवाला—इन सबोंको चोर ही कहा गया है ।

महीधरकी यह बातें सुन राजाने उसे सान्त्वना दे दिया किया और कहा कि सुबह जो होगा सो देखा जायेगा । सुबह नित्य

कर्मसे निरुक्त हो राजा ज्योंही राज-समामें पहुँचा त्योंही नगर निवासी हा हा कार करते हुए वहाँ आ पहुँचे । राजाके पूछने पर उन्होंने चोरीका सारा हाल कह सुनाया और कहा कि हम लोगोंकी सब मिला कर पचीस हजार स्वर्ण मुद्रायें चोरी गयी हैं । यह सुनकर राजाने तुरत अपने भण्डारसे रकम देकर उन लोगोंको विदा किया । उन लोगोके चले जाने पर राजाने फौतवालको उलाहना दे श्रीगुप्तको उसी समय धुला भेजा । उसके आनेपर राजाने आक्षेपपूर्वक कहा—“तूने रातको जो धन चुराया है, वेंह सब इसी समय लाकर उपस्थित कर । यह सुन श्रीगुप्तने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि—“राजन् ! आप यह क्या कह रहे हैं ? हमारे कुलमें ऐसा कुकर्म होही नहीं सकता ।” राजाने क्रोध होकर कहा,—“यदि तूने चोरी नहीं की तो तुझे अपनी सफाई देनी होगी ।” यह सुन श्रीगुप्तने कहा—“मैं इसके लिये हर वक तैयार हूँ ।”

श्रीगुप्तकी यह बात सुन राजाने लोहेका एक गोला गरम करवाया और श्रीगुप्तको उसे उठानेकी आज्ञा दी । श्रीगुप्तको अग्नि स्तम्भनका सिद्ध यन्त्र मालूम था । इसलिये उसने वह मन्त्र स्मरण कर उस गोलेको हाथमें उठा लिया । मन्त्रके प्रभावसे हाथोंका जलना तो दूर रहा, उसे गरम आंचतक न लगी । इससे उसकी निर्दोषिताका प्रमाण समझ कर, लोग उसकी जय-जय-कार करने लगे । श्रीगुप्त भी गर्वपूर्वक बड़े आडम्बरके साथे अपने घर चला गया ।

यह घटना देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य और दुःख

हुआ। यह अपने मनमें सोचने लगा—“श्रीगुप्तने लोहेका गोला उठाकर अपनेको निर्दोष प्रमाणित कर दिया। अब तो लोग यही कहेंगे कि मैंने उसे मिथ्या फलंक लगाया था। मुझे इस मामलेमें नीचा देखना पड़ा—मेरा अपमान हुआ। ऐसी अवस्थामें जोरित रहनेसे हो क्या लाभ होगा?” यह सोचकर उसने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—“श्रीगुप्तने तो अपनेको निर्दोष प्रमाणित कर दिया। मैं झूठा सिद्ध हुआ इसलिये अब जो सजा चोरको देनी चाहिये, वह मैं अपने आपको दूंगा। मुझे अब इस राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोग जिसे चाहें उसे गद्दीपर बैठाइये और जो अच्छा लगे सो कीजिये।” राजाका यह वान सुन मन्त्रियोंने उसे बहुत समझाया सुझाया, किन्तु कोई फल न हुआ। राजाने कहा—“मैंने जो कुछ कहा है, वह बहुत सोच समझ कर कहा है। आप लोग अब शीघ्रही चन्दनकाष्ठको एक चिता तैयार कर। उसीमें प्रवेश कर मैं अपना प्राण दे दूंगा।”

समूचे नगरमें यह समाचार विद्युत वेगसे फैल गया। मही-धरके कानमें यह बात पड़ते ही वह राजाके पास दौड़ आया और कहने लगा—“हे राजन्! आप यह क्या कर रहे हैं? आपका यह कार्य बहुत ही अनुचित है। अनुचित कार्य करनेसे सदा अहित हो होता है। इस अनर्थका वास्तविक कारण तो मैं हूँ। यदि किसीको दण्ड ही देना हो तो मुझे दोजिये।”

राजाने कहा—“नहीं, मित्र! तूने मुझसे जो कहा था उसमें मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। किन्तु श्रीगुप्तने लोहेका गोला

उठाकर अपनेको सच्चा और मुझको झूठा प्रमाणित कर दिया है। इस प्रकार कलंकित होकर जोनेकी अपेक्षा मैं मृत्युको भेंटना ही अच्छा समझता हूँ।”

महीधरने कहा—“राजन्! मैंने आपसे जो बात कही है, वह बिलकुल ठीक है। वह कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती किन्तु मैं समझता हूँ, कि श्रीगुप्तने अपनेको निर्दोष प्रमाणित करनेमें अवश्य किसी युक्तिसे काम लिया है—अवश्य इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है।”

मन्त्रियोंने भी महोधरको इस बातका समर्थन किया। उन्होंने कहा—“सम्भव है कि श्रीगुप्तने मन्त्रके बलसे अग्नि-स्तम्भन कर दिया हो।” यह सुन मतिसागर नामक मन्त्रिने कहा—“यदि ऐसी ही बात है, तो हम लोगोंको इस सम्बन्धमें जांच करनी चाहिये। रथनुपुर नामक नगरमें एक विद्याधर रहता है। वह बड़ा ही सिद्ध है। उसे बुलाकर पूछनेसे अवश्य ही सारा रहस्य मालूम हो जायगा।

मन्त्रियोंकी इस बातसे राजा सहमत हो गया। इसलिये मतिसागर मन्त्रिने तुरन्त उस विद्याधरको बुला भेजा। उसके आनेपर उससे यह सब हाल कहा गया। उसने सुन कर राजासे कहा—“हे राजन्! आप श्रीगुप्तको फिर लोहेका गोला उठानेकी आज्ञा दें। मैं दूसरेकी विद्याको स्तम्भन करनेवाली विद्या जानता हूँ। यदि उसने किसी मन्त्र तन्त्र या विद्याके प्रभावसे यह चमत्कार दिखलाया होगा, तो अवश्य ही इस

‘धार उसे निष्फलता प्राप्त होगी।’ विचारधरकी यह बात सुन राजाने पुनः श्रीगुप्तको बुलाकर लोहेका गोला उठानेकी आज्ञा दी। श्रीगुप्त तुरत इसके लिये तैयार हो गया, किन्तु इस धार ज्योंही उसने वह गोला उठाया, त्योंही उसके दोनों हाथ जल गये। यह देखकर लोग श्रीगुप्तको धिक्कारने लगे और राजाकी जय पुकारने लगे।

अनन्तर राजाने श्रीगुप्तसे पूछा कि—“तूने पहले यह सम-त्कार कैसे कर दिखाया था ?” श्रीगुप्तने अब झूठ बोलनेमें कोई लाभ न देखकर राजाको सच्चा हाल बतला दिया। इसके बाद राजाने उससे चोरीका सारा धन छीन लिया, और उसे मिथका पुत्र समझ कर प्राण दण्डकी सजा न देकर अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया।

श्रीगुप्त इस प्रकार निर्वासित हो इधर उधर भटकने लगा। एक धार वह भटकता हुआ रथनूपुर नगरमें जा पहुँचा। यहाँ उसने उस मंत्रादी सिद्ध विचारधरको देखा। उसे देखते ही उसके हृदयमें प्रति हिंसाकी भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने उसे अपनी इस अवस्थाका मूल कारण और अपना शत्रु समझ कर उसे मार डालना स्थिर किया और एक दिन अगसर मिलते ही इस विचारको कार्य रूपमें परिणत कर डाला, किन्तु दुर्भाग्यवश, ज्योंही वह उसे मारकर भागने लगा। ज्योंही नगर निकासियोंने उसे पकड़ कर कोतवालके सिपुर्दे कर दिया। कोत-वालने उसे राजाके सम्मुख उपस्थित किया और राजाने उसी

समय उसे प्राणदण्डकी सजा दे दो। अनन्तर राजाके आदेशानुसार अधिक गण उसे नगरके बाहर ले गये और उसके गलेमें फांसी डाल, उसे एक वृक्षकी शाखामें लटका कर लौट आये।

कंठ प शले पीडित श्रीगुप्त कभी आकाशको ओर ताकता और कभी पृथ्वीको ओर। वह अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियां गिन रहा था। इसी समय आयुष्य बलसे उसके गलेका पाश टूट गया और वह पृथ्वीपर आ गिरा। शीतल पवनके झकोरे लगनेपर ज़र उसकी मूर्च्छा दूर हुई और वह कुछ सावधान हुआ, तब वहांसे उठकर शीघ्र हो एक ओर भाग गया। भागते भागते वह एक जङ्गलमें जा पहुँचा। वहां उसे किसोकी मधुर ध्वनि सुनायी दी। अतः उसने धीरे धीरे देखा तो एक स्थानमें एक मुनि स्वाध्याय करते हुए दिखायी दिये। भयके कारण वह एक वृक्षकी आड़में छिप रहा और वहाँसे कान लगा कर मुनिकी स्वाध्याय ध्वनि सुनने लगा। सुनते सुनते उसके हृदयमें शुभ भावना जागृत हुई। वह अपने मनमें कहने लगा—“एक यह महानुभावा हैं, जो संयमकी साधना कर रहे हैं और एक मैं हूँ जो रात दिन दुराचार, दुष्टता, पाप और व्यसनोर्म हो लीन रहता हूँ। न जाने मेरी कौन गति होगी ?” यह सोच कर वह मुनिके पास गया और उन्हें वन्दन कर, उनके पास बैठ गया।

उस समय मुनि पाठ कर रहे थे, पाठसे निवृत्त हो, उन्होंने श्रीगुप्तसे कहा—“हे भद्र ! तूने तो कभी पाप वृक्षका पुष्पही भोग किया है, कटु फल तो तुझे अब भोगने पड़ेंगे। तू यह वृथा पाप

क्यों कर रहा है ? नरकके पीड़न, ताड़न, तापन और विदारण प्रभृति फष्ट तू कैसे सहन करेगा ? इन पापोंका फल तुझे बहुत दिनों तक भोग करना ही पड़ेगा ।

श्रीगुप्तने पूछा—“भगवन् ! क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है, जिससे मैं इन फष्टोंसे छुटकारा पा सकूँ ?” मुनिने कहा—“क्यों नहीं ? किन्तु इसके लिये तुझे कुछ चेष्टा करना होगी ।” श्रीगुप्तने कहा—“आप जो कहें, वह मैं करनेको तैयार हूँ ।” मुनिने कहा—“अच्छा, मैं बतलाता हूँ ध्यानसे सुन । यदि वास्तवमें तू इन फष्टोंसे मुक्ति लाभ करना चाहता है, तो हिंसा, चोरी और व्यसनो-को सर्वथा त्याग दे और श्री शत्रुजय तार्थकी सेवा कर । यहां श्रद्धापूर्वक दान, तप और ध्यान करनेसे बड़ाही लाभ होता है और सारे पाप विनाश हो जाते हैं । यहां रह कर प्रति वर्ष सात छठ और दो अष्टम कर, पारणके दिन सचित्तका त्याग कर एकाग्रता करना चाहिये । इस प्रकार बारह वर्ष पर्यन्त तप करनेसे फोटि जन्मके भी पाप विलय हो जाते हैं ।”

मुनिनी यह बात सुन श्रीगुप्तने कहा—“भगवन् ! मैं अवश्यही आपके आदेशानुसार आचरण करूंगा ।” इसके बाद वह मुनिको वन्दन कर यहांसे शत्रुजय पर्यंतके लिये चल पड़ा । यहां पहुंचने पर उसने बारह वर्ष पर्यन्त तप कर अपने आत्माको निर्मल किया । अनन्तर वह गिरिपल्लोपुरमें अपने मामाके यहां गया । किसी तरह यह बात उसके पिताको मालूम हो गयी अतएव वे उसे बुलाने आये । पुत्रको देखते ही उन्हें रोमाञ्च हो आया ।

उन्होंने श्रीगुप्तको गले लगा कर कहा—“हे घत्स ! आज तुझे चपोंके घाद देखकर मेरा हृदय धलियों उछल रहा है । तुझे देख कर आज मेरा सारा दुःख दूर हो गया । अब तू मेरे साथ घर चल । मैं अब तुझे अपना इस घृद्धायसामें आंफोंसे ओट न होने दूंगा ।”

पिताकी यह बातें सुन कर श्रीगुप्तके नेत्रोंसे अधुधारा बह चली । उसने कहा—“पिताजी ! मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया । अपने पिछले कर्मोंके लिये अब मुझे बड़ा ही पश्चताप हो रहा है । उन्हीं कर्मोंके कारण मैं दरदर भटकता फिरा और न जाने कितने कष्ट उठाये । और, अब मैं ऐसे कर्म कदापि न करूंगा । गुरुके आदेशानुसार मैंने शत्रुंजय तीर्थ पर याग्य चर्च तपस्या कर पूर्व पापोंका प्रायश्चिन भा कर लिया है और अब मैं यथा नियम जैन धर्मका पालन कर रहा हूँ ।”

पुत्रकी यह बातें सुन महोधरको बड़ाही आनन्द हुआ । उसी समय वह श्रीगुप्तको अपने साथ घर लिया ले गया । वहां पहुँच कर उसने सर्व प्रथम राजाको सारा हाल कह सुनाया । इससे राजाने अपना पूर्व आज्ञा वापस ले ली और श्रीगुप्तको नगरमें रहनेकी आज्ञा दे दी । अब श्रीगुप्त सानन्द वहां रह कर सामायिक, आवश्यक (प्रति क्रमण) और पौषध आदि धर्म कार्य करने लगा । इसी तरह कई चर्च व्यतीत हो गये । इस बीचमें श्रीगुप्तकी यथेष्ट ख्याति भी हो गयी ।

एक दिन श्रीगुप्त सुबहके वक्त सामायिक कर नमस्कारका

स्मरण फर रहा था, इतनेमें पूर्वजन्मके मित्र किसी देवने आकर उससे कहा—“हे श्रोतु ! अब तू विशेष धर्म कर, क्योंकि आजके सातवें दिन तेरी मृत्यु होगी । यह कह वह देर चला गया । श्रो-
तुने उसकी बातसे सावधान हो, उसी दिन जिनेश्वरको पूजाकर चारित्र ग्रहण किया और रातदिन अनशन पूर्वक गमस्कार मंत्रके स्मरणमें लान रहने लगा । ठीक सातवें दिन उसकी मृत्यु हो गयी और वह स्वर्ग सुखका अधिकारी हुआ । क्रमशः अब उसे मोक्षकी प्राप्ति होगी ।

हे चण्डसेन ! महा पापी प्राणी भी इस प्रकार पापका त्याग कर और ध्यान, दान तथा तप द्वारा सद्गति प्राप्त करता है । यह संसार असाह है । इसमें रहनेवाले सभी जोय स्वार्थ परायण हो होते हैं । विचार करनेपर मालूम होता है कि इस संसारमें कोई किसीका नहीं है । वास्तवमें संसार सुख मधुबिन्दुके समान है ।

चण्डसेनने पूछा—“हे स्वामिन् ! मधुबिन्दु समानसे क्या तात्पर्य है ? भगवानने कहा, सुन :—

एक मनुष्य जङ्गलमें रास्ता भूल जानेके कारण इधर उधर भटक रहा था । इतनेमें उसे एक जंगली हाथीने देख लिया । देखते ही वह उसे मारने दौड़ा । अपनी ओर भाते देखकर वह मनुष्य प्राण लेकर भगा । किन्तु वह जिधर जाता, उधर ही हाथी उसके पीछे लगता । इससे वह मनुष्य बहुत ही घबड़ाया । अन्तमें कोई उपाय न देख, वह एक घट वृक्षपर चढ़ गया और उसकी एक जटा पकड़ कर लटक रहा । इस जटाके नीचे एक पुराना कुआँ था । उस

कुएं में दो अजगर और चार भयंकर सर्प मुंह फैलाये घेरे हुए थे। जटाके ऊपर मधुमक्खियोंका एक छत्ता था। वहांसे मक्खियां उड़ उड़कर उस मनुष्यको फाटती रहीं। किन्तु इतनेहीसे उसकी विपत्तियोंका अन्त न आता था। एक ओर वह जिस जटामें लटका था उसे सफेद और काले रंगके दो सूँहे काट रहे थे और दूसरी ओर वह हाथो उस वृक्षको जड़ मूलसे उखाड़ फेकनेकी चेष्टा कर रहा था। इस प्रकार वह मनुष्य सब तरहसे अपनेको विपत्तिमें फँसा हुआ पाता था। अब वह धीरे-धीरे जटाके सहारे कुछ नीचे सरक कर उसी कुएंमें लटक पड़ा। मधुमक्खियोंके छत्तेसे शहद टपककर उसके मुंहमें गिरने लगा, इसलिये वह मनुष्य उसीके आस्वादनमें सुख मानकर उसी ओर ताका करता और मधुचिन्दुके टपकनेकी राह देखा करता था। मधुके रसास्वादनमें वह इस प्रकार तन्मय हो गया कि उसे किसी विपत्तिका ध्यान तक न रहा। उसी समय एक विद्याधर विमानमें बैठकर उधरसे कहीं जा रहा था, उसने उसको यह अवस्था देख स्फुट हो कहा—“भाई! तू आकर मेरे विमानमें बैठ जा, ताकि तुझे इन सब विपत्तियोंसे छुटकारा मिल जाय।” यह सुन उस मनुष्यने कहा—“जरा ठहरिये, मधुका एक बूंद मेरे मुंहमें और आ पड़े, तब मैं चलूँ।” यह सुन विद्याधरने कहा,—“मैं अब ठहर नहीं सकता। मुझे यह देखकर बड़ा ही दुःख हो रहा है कि तू स्वादके पीछे इस प्रकार अन्धा हो गया है कि तुझे आसपासके खतरोंका लेशमात्र भी ध्यान नहीं है। इसे छोड़ दे, अन्यथा तू बड़ाही दुःखी होगा।”

विद्याधरके इतना कहनेपर भी उस मनुष्यको चेत न हुआ, फलतः वह उसे उसी अवस्थामें लटकता छोड़, वहांसे चला गया ।

यह दृष्टान्त वास्तवमें बड़ा ही रहस्यपूर्ण है । अरण्यसे इस संसारका तात्पर्य है । हाथी मृत्यु है, जो निरन्तर प्राणियोंके पीछे पड़ी रहती है । जन्म, जरा और मृत्यु ही वह क्रम है । उसके जलको आठ कर्म समझना चाहिये । दो अजगरोंका तात्पर्य नरक और तिर्यञ्चकी गतिसे है । चार कपायोंको चार भयंकर सर्प कहा गया है । घटवृक्षकी जटा—आयु है । श्वेत श्याम चूहे कृष्ण और शुक्ल पक्ष हैं । मविप्रियोंका काटना विविध रोग, वियोग और शोकादिका सूचक है । मधुविन्दुका स्वाद विषय सुख समझिये । विद्याधरको परोपकारी गुरु और विमानको धर्मोद्देश समझना चाहिये । ऐसे अवसरपर जो प्राणी धर्म करता है वही इस संसार के दुःखसे छुटकारा पा सकता है ।”

भगवानका यह उपदेश सुनकर चण्डसेनके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न हुआ । इसके बाद बन्धुदत्तने पुनः भगवानसे पूछा,—“स्वामिन् ! अब हमारी क्या गति होगी ?” यह सुन भगवानने कहा —“तुम दोनों घृत ग्रहण कर सहस्रार देवलोकमें देव होगे । वहांसे ज्युत होकर तू महात्रिदेहमें चक्रवर्ती होगा और चण्डसेन तेरो पत्नी बनेगा । वहां सांसारिक सुख भोगनेके बाद तुम लोग दाक्षा लेकर अन्तमें मुक्ति प्राप्त करोगे ।” इस प्रकार भगवानके मुंहसे सारी बातें सुनकर बन्धुदत्तने स्त्री और चण्डसेनके साथ चारित्र्य ग्रहण किया और तीनों जन निरतिचार पूर्वक उसका पालन करने लगे ।

बाल परिवारका त्याग कर उन्होंने शास्त्राध्ययनको अपना पिता, जिन भक्तिको जननी, विवेकको यन्त्र, सुमतिको भगिनी, विनयको पुत्र, संतोषको मित्र, शमको भवन और अन्यान्य गुणोंको अपना सम्यन्धो बनाया। इस प्रकार अन्तरंग परिवारका आश्रय ग्रहण कर पवित्र चारित्र्यका पालन करते हुए, अन्तमें वे सहस्रार नामक देवलोकमें देवता हुए। इस प्रकार भगवानने उन तीनों का उद्धार किया।

लूरा नामक गांवमें अशोक नामक एक मालो रहता था। वह सदा पुष्पोंका क्रय विक्रय किया करता था। एक बार उसने गुरुमुखसे सुना कि जिनेश्वरके नव अंगोंकी नव पुष्पोंसे पूजा करनेपर मोक्षमुखकी प्राप्ति होती है। तबसे वह नित्य इसी प्रकार पूजा करने लगा। इस पूजाके प्रभावसे वह उस जन्ममें महर्षिक हुआ और दूसरे जन्ममें भी नव कोटिका स्वामी हुआ। इस प्रकार सात जन्मके बाद आठवें जन्ममें वह नव लाख गावोंका और नव जन्ममें नव करोड़ गावोंका राजा हुआ। अनन्तर पार्श्वप्रभुसे अपने पूर्व जन्मोंका वृत्तान्त सुन कर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें मोक्षका अधिकारी हुआ। इसी तरह भगवानने अनेक जीवोंका उद्धार किया।

प्रभुका परिवार—सोलह हजार साधु, २८ हजार साध्वी, एक लाख चौंसठ हजार श्रावक, तीन लाख सत्ताई हजार श्राविकाय, ३५७ चौदपूर्वों, १४०० अवधिदानी, ७५० केवली और

१००० पैफिय लब्धिधारी—केवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद भगवान-का इतना परिवार हुआ था ।

बोधकाल तक विहार करनेके बाद जय भगवानको अपना निर्माण काल समीप दिखायी दिया, तब वे समेत शिपरपर चले गये । इस पर्यंतको अजितनाथ प्रभृति तीर्थंकरोंका सिद्धिस्थान समझ कर भगवानने यहीं निवास कर अनशन आरम्भ किया । इस समय अनेक देवता भगवानकी सेवा करते थे और अनेक किन्नरियां उनका गुणगान कर रही थीं । इन्द्रोंका आसन भी घलायमान हो उठा । उसी समय वे भगवानके पास आये और उन्हें घन्दन कर उदासीन हो उनके पास बैठ गये । धाघण शुक्ला अष्टमीको विशाखा नक्षत्रमें भगवानने पहले मन वचनके योगका निरोध किया । यह देख अन्याय तृतीस मुनियोंने भी उनका अनुकरण किया । क्रमशः भगवानने शुक्ल ध्यान करते हुए पंच हस्याक्षर प्रमाण कालका आश्रय कर समस्त कर्मोंको क्षीण करते हुए संसारके समस्त दुःख और मलोंसे रहित हो अबल, अरुज, अक्षय, अनन्त और अव्यायाध मोक्षपद प्राप्त किया । इस समय तृतीस मुनियोंको भी उन्हींके साथ अक्षपदकी प्राप्ति हुई । इस प्रकार भगवानने तीस वर्ष गृहस्थावस्थामें और सत्तर वर्ष प्रतीकी अवस्थामें व्यतीत कर सौ वर्षकी आयु पूर्ण की ।

इसके बाद शकेन्द्रने भगवानके शरीरको क्षीर समुद्रके जलसे स्नान कराया और गोशीर्ष चन्दनसे लिप्त कर दिव्य भूषणोंसे विभूषित किया । अन्यान्य इन्द्रोंने उसे देवदृष्य वस्त्रसे ढक दिया

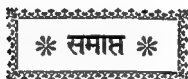
और वे सब वहीं बैठ गये। इसी तरह अन्यान्य देवताओंने मुनियोंको भी स्नानादिक कराया। इसके बाद सुगन्धित जल और पुष्पोंको धृष्टि करते हुए गीत, नृत्य, वाद्य और स्तुतिपूर्णक देव-देवियोंने उनका पूजन किया।

पूजन हो जानेपर दो शिबिकायें-पालखियें बनायीं गयीं। उनमें भगवान तथा समस्त मुनिओंके शरीरको स्थापित कर, इन्द्रने भगवानकी और अन्यान्य देवताओंने मुनिओंकी शिबिका अपने कन्धोंपर उठायी। कुछ देवताओंने चन्दन और अमरकाष्ठकी चिता पहलेसे ही तैयार कर रखी थी। उसीपर भगवान और मुनियोंके शरीर रख दिये गये। इसके बाद अग्निकुमार देवताओंने अग्नि रख दी और वायुकुमार देवताओंने वायु चला कर भगवान और मुनियोंके शरीरका अग्निसंस्कार किया।

जिनेश्वरकी अस्थियोंको छोड़, जब शेष सभी धातु जल गयीं तब मेघकुमार देवताओंने क्षीरसमुद्रके जलसे चिताको बुझा दिया। इसके बाद भगवानकी भक्तिसे प्रेरित होकर शक्र और ईशानेन्द्रने ऊपरको दो दाढ़ें ली। चमर और घर्झाद्वेने नीचेकी दो दाढ़ें ले ली। अन्यान्य इन्द्रोंने दांत लिये, देवताओंने अस्थिया ली और मनुष्योंने भस्मादिक पदार्थ ग्रहण किये। इसके बाद उस स्थान पर रत्नमय एक स्तूप बना कर समस्त देवता और इन्द्र नन्दीश्वरछीप गये। वहां शाश्वत जिन प्रतिमाके सम्मुख अट्ठाई महोत्सवकर सब लोग अपने-अपने अस्थानको चले गये। इसके बाद इन्द्रोंने अपने अपने विमानमें जाकरयत्नके साथ उन दाढ़ोंको रख दिया। अब वे प्रति-

दिन इनकी पूजा करने लगे। इसके प्रभावसे सर्वत्र उन्हें विजय और मंगलकी प्राप्ति होती थी।

इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवानने अगणित जीवोंका उद्धार कर अपनी इहलोक लीला समाप्त की। आज उनका नश्वर शरीर इस लोकमें न होने पर भी उनके स्वर्णोपदेश—उनके वे उपदेश जिनके श्रवण और मननसे हजारों प्राणियोंने पाप मुक्त हो मोक्ष लाभ किया है—हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। आओ, हमलोग भी एकाग्रचित्तसे उनका मनन करें, उन्हें कार्य रूपमें परिणत करें और क्रमशः मोक्ष-सुखके अधिकारी बनें। अस्तु।

मुद्रक—

शेख कमरुद्दीन, कमार प्रेस—५, चीतपुर स्थर कलकत्ता।

उत्तमोत्तम पुस्तकें पाढ़िये !

यदि आप हिन्दी जैन साहित्यकी उत्तमोत्तम सचित्र और सस्ती पुस्तकें पढ़कर आनन्द अनुभव करना चाहते हैं, यदि आप अपने बालक-बालिकाओंको सुशिक्षित एवं सच्चरित्र बनाना चाहें, तो एक रुपया अग्रिम भेजकर हमारी आदिनाथ हिन्दी जैन साहित्य-मालाके स्थायी ग्राहक जरूर बनिये ।

विशेष विवरण जाननेके लिये 'माला' को नियमावली और पुस्तकोंका सूचीपत्र मुफ्तमें निम्नलिखित पतेपर आज ही मंगाइये ।

पता—परिणित काशीनाथ जैन ।

मु० बंबोरा, पोष्ट—भीण्डर (नीमच-मेवाड़)

आदिनाथ हिन्दी-जैन-साहित्यमालाकी नियमावली

(१) उक्त नामकी साहित्यमालाका ग्यान इन समय संस्कार—
मेयाड़ तथा २०१ हरिसन रोड फाउकत्तामें रहेगा ।

(२) इस साहित्यमालाके अध्यक्ष पण्डित फाशीनाथजी उैन
रहेगे, तथा इसके काम-दानिके जिम्मेदार भी वही होंगे ।

(३) साहित्यमालाकी पुस्तकोंको मुद्रित करनेके लिये
“आदिनाथ प्रेस” रहेगा जो कि ५०००) पांच हजार रुपयेके
लागत मूल्यका होगा, यह इसकी स्थावर सम्पत्ति समझी जायगी
तथा आज तक अध्यक्ष महोदयकी ओरसे बीस पुस्तकें प्रकाशित
हो चुकी हैं, उन पुस्तकोंका सम्बन्ध भी इसी साहित्यमालासे
रहेगा और यह इसीकी सम्पत्ति मानी जायगी ।

(४) साहित्यमालाकी ओरसे प्रतिवर्ष ८०० अथवा १०००
पृष्ठके साहित्यकी पुस्तकें प्रकाशित हुआ करेंगी । जिनका
मूल्य ६ रुपयेसे ७॥) रुपये तक रखा जायगा ।

(५) पुस्तकोंका आकार डबल क्राउन सोलह पेजीके समान
जो कि हमारा आदिनाथ-चरित्र तथा छोटी-छोटी पुस्तकें छप
चुकी हैं, उनके अनुसार रहेगा ।

(६) साहित्यमालाकी ओरसे जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुआ करेंगी, उनमें गंदे, अश्लील तथा सांप्रदायिक खण्डन-खण्डनके विषयकी अथवा गच्छ सम्यन्धी चर्चाओंकी कोई पुस्तक प्रकाशित न की जायगी ।

(७) इस साहित्यमालामें जो पुण्यशाली, साहित्यप्रेमी सज्जन एक मुश्त ५००० पांच हजार रुपये देकर सहायता करेंगे वे साहित्यमालाके माननीय "संरक्षक" माने जायेंगे । एतद्धर्ष उनके सम्मानके निमित्त साहित्यमाला अपनी ओरसे प्रकाशित हर एक पुस्तकमें संरक्षक महोदयका चित्र यानी फोटो देती रहेगी । तथा उनकी सेवामें प्रत्येक पुस्तककी तीन तीन प्रतियें भेंट दिया करेगी ।

(८) जो धर्मात्मा सज्जन एक मुश्त दो हजार रुपये प्रदान कर सहायता पहुंचायेंगे वे साहित्यमालाके "सहायक" समझे जायेंगे । इसके उपलक्ष्यमें साहित्यमाला अपनी ओरसे प्रकाशित सभी पुस्तकोंके मुखपृष्ठ पर सहायक सज्जनका शुभनाम अंकित किया करेगी । तथा हर एक ग्रन्थकी दो-दो प्रतियें उनकी सेवामें उपहार दिया करेगी ।

(९) जो साहित्य प्रेमी सज्जन इस साहित्यमालामें एक बार १००) रुपये प्रदान करनेकी कृपा करेंगे, वे "आजीवन समासद" समझे जायेंगे और उनके शुभनाम साहित्यमालाकी हर एक पुस्तकमें प्रकाशित हुआ करेंगे । एवं प्रतिवर्ष ८०० या १००० पृष्ठके साहित्यकी पुस्तकें प्रकाशित हुआ करेगी जिनका मूल्य ६)

रुपयेसे ७॥) रुपये तकफत होगा, यह उनकी उपहार प्रदान की जायगी

(१०) जो सज्जन हमारे कार्यालयमें आकर या पोष्ट मनिभार्डर द्वारा १) रुपैया पेशगी जमा करवा देंगे, वे इस साहित्यमालाके “स्थायी प्रादक” बन सकेंगे। प्रतिवर्ष ६) रुपयेसे ७॥ साढ़ेसात रुपयेके मूल्यकी पुस्तकें प्रकाशित हुआ करेंगी, जिनकी एक-एक प्रति क्रमशः उनकी सेवामें पौधे मूल्यसे. वि० पी० पार्सल द्वारा भेजी जायगी। अगर एक प्रतिसे अधिक मंगवायेंगे तो उसके दाम पूरे लिये जायेंगे।

(११) संरक्षक, सहायक, आजीवन समासद, और स्थायी प्रादक जो पाहर गांवके होंगे, उनकी पुस्तकोंके भेजनेका डाक खर्च लगेगा, यह उन्हीं सज्जनोंके जिम्मे रहेगा।

ध्यानसे पाढ़िये ।

पुण्य और कीर्ति उपार्जन कर अपना नाम
अमर कीजिये ।

हमारे कार्यालय से प्रति वर्ष जैन साहित्यकी उत्तमोत्तम छोटी-मोटी सात-आठ पुस्तकें प्रकाशित हुआ करेंगी । जिनमें सरल, शुद्ध हिन्दी भाषा रहेगी । एवं उत्तमोत्तम भावपूर्ण मनोहर चित्र भी निवेशित किये जायेंगे । जिनके देख जानेसे पुस्तकोंका सारा विषय धायस्कोपकी तरह आंखोंके सामने घूमने लगेगा । अतएव किसी साहित्यानुरागी धर्म-प्रेमी जैन बन्धुको अपने माता, पिता, भाई, बहिन प्रभृतिके स्मरणार्थ ज्ञान-प्रचारके कार्यमें कुछ भी रकम लगाकर पुण्य प्राप्त करना हो तो हमारी प्रकाशित होनेवाली पुस्तकोंमें, जिसको वे पसन्द करेंगे, उसमें उनका नाम तथा फोटो-चित्र देकर जैन समाजमें साधर्मिक बन्धुओंको उपहार-भेंट देनेकी व्यवस्था कर उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी जायगी । आशा है, हर एक जैन बन्धु हमारे निवेदनकी ओर लक्ष देकर इस व्यवस्थासे लाभ ग्रहण करते हुए हमें अनुग्रहीत करेंगे ।

पता—पण्डित काशीनाथ जैन ।

अध्यक्ष—आदिनाथ हिन्दी-जैन साहित्यमाला ।

मु० बंवोरा, पोस्ट भोण्ड (नीमच-मेवाड़)

श्रीपाल-चरित्र ।

जैन साहित्यमें हमारे श्रीपाल-चरित्रके अनुसार अन्य किसी भाषामें ऐसा मनोरञ्जक चरित्र अद्यतक कहीं नहीं छपा । इस श्रीपाल राजाका सम्पूर्ण चरित्र यड़ी दो सरल, सरस, सुन्दर और सुमधुर भाषामें उपन्यासके ढंगपर लिखा गया है, जो बालक स्त्री, पुरुष और बालक बालिकाओंके पढ़ने सुनने और समझने योग्य है । ऐसी सुन्दर शैलीसे लिखा गया है, कि एक बार पढ़ना आरम्भ करनेपर बिना अन्तम किये छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती । मनमोहक भावपूर्ण सोलह चित्र लगा कर पुस्तककी शोभा सौगुनी बढ़ा दी गयी है, जिन्हें देखनेपर श्रीपाल कुमारका सारा चरित्र धावस्फोपकी तरह आँखोंके सामने नाचने लगता है । अगर आज भारतमें छापाखाना न होता तो केवल इसके एक चित्रका ही मूल्य एक अशर्फी होता । इतना होनेपर भी इस अनुपम सर्गाङ्ग-सुन्दर सचित्र ग्रन्थ-रत्नका मूल्य सुनहरी रेशमी जिल्दका केवल २॥) रखा है । हम यह दावेके साथ कहते हैं कि आजतक आपने अन्य किसी भाषामें ऐसा सुन्दर श्रीपाल-चरित्र नहीं देखा होगा । चरित्रके अन्तमें नवपद ओलीकी विधि दे दी गयी है । इसलिये नवपदकी ओली करनेवालोंके लिये यह अत्यन्त उपयोगी हो गया है । आजही मंगवाइये । देर न कीजिये ।

मिलनेका पता—पंडित काशीनाथ जैन ।

मु० बंबोरा, पोष्ट भीण्डर (नोमच-मेवाड)

शान्तिनाथ-चरित्र.

मूल्य रेशमी जिल्द ३)

यह ग्रन्थ-रत्न हिन्दो जैन-साहित्यका परम रमणीय सर्वोत्तम टंगार है। इसमें शान्तिनाथ-स्वामीके सोलह भवोंका सम्पूर्ण चरित्र गूढ़ी ही सुन्दर, हृदयग्राही और मनोरञ्जक भाषामें अपनासके ढंगपर लिखा गया है। जो खो-पुष्प, धूँ-बन्धे अभीके पढ़ने, सुनने और मनन करने योग्य है। सारे संसारके साहित्यको खोज डालिये, पर ऐसा सरस और अनुपम ग्रन्थ-रत्न आपको किसी भी भाषामें नहीं मिलेगा। इसमें परम मनोरंजक, नयनाभिराम और चित्ताकर्षक रंग-विरंगे दर्जनों चित्र दिये गये हैं। जित्ने मात्र देखने पर ही "शान्तिनाथ भगवानका" सारा चरित्र घायस्कोपकी भांति आँखोंके समक्ष दिख आता है। यदि आज भारतमें छापाखाना न होता तो केवल इसके एक चित्रका ही मूल्य एक अशर्फी होता। इतना होनेपर भी इस परम सुन्दर सर्वाङ्ग पूर्ण बहुमूल्य ग्रन्थ-रत्नका मूल्य केवल ३) मात्र रखा गया है। हजार कर्मोंमें किरायत कर इस ग्रन्थ-रत्नको आज ही मंगवाइये।

मिलनेका पता—पण्डित काशीनाथ जैन।

मुँ० बंबोरा, पोष्ट भौण्डर (नीमच-मेवाड़)

पढ़िये !

अवश्य पढ़िये !!

जैन-साहित्यका अनमोल सचित्र ग्रन्थ-रत्न

आदिनाथ-चरित्र ।

हिन्दी जैन-साहित्यमें आदिनाथ-चरित्रके समान अपूर्व ग्रन्थ-रत्न अब तक कहीं नहीं छाया । इसमें आदिनाथ भगवानके तेरह भवोंका सम्पूर्ण चरित्र बड़ी ही सरल, सुन्दर और सुमधुर भाषामें उपन्यासके ढङ्ग पर लिखा गया है । जो प्रत्येक नर-नारी और बालक-बालिकाओं पढ़ने, सुनने, और समझने योग्य है । यह ग्रन्थ ऐसी सुन्दर शैलि पर लिखा गया है, कि एक बार पढ़ना आरम्भ करनेके बाद फिर बिना पूरा पढ़े छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती । उत्तमोत्तम भावपूर्ण सतरह चित्र लगाकर इस ग्रन्थ-रत्नको शोभा सौगुनी बढ़ा दी गयी है । जिन्हें देखने पर श्री आदिनाथ भगवानका समय वायस्कोपकी तरह आँखोंके सामने घूमने लगता है । इतना होने पर भी इस अनुपम, सर्वाङ्ग-सुन्दर बहु-मूल्य ग्रन्थ-रत्नको कीमत सुनहरी रेशमी जिल्दकी केवल ३) रखा गया है । हम अपने समस्त जैन पन्थुओंसे अनुरोध करते हैं, कि वे हजार फागोंमें किफायत पर इस अलम्य ग्रन्थ-रत्नको मंगवाकर जरूर पढ़ ।

पता—पण्डित काशीनाथ जैन ।

मु० धंशोरा, पोष्ट भीन्दर (नोमसूरीवाड़)

हमारी सरल सचित्र पुस्तकें पढ़िये।

फपोल-फलित उपन्यास और खराब किस्से कहानियां न पकर हमारे नीचे लिखे हुए महापुरुषोंके उत्तमोत्तम सुन्दर और हृदय-प्राप्ती चरित्र पढ़िये। इन चरित्रोंको पढ़ कर आपकी आत्म प्रफुल्लित हो उठेगी। आपको नसोंमें आत्म-गौरवके मारे गर्म खून दौड़ने लगेगा। हजार कामोंमें किरायत कर आजही इन सर्वश्रेष्ठ सुन्दर पुस्तकोंको मंगवा कर अपने हृदयका शृंगार बनाइये। पहले की अपेक्षा पुस्तकोंका मूल्य घटा दिया गया है।

आदिनाथ-चरित्र जिल्द	३)	पर्युषण पर्य महात्म्य	१)
शान्तिनाथ-चरित्र	३)	फलापती	१)
श्रीपाल-चरित्र	२॥)	सुरसुन्दरी	१)
अध्यात्म-अनुभव योगप्रकाश	२)	अज्ञानासुन्दरी	१)
द्रव्यानुभव रत्नाकर	११)	सती सीता	१)
शुकराज कुमार	॥)	चंपक सेठ	१)
रतिसार कुमार	१८)	कयवन्ता सेठ	१)
नल-दमयन्ती	॥)	जय विजय	१)
हरियल मच्छी	१८)	रत्नसार कुमार	१)
चन्दनवाला	१८)	अरणिफ मुनि	१)
शुदर्शन सेठ	१८)	विजयसेठ-विजया सेठानी	१)
राजा प्रियंकर	॥)	ललितांग कुमार	१)

मिलनेका पता—पण्डित काशीनाथ

मु० बंबोरा, पोष्ट भीरुडर (नीमच)